

NO 29/4

فهرس

الجزء التاسع

من

تفسير القرآن الحكيم

الشهير بتفسير المنار

ير أعي في هذا الفهرس :-

١ - أنه قد روعي الترتيب الهجائي في الكلمة الثانية والثالثة وقدم المعرف

وأعمل اعتبار واو المطف وحرف الجر

٢ - أن الأصفار التي عن يسار الأرقام تشير إلى إتمام أو إعادة المعنى في

الصفحة التالية أو ما بعدها

٣ - أن الترتيب على حسب الطوق لا المادة

(تنبيه) أرقام عدد الآيات في الشواهد تختلف باختلاف عد المصاحف

فمن لم يجد الآية موافقة لمصحفه وجدها بالقرب من عدده

▶ الطبعة الاولى في مطبعة المنار بمصر سنة ١٣٤٧ هـ - ١٩٢٨ م ◀

طبعة المنار بمصر

قُهر من عام للجزء التاسع من تفسير المنار

صفحة	الآيات الكونية للرب	صفحة	الآخرة. كونه خيراً للمتقين من الدنيا
٥٦٥	المتشابهة والفروق بينها	٣٨٣	والدنيا. الفرق بينهما
٥٤٢	الناطقة بأن القرآن عربي ولسان عربي	١٥٥	آداب قراءة القرآن والاستماع له
٣١٤	وحكم عربي	٥٥٣	آدم. روايات إسناد الشوك إلى حواء
٣٣	لا تقتضي إيماناً مقترحاً	٥٢١	وتسمية أولاده برأي الشيطان
٤٢٧	آيات القرآن وأمثاله في صفات أهل النار	٨٥	الآل. مناه واستعماله وآل فرعون
٥٧٣	الله في خلقه	٨٥	آل فرعون: أخذهم بالنسب وما كان من
٤٠٢ — ٣٩٩	هي ميثاقه على ربه	٨٥	تطيرهم موسى في النسر واعتقادهم استحقاق
٣٨٦	آية أخذ الميثاق على ذرية بني آدم	٨٤	الخبر لذواتهم إرسال الطوفان والجراد
٥٣٢	أصول الآداب والشرائع	٨٩	والقمل الخ عليهم استغاثتهم بموسى أن
٥٢٠	(هو الذي خلقكم من نفس واحدة)	٩٣	يدعوه ويكشف الرجز عنهم وإقسامهم
٥٢٠	واضطراب المفسرين فيها	٩٣	ليؤمن به ونكسهم والافتقار منهم بأغراقهم
٥٢٠	(وإنني زبر الأولين) وخطأ من زعم	٨٨	أن صرارهم على كفرهم بعد رؤية
٥٢٠	أن معناها أن معاني القرآن في تلك	٨٨	الآيات
٥٢٠	الكتب بلتهاقي فيه باللسان العربي	٧٩	آلهة فرعون
٣٣٩	وفي التوراة مثلاً باللسان العبراني	٤٠٩	الآيات الإلهية، التكرار فيها
٥٢٠	(ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن	٩٢	التسم التي أيد بها موسى
٤١٨	والانس) تفسيرها بما لا نظير له في	٩٢	التي استدلوها على رؤية الرب وعلى
٣٨٢	الكتب	١٣٧ — ١٣٤	ففيها وجمال التأويل فيها
٥٧٤	إتلاء الله الامم رية لها	٥٦٠	في الاحتجاج على المشركين
٣٦٥	إبليس. عداوة للبشر وأبهم	٥٦٥	في الرسالة والرسول
٥٠٦	ابن جريج. كونه شر المدلسين	٣١٦	في عموم بشة خاتم النبيين
١٦٧	روايته عن كعب الاحبار	٢٤	في كون الدين سبباً لسعادة الدنيا
	قوله في رؤية الرب	٤٥٣	في نزول الكتاب الرسل للجنون

صفحة	صفحة
١٣٥	ابن القيم بتحقيقه تفسير آية الميثاق ٣٩٥-٤٠٤
٢١٥	» كلامه في نور الكشف والنور الالهي
٨٥	والحجب والتجلي ونور الذكر ١٦٨
٣٠٩	ابن الام، النداء به ٢٠٨
١٠٨	أبو بكر تأثير قراءته في المشركين واضطهاده
٥٤٨	» شدة فسادها في هذا الزمان ٥٥٥
١٦٥	لاجلها
٣١	» حاله مع الرسول في الفار وبدر ٦٠٣
٤٢٦	أبوجاد. الاستدلال به على عمر الدنيا ٤٧٤
١٠٨	أبوهريرة. روايته عن كعب الاحبار ٥٠٦
١١٣	الاثبات المفيد للتني وعكسه ١٣٦
٩٨	الاجماع على وجوب تعلم العربية على
١١٣	المسلمين ٣١٠
٩٨	الاحاديث. وضع زنادقة اليهود والقرس
٣٦٥	وغيرهم لها ٥٠٦
٥٠٨	» الادراج فيها واشتباه المدرج بالسند
٦	استثناء ما شاء الله من نفي المحال مادة أو شرطا ٥٠٦
٤٥١	» رواية أكثرها بالمعنى وكونها من
٤٢٢	أسباب التعارض فيها ٥٠٦
٥٤١	» رواية الصحابة والتابعين لها وعدم
٥٠٦	تفرقهم بين المسموع وغيره في التعبير
٥٦١	كفضل المحدوثين بعدم ٥٠٦
١٩٠	» الصحيحة في أشرار الساعة ٤٨٣
٣٨٩	» في أخذ ذرية آدم من صلبه وجعلهم
٤١٤	فريقين ٣٨٩-٣٩٤
٢١٦	أحاديث الفتن وأشرار الساعة. قواعد في
٢٠٦	التقصي من تعارضها ومشكلاتها ٥٠٤-٥٠٧
	إحقاق الحق وإبطال الباطل في بدر ٦٠١
	الاصفي. حقيقة معناه ٢٠٦

صفحة	صفحة
٣٠٨ ٢٣٠٢ في هذا الزمان	الاشلام. إبطال التارك له من حكومتهم وركم
الاسلام يجب ما قبله من ذنوب الكفر كلها	لشريته تمليا وعمالا وحكماً واستبدال
٦٦٤	فوانين أوربة بها ٣١٧
٤٣٤ أسماء الله الحسنى. أخذها من القرآن	» لإحلاله الطيبات لبني اسرائيل
» الاتحاد فيها وأنواعه ٤٤٠	وتحريره الحياث عليهم ٢٢٨
» توقيفية ٤٤٣	» إرشاده لاسباب ارتقاء الامم في
» حصرها في ٩٩ ٤٣٣ و ٤٣٧	الحضارة والملك وإضاعة مسلمي
» دعاؤها ٤٣١	القرون الاخيرة لذلك علما وعلا حتى
الاشعرية. رد الجويني من آئتهم على شيوخه	ظنوا ضده ١٨
وغيرهم منهم في تأويل الصفات وإثباته	» أعظم قوة مضوية في الارض ٢٢
لحقية مذهب السلف ١٨٠	» أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ٢٢٧
الاصنام. كونها لا تقفع عابديها بل هي دونهم	» التعليم الفاسد الذي أضاعه ١٩
٥٢٨-٥٢٥	» تعظيمه لشأن العلم والعقل ٥٧٠
٥٨٧ إصلاح ذات البين. الامر به	» توحيد الشعوب بالعقائد والعبادات
الاصلاح العملي. منجاة الامة من الهلاك	والآداب والشرع واللغة ليكونوا
الدينوي ولو مشركة ٢١	إخواناً لا يفرقهم شيء ٢١٧
طباه الارواح والاخلاق ٥٤٩	» توقف إقامة العلم والعمل والوحدة
طوار الخلق ١٤١	على العلم بلفته العربية ٣١٠ و ٣١٧
أطاحم المسلمين وعناية قدملهم بالعربية ٤١٧	» توقف الكمال البشري في الامم عليه
٥٣٧ الاعراض عن الجاهلين	١٦٧ ٢٢٢
تعاديبهم وسعة علومهم العبرانية	» تحقيق باحياء مدينة الشرق وإقناذ
وعظمة ملكهم بها وسوء استمالها وحرهم	مدينة الغرب ٢٢
الاخيرة وما يهددهم من خطر المادية	» الدعوة اليه بترجمة القرآن ٣٤٤
والشبهوات التي لا منجاة منها إلا بدني	» سبب تشامره في العرب وفي النجم ٣٤٥
القرآن ٢٠	» المصلح للبشر ٦٤٩
الاحاد بأشراك غير الله بما هو خاص به من	» هو الدين الذي يتفق مع العلم والمدينة ٢٣
أسمائه الحسنى ٤٤٧	» وجوب الدعوة اليه وما توقف عليه

صفحة	صفحة
٢٦	الاحاد باشر الكغير الله في الكمال الذي كانت
٤٤٩	به أسماؤه هي الحسن ٤٤٨
٤٥٠	» باشر اك غير الله في صفاتي الخاص به
٢٧	٤٤٨ الامن من مكر الله تعالى منها
٥١٥	الاحاد بتحريفها كتحرير صفاته ٤٤٦
الاحاد بترك تسميته بما سمى به نفسه ٤٤٥	الاحاد بتسميته بما لم يسم به نفسه ٤٤٢
٢٣١	الاحاد . معناه واشتقاقه ٤٤١
انتظارهم بمئة محمد منذ القرون الاولى ٢٨٠	الاله . حقيقة معناه وغلط الرازي فيه
٢٤٧	١١١ — ١١٣ الانجيل؛ تبديل أسماء الاعلام فيها
٢٩٩	الالوسي . تأويله لكعب الاحبار كرى
الانجيل، إخبار عن محي النبي معرقا باللام ٢٣٥	مفترياته على التوراة ١٩٠
٣٠٩	الله هو الولي الذي يتولى الصالحين ٥٣٠
الانسان، تفضيله على عوالم الارض ٥٧٤	إمامة الاعجمي والاحان في الصلاة ٣٤١
الانعام، كون بعض الناس أضل منها ٤٢٨	الامانات . أنواعها وخبائنها ٦٤٣
٥٩٤	الامر بالبطل أو المتكر عمدا لا بطله ٦٥
٥٨٦	الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٢٢٧
١٧٠	الامر بمعنى الادلاء بالرأي ٦١
١٥١	الامم، آجالها ٥٧٩
أهل السنة، حججهم في مسألة الرؤية ١٥١	الامم. ابتلاؤها بالحنسات والسيئات رية ٥٧٦
أهل الكتاب ، تأويلهم للبشارة بالمسيح ٢٣٨	الامم . اعتبارها بما حل بغيرها ٢٦
٢٤٥	الامم ، إهلاكها بظلمها ٥٧٦
٢٤٩	الامم . بقيتها الصالحة الناهية عن الفساد هي ٢٠
٢٨٠ و ٢٣٠	حفاظها من الهلاك ٢٠
٢٤٥	الامم . عقابها بذنوبها ٢٩١ و ٣٧٥ و ٣٧٧
٢٣٨ و ٣٨١	زياهم في كتب الانبياء بالتفسير ٢٤٥

صفحة

أهل الكتاب، سريان الوثنية اليهم	٣٠٨	ب
أهل النار، آيات وأمثال في صفاتهم	٤٢٧	سحر أهلها وعلومهم وعبادتهم
الصفات المعدة لهم للعذاب فيها	من الباطنية، تركهم الاسلام بالتأويل	١٣١
عقلية وحسية وقسبية، وجهتها للجهل البدع،	مجازاة الحكومات للام عليها	٩٦
وعدم استعمال نعم الله من العقل البدع،	ذل أصحابها وخصب الله عليهم	٢١٢
والحواس فيما يريهم بالعلم والعمل وغلبة	برهان الناعم	١١٧
الصفات البهيمية واستحوذ الغلبة عليهم	بهارك (البرنس) كفته في تأثير الدين في	
أوربة، كلمة سفسر في فسادها وتوقع هلاكها	البشارة الاولى بنيان من التوراة وبيانها من	٤٢١-٤٣١
بالتفكير المادية والتنازع على سلطان	عشرة أوجه	٢٥١-٢٥٩
العالم وكيفية سياسي سويسري في ذلك	الثانية به منها - الحامسة ٢٥٩-٢٦٤	
الاولياء، كون عاصمتهم بداهم واستغنائهم	السادسة به من الزبور	٢٦٥
كعبادة الاصنام	١٣-١٨ من الانجيل	٢٧٠-٢٧٧
الايمان، أصوله الثلاثة	بشارة انجيل برنابا به	٢٩١
بجميع الصفات بلا تشبيه ولا تعطيل	بشارة النبي حجي به	٢٩٨
بالقرآن	بشارات الكتب الالهية ببينا (ص)	٢٣٠
ترك مع رزية الآيات المثبتة له	البشارة بالمسيح وبالنبي مهية	٢٣٤
زيادته بتلاوة القرآن	البشر، استعداد أبدانهم وأرواحهم لفنك	٥٩٠
سبب نعم الارض وبركاتها	جنة الفساد بها ومناعة كل منها وحصانته	٥٧٧
فقد الاستعداد له	منها	٥٤٤، ٥٤٧
معنى امتناعه من المطبوع على قلوبهم	البشر، تصرفهم في مادة الكون	١٦٦
المستازم للطاعة وصفة أهله	البشر، تفضيل بعضهم على بعض	٥٩٥
والتقوى مفتاح لبركات الدنيا	البشر، تنافسهم في أعلى الدلم	١٥٠
وكاله بصفة الصبر واقتضاؤه الثبات في	البشر، خلقهم من نفس واحدة واستعدادهم	
الحرب	لمعرفة الله وتفضيلهم على عوالم الارض	٧٧
الايمان اليقيني، تمدد الرجوع عنه	وعداوة الشيطان لهم	٥٧٤
	الناهون عن الفساد في الارض	٢٠

صفحة	صفحة
البشر، شؤونهم العامة	٤٤٩
البشر، ضلالهم وعصيتهم في طغيانهم	٥٩
البشر، عجزهم عن معرفة حقائق الكون	٧٣
البشر، مثله الله عليهم بنسبه	٥٧٥
البصر، الخطأ في إدراكه	٥٢
بسم الرسل وإرسالهم (الفرق بينهما)	٣٨
البحث والاعادة	٥٦٧
بطليموس بن باعورا، قصته واختلاف الروايات	٤١٦-٤٠٩
والاسرائيليات فيها	٢٥٠
بولس، طعن علماء المسلمين فيه	٢٥٠
بنو آدم، أخذ الرب ذريتهم من ظهورهم	٣٨٦
ولشهادتهم على أنفسهم أنه بهم	٣٨٦
بنو اسرائيل، أسباطهم الاثني عشرة	٣٦٥
الاصر والاعلال التي رفضها الاسلام	١٢٣
عنه ٢٢٨ أمرهم بأخذ أحسن التوراة	٥٦٠
١٩٢ إيجازهم من آل فرعون ١٥ إبراهيم	٣٤٨
الارض المباركة ٩٧ تحييل موسى لهم	١١٠
١١٠ تخويفهم بوقوع الجبل بهم	١٩٤
تسخير النعام والمن والسلوى لهم	٣٦٨
تقليصهم على العالمين ١١٥ عمردم على	٣٨٥
موسى ١١٠١٥ رفع الجبل فوقهم	٣٨٥
ظلمهم لأنفسهم ٣٧٠ عظيمة ملكتهم	٢٠٠
باقامة شرهم وضده ١٩٥ عقاب الله	٢٠٠
لهم ٣٧٧ قصة اتخاذهم للعجل	٢٢٨
مأخذه الاسلام لهم وما حرمه عليهم	٣٦٧
المباينة في عددهم في التوبة	٣٦٧
البحر بهم وطلبهم من موسى أن يجعل لهم	٣٦٧
إلى ١٠٥٠ مسخهم قردة ٣٧٩ وجود	٣٦٧
طلاقة يهدي بالحق والعدل منهم ٣٦٣	٣٦٣
وعدم بارائهم دار الناسقين ١٩٣	٣٦٣
وعيد فرعون لهم بالابادة ٧٩ وعيدهم	٣٦٣
بمن يسومهم سوء العذاب إلى يوم	٣٦٣
القيامة	٣٨٠
ت	
تاريخ اليهود، العبرة به	١٩٤
تأويل أهل السنة كثيرهم	١٥٢، ١٤٦
تأويل نحلي الرب في الصور	١٤٥
تأويل المتكلمين للصفات	١٧٩
التأويل والتشبيه والتعطيل	١٨١ و ١٣١
المقتضي للكفر والممانع منه	١٣٥
نحلي الرب للعجل وجعله ذكاً	١٢٣
التحليل والتحريم الديني لله وحده	٥٦٠
ترجمة القرآن، الخاتم تركي ادعى امكانها ٣٤٨	٣٤٨
بالاتكليفية لبعض الخنود، وإفتاء	١١٠
شيخ الازهر يمدح جواز إدخال	١٩٤
المصحف المطبوعة معه في القطر	٣٦٨
المصري وإفتاء مفتي بيروت يمثل	١١٥
ذلك ومنهم حكومة مصر وحكومة	٣٨٥
سورية من إدخاله في القطر ٣٣٧	٣٨٥
رد شبهات من أباحها ٣٣٨-٣٤٦	٣٨٥
مباحث مهمة في حكم الترجمة وتذورها	٢٠٠
ومفاسدها وغرض ملاحدة الترك من	٢٢٨
الاقدام عليها في هذا العصر وهو	٣٦٧
الارتداد عن الاسلام ٣١٤ - ٣٣٦	٣٦٧

صفحة	صفحة
ترجمة القرآن وقراءته وكتابه بغير العربية ترجمته للقرآن بالتركية وما فيها من الخطأ وأقوال فقهاء المذاهب فيها ٣٣١ والنقل ٣٥٣	٣١٧
النرف والنسق مهلكة للامم ٢٠-٢٣ الترك الصانيون . صدعهم لوحدة الاسلام يجعل لغتهم لغة الدولة الاسلامية دون لغة (الترك الكماليون)	٣١٧
إجبار حكومتهم الناس على لبس البرنيطة وقتلها للمعارضين لذلك تدنياً ٣٦١ إحياءهم	٣١٧
للصنية الجنسية الجاهلية معارضة للجامعة الاسلامية وعداء لها ٣٢٠ استنكار رئيسهم مصطفى كمال باشا للقسم بالتين والزيوتون	٣١٧
لجبهه والرد عليه بتفسيره ٣٥٨ اقراهم كتابه لغتهم بالحروف اللاتينية واستعدادهم لتنفيذه ٣١٨ الفاؤم خلافتهم وتأليفهم	٣١٧
جمهورية لادينية لأوروية العادات والتشريع وإبطالهم شريعة الاسلام تعليمًا وعملاً وحكماً وإباحتهم للردة عن الاسلام واستحلال محرماته ٣١٧ أمر حكومتهم بجعل خطبتي الجمعة والعيدين بالتركية عميداً خلخ ربيعة الاسلام ٣١٣ أول من ترجمه لم نصراني	٣١٧
سوري وتبعه حسين كاتلم بك وآخرون وانتقاد مجلة سبيل الرشاد التركية لهم ٣٥٥ تأثير تصديهم لترجمة القرآن وتأثيره السيء في مصر ٣١٩ ترجمته للقرآن بالتركية عميداً للبروق من الاسلام وعووه من قلوب شعبه ٣١٨ حقدّم على الاسلام وآدابه ولغته ٣١٨ نشرهم كتاب (قوم جديد)	٣١٧
المراد به إنشاء شعب تركي غير إسلامي وما فيه من الكفر والفساد ٣٢٢ نموذج من	٣١٧
ترجمة القرآن وقراءته وكتابه بغير العربية ترجمته للقرآن بالتركية وما فيها من الخطأ وأقوال فقهاء المذاهب فيها ٣٣١ والنقل ٣٥٣	٣١٧
النرف والنسق مهلكة للامم ٢٠-٢٣ الترك الصانيون . صدعهم لوحدة الاسلام يجعل لغتهم لغة الدولة الاسلامية دون لغة (الترك الكماليون)	٣١٧
إجبار حكومتهم الناس على لبس البرنيطة وقتلها للمعارضين لذلك تدنياً ٣٦١ إحياءهم	٣١٧
للصنية الجنسية الجاهلية معارضة للجامعة الاسلامية وعداء لها ٣٢٠ استنكار رئيسهم مصطفى كمال باشا للقسم بالتين والزيوتون	٣١٧
لجبهه والرد عليه بتفسيره ٣٥٨ اقراهم كتابه لغتهم بالحروف اللاتينية واستعدادهم لتنفيذه ٣١٨ الفاؤم خلافتهم وتأليفهم	٣١٧
جمهورية لادينية لأوروية العادات والتشريع وإبطالهم شريعة الاسلام تعليمًا وعملاً وحكماً وإباحتهم للردة عن الاسلام واستحلال محرماته ٣١٧ أمر حكومتهم بجعل خطبتي الجمعة والعيدين بالتركية عميداً خلخ ربيعة الاسلام ٣١٣ أول من ترجمه لم نصراني	٣١٧
سوري وتبعه حسين كاتلم بك وآخرون وانتقاد مجلة سبيل الرشاد التركية لهم ٣٥٥ تأثير تصديهم لترجمة القرآن وتأثيره السيء في مصر ٣١٩ ترجمته للقرآن بالتركية عميداً للبروق من الاسلام وعووه من قلوب شعبه ٣١٨ حقدّم على الاسلام وآدابه ولغته ٣١٨ نشرهم كتاب (قوم جديد)	٣١٧
المراد به إنشاء شعب تركي غير إسلامي وما فيه من الكفر والفساد ٣٢٢ نموذج من	٣١٧

صفحة

صفحة

ح

- حجاب الله (التور) المانم من رؤيته ١٣٩
الحجب بين العبد والرب ١٤١
حجر الزاوية محمد (ص) ٢٧٥
حجر موسى الذي انجس منه الماء ٣٦٧
حجة الله على جملة الامة فيما كلفها ١٥٧
حديث أعددت لعبادي الصالحين ١٥٥
« أنتم أعلم بأمر دنياكم ٣٠٤
« الجباسة في الدجال ومشكلاته ٤٩١
« رأيت نوراً ١٤٠

- « عائشة : ثلاث من تكلم بواحدة منهن
فقد أعظم على الله القرية ١٣٩
« « في الهجرة ٥٥٥
« « لله دون العرش ٧٠ حجابا ١٤٢
« نور أنى أراه ١٤٠
حرب المدينة الكبرى مفاصلها ٣٠٩
الحروف المقطعة في أوائل السور ،
الاستدلال بها على عمر الدنيا ٤٧٤
الحق والباطل في غزوة بدر ٦٠١
« القلب له على الباطل ٤٠
حقيق على كذا بدل حقيق به ٤٢
حكمة عدم التص على رؤية الرب ١٥٨
الحكومة المصرية ، بحاراتها للعوام على البدع
والخرافات كالموالد ٩٦
الحلاج ، دجله وحيله وغايقه التي أوم
الناس أنها كرامات ٥٤

التقليد . إفساده للفطرة وإزائته الاستعداد

- « بطلان بنائه على عظمة الشيوخ ١٧٩
« العلم والايمان لمن أصر عليه ٣٢
« تحريمه ٥٧٠
« التقوى ، الامر بها ٥٨٧
« العامة ، أنواعها في القرآن وتحقيق
القول في الديني والديني منها ٦٤٨
« اتكبر بغير الحق وغوائله ١٩٧
« تكليم الرب لموسى ٥٦١

ج

- الجاهلون بالثمم والسنن ، عقابهم ١٦
الجبر ، بطلانه بنصوص الكتاب والسنة ٦٣٥
جبريل ، رؤيته التي له في صورته ١٦٣
الجرائد السفهية في هذا العصر ٥٣٧
الجزاء في الآخرة بالعمل والميزان ٥٦٨
« « عين العمل ١٩٩
جزاء كلمة المؤمنين عند ربهم ٥٩٤
« المقتربين على الله في الدنيا كالمبتدعة ٢١٢
الجن ٤١٨
« الجنة : أعلى نعيمها لقاء الله ١٥١
« دخولها بالعمل رحمة من الله ٢٠٥
الجهل بسنن الله في الامم ١٨
« جهنم ، صفات أهلها من الجهل بالحقائق
وتعطيل الحواس والمشاعر وكونهم
أضل من الانعام وكونهم المفاقلين عن
أسباب سعادة الانسان ٤٢١

صفحة	ن	صفحة
الرسول: جز مهم بامتناع وقوع الشرك والكفر	ذات أنواط التي طلبوها من النبي (ص) ١٠٩	
منهم إلا ما شاء الله ٦. حصروا وظائفهم في	الذرة في الفقة ٤١٨	
التبليغ ٥١٤ حكمة إرساله في القرى	ذر - فعل أمر : مناه وتصرّفه ٤٤٠	
دون البادية ١٤ روي أقوامهم لإيهم بالجنون	ذكر الله في النفس وباللسان وصفته ووقته	
وأسابه ٥٣٤ سؤالهم عن الأمم وسؤال	ومضار الغفلة عنه ٥٥٧	
الأمم عنهم ٥٦٥ ٥٦٨ شبهة الأمم عليهم	« وجل القلوب عنده ٥٨٨	
٥٦٦ عقاب الأمم على تكذيبهم ٥٦٦	ذنوب الأمم لا تغفر ٣٠ و ٢٩	
قصصهم مع أقوامهم ٥٦٦ معنى انتباههم		
إلى ملأ أقوامهم قبل بشتهم وامتناع		
عودتهم إليها بعد ما نصيحتهم وعدايتهم		
للأم ٥٦٦	الرجز الذي أنزل على بني إسرائيل ٣٧٤	
الرسول: معنى اتباعه وما يتعلق بذلك ٣٠٣	« على آل فرعون	
الرجفة التي أخذت شيوخ بني إسرائيل ٢١٥ الرسول النبي الأمي الذي بشر به موسى	« والصيحة التي أخذت قوم شعيب ١٠	
وعيسى ٢٢٤	الرحمة الإلهية: سعتها لكل شيء ٢٢٢	
« قيه عن نفسه علم الصيب ٥١١ قيه عن	« كتابتها للذين يتقون ويؤنون الزكاة	
نفسه ملك النعم والضرر ٥٠٨	والذين يؤمنون بآيات الله، ووصف	
« والنبي: معانها ٢٢٥	هؤلاء بأنهم الذين يتبعون النبي الأمي	
الرشد والفتن فيه وضده النبي ١٩٧	٢٢٣ الرقص ومفاسد المراتص ٥٤٦	
الرقص ومفاسد المراتص ٥٤٦	رحمة الله ومغفرته ٢٠٩ و ٢١٩ و ٥٦٣	
الرقى وتأثيرها بالوهم والاعتقاد ٤٢٢	الرخا سبب لسكرة النسل ١٦	
الروح هو المدرك والحواس آلات له ١٦٣	الرسالة العامة والرسول ٥٦٥	
الرؤيا والأحلام ١٦١	الرسول: آياتهم ٥٦٥ آياتهم بالسحر ٥٦٦	
رؤية الرب: آيات الالامات والتي فيها وتفسير	أخذ أقوامهم بالأساء والضراء ١٤	
الختلفين فيها لن ١٣٤ آيات الالامات	أول ما دعوا إليه ٥٦٥ بشتهم في جيم	
لما ليست نصوحا قطعية ١٣٨ الاحاديث	الأمم ٥٦٥ تاليمهم ٤٥٤ جزاء الايمان	
الصحيحة صريحة فيها ولكن يأتي فيها	والكفر ٣٣ ٥٦٥	
مذهبها التأويل والتفويض ١٣٨		

صفحة الساعة : تعريفها لغة وشعرًا ٤٦١ تكرار

الحصر يكون عليها عند الله ٤٦٩ سؤال
النبي (ص) أيان مرساها ومن السائلون
وجوابه محصر أمرها في علم الله والحكمة
في إيهام أمرها على الناس ٤٦٥ ماورد
في قربها وأشراطها وما قيل في عمر
الدنيا وتقد الروايات فيها ٤٧٠

» معنى ثقلها في السموات والارض
وكونها لا تأتي إلا بفتة ٤٦٧
» والقيامة وكون كل منها ٣ أقسام: قيامة
الفرد أو ساعته، وقيامة الامة أو الدولة
وقيامة العالم كله ١٦٣

السامري وما قيل في صنعه للعجل ٢٠١
السبت . اعتداء اليهود فيه ٣٧٦
السحر ، أسرع الناس تصديقاً له الخشوية
والعامة ٥٧

» بالتخييلات التي تظهر الاشياء على
خلاف حقيقتها ٥١

» بالحيل والمواطاة بين أشخاص على
خداع غيرهم ٥٤

» بالصور التي تظن انها أحياء ٥٣
» بما يدعون من حديث الجن
واستخدامهم ٥٣ و ٥٥

السحر: تعريفه وما خذه من اللغة ٤٧
» حقيقته وأنواعه ٤٦

» الدليل على كونه حيلًا ومخاريق أن
منتحليه لو كانوا من علم بالنيب وخوارق
المعادات لكاف حاتم أرقى من حال

روية الرب ، اختلاف العلماء فيها ١٣٤
تأويل بعض أهل السنة لها ١٥٢
التحقيق فيها ١٤٩ تعريفها من العقل
١٥٤ الحجب المانعة دونها ١٤٠ حديث
عائشة في نفي وقوعها التي ١٣٩ حصولها
بتجلي الصور ١٤٢-١٤٦ الخلاف في
حصولها للنبي ١٤٧ طلب موسى لها ثم
توبته منها ١٢٢ عدم إطفاء هذا الخلق
لها ١٢٣ الكلمة الجامعة فيها ١٧٢ كون
حجاب الكبرياء يمكن منها لا مانع ١٤٢
ليست من أصول الأيمان القطعية ١٥٧

ليست من المحالات العقلية ١٣٨ مذاهب
الصوفية فيها ١٦٦ فيه (ص) لها ١٣٩
روية الرب سبحانه أيضاً ٥٦١
» الملائكة والجن في حال التشكل ١٦٢

ز

الزبور: إشارته بنينا ٢٦٥-٢٧٠ و ٢٧٥

الزنادقة : وضعهم للأحاديث ٥٠٦

الزينة : إنكار تحريمها ٥٧١

الزوج: خلق زوجها منها ٥١٧

الزوجية . وظيفتها وغايتها ٥١٨

س

الساعة : الاستدلال عليها بعدد أبي جاد

للحروف المقطعة في أوائل السور ٤٧٤

أشراطها وأماراتها ٤٨٣ إطلاقاتها هي

والقيامة في الاستعمال والفرق بينهما ٤١٢

صفحة	سنن الله في التميز بين الحيت والطيب ٦٦٣
الملك عزة وثروة ولكنهم أسوأ الناس	» » الحيلة بين المرء وقلبه ٦٣٤
حالا في القالب ٥٧	» وحكه في قصص الانبياء ١٤
» الروايات المختلفة فيه كالمسخرة مع	» ومشيته ٤٠٩
عائشة وساحرة ابن هيرة ٥٧	سنة الله تعالى في أخذ أقوام الرسل بالشدائد
» عند أهل بابل ٤٩	ثم في تبدلها رعاها وحسنات ١٤-١٦
» الفرق بينه وبين المعجزات ٥٩	» في استخلاف الامم في الارض ٥٧٧
» كلام الجصاص المفسر فيه ٤٨	سنة الله في بقاء الامم بخيارها التاهين عن
» وجوه تكفير المصدق به ٥١	الفساد في الارض ٢٠.
سحر التهمة والافساد وسحر الادوية	» حفظ الامم من الهلاك
الجهولة المبلدة والحيلة للعقل ٥٦	» بالاصلاح في الارض ٢١
سحرة فرعون. اتهامه إياهم بالمركر والتواطؤ	» » خلق البشر وشؤونهم ٥٧٦
مع موسى لقلب ملكه وجوابهم له ٧٧	» » صرف المتكبرين عن آياته ١٩٦
اجتماعهم لمخالبة موسى ٦٣ وطؤهم بكال	» » ضياع الممالك ٥٧٩
العصر والوفاة على الاسلام ٧٧ غلب	» » طباع البشر في الايمان والكفر
موسى عليهم السلام ٦٩ و٧٦	إمكانا وامتناعا ٣٣
سعادة الدنيا والآخرة باتباع الرسل لا	» » عقاب الامم ٣٧٧-٣٨٠
بالانتماء اليهم ولا بمجاهم ٣١	» » فيمن اتبع هواه وأخذ إلى
سكوت النضب ٢١٣	الارض ٤٠٦
السلف، مذهبهم المحقق لوحدة الدين ١٣٢. السنون. أخذ فرعون وقومه بها ٨٦	
» رجوع الامام الجويني اليه ١٨٠	» سورة الاعراف، خلاصتها في أبواب
سماع القرآن، فوائده وتأثيره في طاعة الله (١) توحيد الله تعالى إياه، ماوعادة وتشرعاً	
ورسوله وسوء حال المعرضين عنه وصفاته وشؤون ربوبيته وفيه ١٢ أصلاً ٥٥٩	
وتشبيهم بشر الدواب ودرجات سماعه (٢) الوحي والكتب والرسالة وفيه ٢٤	
للكافر به وللمؤمنين وحال عامة مسلمي أصلاً في ٣ فصول ٥٦٣	
بلادنا فيه ٦٢٦ - ٦٣٠ (٣) عالم الآخرة والبعث والجزاء وفيه ١٢	
سنن الله في أصل الباد وخلقه وقدره ٦٣٥ أصلاً ٥٦٧	
» » الامم ١٨-٢٣ (٤) أصول التشريع وفيه ٩ أصول ٥٦٩	

صفحة	(٥) آيات الله وسنته في خلقه وآياته ١٤ أصلاً
٥١٨	٥٧٣ الشرك الحفي والجلي
٥٠٩	﴿ ٦ ﴾ سن الله في الاجتماع والعران
٣١٧	البشري وفيه ٧ أصول
٢٢٩	٥٧٦ السور ، مباحث ترتيبها
٥٧٨	٥٨٣ سورة الاقال ومناسبتها لما قبلها
٥٢	» وضعها بعد الاعراف توقيفي ٥٨٢
١١	السيوطي ، خلطه وخبطه في عمر الدنيا
» إنذار قومه بإياه باخزاجه ومن آمن	ورسلته ﴿ الكشف في عدم مجاوزة هذه
معهم أو يعودوا في ملتهم وجوابه عليه	الامة الالف ﴾ ٤٧٧
السلام لهم بامتناع ذلك عقلاً بأبلم	﴿ ش ﴾
المؤكدات ٢ — ٩	الشافعي الامام ، حجته على وجوب تعلم اللغة
» دعاؤه بالفتح بينه وبين قومه ٨	المرية على جميع المسلمين ٣١٠
» عقاب قومه باصرارهم على تكذيبه ١١	» نخطئة من زعم انه أباح رجعة القرآن
» غش الملا من قومه لهم في صدمه عنه ١٠	٣٤٠
الشفاعة ، طلب أهل الموقف لها من كبار	شبهات كفار عصرنا على الدين ٣٠٩
الرسل ومدادفتهم اياها ما عدا محمداً	الشذائد ، تمحيص وريفة للمؤمنين ونقمة
﴿ ص ﴾ فله الشفاعة المظلم يوم القيامة ٣٠١	على غيرهم ١٧ و ١٤
الشي من لا يستبر بالنم ولا بالتقم بل يزيد	الشرع الالهي كله حسن في نفسه ٥٦١
كل منها شراً وضراً ١٦	شرقه مكة في عصرنا وغرورهم وزرع ولاية
شمسنا والشموس الاخرى ١٤٠	الحرم منهم ٦٥٨
شهادة العالمية في الازهر والتوسل اليها	الشرق والغرب ، مستقبلها ونصيحة سياسي
برشوة العلماء ١٩	أوربي لنا ٢٢
الشهوات . استدراجها للانسان من الله	الشرك ، إبطاله بالحجج الحسية والعقلية ٥٢٥
الى كبار الأئم والقوا حش ٥٤٧	» الآيات في الاحتجاج على أهله ٥٦٠
الشايطين قوتها بالدعاية الشر في النفس ٥٤٤	» بداه غير الله تعالى (راجع دعاة)
» ضلها في الاقص كفضل ميكروبوات	» بباداة الوثن وعبادة التي والملك سواء
الامراض في الاجساد ٥٤٠ و ٥٤٤	٥٧٦

طيفحة

ط - ط

طاعة الله ورسوله الامر بها ٥٨٧
الطبع على القلوب ٣٣ و ٢٩
الطلاس ونحوها من الخرافات ٤٢٢
الطوفان الذي عذب به آل فرعون ٨٩
الطييات ١٠ احلامها لبني اسرائيل ٢٢٨
الظلمة استمانهم بملء الدين ١٥٩

ع

عائشة زكراها رؤية النبي ربه ١٣٩ و ١٥٣
عبادة الله وحده وصفة أهلها كملو الهمة
والترفع عن قبول النمل والطهارة من
الخرافات ٤٢١
العبادة : حقيقة ١٠٥ و ١١٣
عبادة غير الله بدعائه أبلغ من عبادته بالصلاة
له ٥٢٧
عباد الاهواء وما ينالهم من الاعياء ٤٠٧
العبرة العامة في قصة موسى ١٠١

عجل بني اسرائيل ومباحته ٢٠٠
العدل : تعظيم شأنه ٥٧٢
العذاب ، تقييده بالمشيئة ٢٢٢
العرب ، استضعافهم قبل الاسلام وعزتهم به
١٦٣٩ ايمانهم وعمرانهم وفتحهم بهم
القرآن ٥٥٥

الرية لدى الاطام سلفاً وخلفاً ٣٣٠
العرف وكونه من أصول التشرية ٥٣٤

صفحة

الشياطين . مدداخوانهم لهم في النبي ٥٥٠
الشيب . استحباب خضابه ٣٠٤
الشیطان تذكر المتقين اذا مسهم طاقف منه
٥٤٢
» نزع له للانسان والاستمادة منها ٥٣٩
» يزين لكل أحد الشر على قدر استعداد
له ٥٤٧
الشیوخ ترك تقليد م وان جلوا ١٧٩-١٨١

ص - ض

الصالحون التقرب اليهم ودعائهم لا يطلب
الا من الله ٤٢٢
» القلو في تعظيمهم منشأ للشرك ٥٠٩
الصباح والمساء ذكر الله فيها ٥٥٧
الصبر طلب كماله ومغناه وفائدته ٧٧
الصحابة مراجعتهم للرسول في رأيه ٣٠٤
» روايتهم عن كل مسلم مستور ٥٠٦
الصفات الابان بها بلا تشبيه ولا تطيل ١٨٣
» لا يجوز رجبها شرما ولا تمكن ٣٢٧

صفة الكلام . تقريرها من الافهام ١٨٤
الصلاة اقامتها من صفات المؤمنين ٥٩٣
الصنم والتمثال والقرق بينهما ١٠٥
الصور والتمثيل المعبودة عند النصارى ٣٠٩
الصوفية . ارتداد بعضهم بالتأويل ١٣١
» ومذاهبهم في الرؤية ١٦٦

الضحى معناه ٢٧
الضفادع والدم الذي عذب به آل فرعون ٩٢
العرف وكونه من أصول التشرية ٥٣٤

صفحة	صفحة
الدين بل زادت وما اجتمع أهله على	المزائم والتبخيرات من السحر ٤٢٢
أصول معقولة بل ازدادت به تفرقا ولا	عصاموسى وضلها ٦٦ و ٤٤
يمكن أن يكلفه الله عباده لفهم دينه لانه	عصية الاقوام والاولطان ١٠
نظريات فلسفية لا يحذفها الا الذين	عصرنا، ملاحدته وعلومه ومفاهيم المعيشة
ينقطعون السنين الطوال لفهمها ودين	وفوضى الآداب وفساد الاخلاق
الله سهل كان يفهمه البدو كالحضر	فيه ٣٠٩ و ٥٤٨
ومذهب السلف في فهمه أقرب إلى العقل منه	عصية الانبياء من تصديق الكاذب ٤٩٥
١٣٢	عفو الله عن بعض الذنوب ٣٧٧
٦	العفو لغة وشرا وكون أخذ من الناس أصلا
١٥٩	من أصول الشرائع والآداب ٥٣٣
علماء الدنيا أنسلاخهم من آيات الله تعالى	العقائد الجمع عليها المعلومة من الدين
واتباع أهواهم وإخلاصهم إلى الأرض	بالضرورة ١٥٧
وكوهم فتنة تصد عن الاسلام ٤١٦	» فسادها في هذا الزمان ٥٤٩
علوم التكوين العصرية مؤيدة لمذهب السلف	عقائد الاسلام - اختلاف الافهام الضار فيها
١٧٢	وغير الضار ١٣١
» الكون وما فيه من سنن ونظام ومنافع	العقاب الالهي - سرعته ٣٨١
تكون حجابا بين المشتغلين بها وبين	عقاب الافراد خاص وعقاب الامم عام ٣٧٧
الخالق تعالى وشاغلة لهم عن ذكره	العقول - عجزها عن ادراك حقيقة النور ١٧٣
وشكره وعبادته اذا كان نظرم فيها	» وجوب مراعاة استمدادها في
لذاتها ومنافعها - وتكون اعظم	التحديث والتعليم ١٥٨
الآيات والدلائل الموصلة لهم الى كمال	المقيدة الفاسدة التي أضاعت دين المسلمين
معرفة وما يتبعه من شكره وعبادته	ودينام ٣١
وهو ما يستتعي اليسير الارقاء العلمي	المعلم أعلاه معرفة الله تعالى ١٥٠
عند جمهور أهله ١٧٤	» بمعناه العام - تعظيم شأنه ٥٧٠
٥٦١	علم العقل وعلم التجارب الآلية ١٦٥
علم الرب على خلقه ٥١١	علم القلب قبه عن الرسول ٥١١
علم الرب على خلقه إلتامهم هو الذي يقتضيه	» الكلام بدعته مازالت بها الشبهات عن
١٨٠ - ١٨٣	هيئة العالم

۲- کھرس تفسیر ج ۹

صفحة

القدر واختيار الباد في أمثالهم ٦٣٥
القرآن آياته وأمثاله في صفات الخلقين للثار
٤٢١ و ٤٢٧ أحكامه القطعية وغير
القطعية ١٥٧ اختلاف التعبير فيه عن
المتشابهات في الموضوع ٣٧١ إرشاده
إلى سنن الاجتناع ٥٧٩ أسباب الخطأ
في فهمه ١٢٨ إسلام الأمة العربية
بتأثيره ٣٤٥ أسلوب قصه البديع ٥٩٦
أسماه يوم القيامة فيه وما نشير اليه من
الحقائق الفلكية وصفة خراب العالم
٣٤٩ إعراض المسلمين عنه ٣١ أعجب
جمله وأبغها وأخوفها ٦٣٤ أكل الكتب
الالهية يا نابرها ناسلطانا ٥٩٩ أمر
المؤمنين باتباعه دون غيره ٥٦٣ إزاله
على خاتم الرسل للانذار به ٥٦٣ إنجاز
في القراءات ١١٦ بصائر وهدى
وروحه للمؤمنين ٥٥١ بلاغة آية قصيرة
منه يجمعها لقواعد التشريع ٥٣٨ بلاغة
مفرداته وجمله ٣٤٨ - ٣٥٢ بلاغته ٧٤
بلاغته في اختلاف التعبير عن الامرين
المتشابهين ٣٨ و ٦٢ و ٦٤ و ٦٧ بلاغته في
الاستئناف اليباني ١٢ بلاغته في استعمال
لفظ الارساء لقيام الساعة وما فيه من
الاشارة إلى حركة الارض ودورانها
٤٦٤ بلاغته في الايجاز ٣٧٨ بلاغته في
البراهين العقلية ١١٧ بلاغته في التأكيد
٦٣ بلاغته في التضمن ٤٠ بلاغته في

صفحة

فصل

في اختلاف المسلمين في رؤية الرب
وكلامه وتحقيق الحق فيها وفيها من
الحقائق الالهية والحديثية والكونية
والعلمية والبلاغية وتأيد السنة والتقريب
بين مذهب السلف وعلوم هذا العصر
ما لا يوجد له نظير في كتاب ١٢٨ - ١٨٩
فصل في بشارات الكتب الالهية بنينا ٢٣٠
فصل فيما ورد في قرب الساعة
وأشراطها وما قيل في عمر الدنيا
وفيه من التحقيق ما لا يوجد في كتاب ٤٧٠
القطرة وآيات الكون هي ميثاق الله على
ربوبيته ٣٩٧

الفقه تشديدهم في الدين ٣٤٠
الفقه تحقيق معناه واستعماله في القرآن ٤٢٠
الفقه المنفي عن الخلقين للثار وأواعه الكلية
٤٢١ - ٤٢٦

الفكر لغة واصطلاحا ٤٦٠
الفيلسوف سبفسر كنهه للاستاذ الامام في سوره
حال أوربة ومستقبلها ٢١

ق

القاديانية ملتهم الجديدة ١٣٥
القبور ابتداء تشييدها وزينتها واخذها
مساجد ومعايد ١٠٩
القتال الامر به حتى لا تكون فتنة ٥٦٥
مجادلة كارهيه للرسول فيه ٥٩٩

صفحة	صفحة
الشاغلة لنورها بألفاظه عن هدايته	التكرار ١٣ بلاغته في الجمل الحالية
وتدبره ٣١ تفسير بعضه بعض ٦٣٦	والفرق بينها وبين المفردة ٣٥١ ٦١٥
تقصيه على علمه ورحمة ٥٦٣ تفسير	بلاغته في حروف العطف ٣٧—٤١
المسلمين في يان سنن الاجماع فيه ٥٧٩	و٧٤ بلاغته في حروف الماني ٧٣ بلاغته
التناسب بين بعض آياته ومواظمه ٦٢٥	في الحذف والاكتفاء ٢١٨ بلاغته في
تناسب ٤٤٩ جهل أهله بما فيه من	الفصل والوصل ٤١ و١١٧ بلاغته في
أسباب سعادة المعاش والمعاد ٤٢٨	مراعاة انشواصل ٦٤ بلاغته في الوصف
حاجة الافرج إلى هدايته كالمسلمين	والكناية والاسلوب ٣٥٢ يانه لسان الله
لا تقاذم من خطر شرور المادية	في تطور الالم وإعراض المسلمين عنها
وطيفان الشهوات ٢٠ حذ على النظر	وضمهم بذلك ١٨ تأثير أسلوبه حتى في
العقلي ٤٦١ حكمة وجوداً لحكام غير	نفس غير المؤمن به ٣٢٨ تأثيره في الايمان
القطعية الدلالة فيه وحكمها ١٥٧ دعوته	وكون من لا يؤمن به لا يؤمن بغيره ٤٥٨
اياها لما يحيننا ٦٣١ دقائق مفرداته وجملة	تأثيره في الحذب الى الاسلام وفي قوته
في التعبير ٣٤٨ دقته في تحديد الحقائق	٥٥٥ تيرته لهارون عليه السلام من
وعده في الحكم على الالم ٣٦٣ و٣٥	إسناد اتخاذ العجل اليه كافي نوراهم
زيادة الايمان بتلاوته ٥٨٩ سماعه سماع	٢٠٩ تحميمه عقاب الالم على ذنوبها وغفلة
فقه واعتبار ووعيد فاقد هذا السماع	المسلمين عن ذلك بهجرهم له وجهلهم إياه
بفقد الاستعداد للايمان ودراجات	٣٠ تحقيق ضروب من نكت البلاغة
سماعه للكافرين والمؤمنين وحال عوام	لا توجد في تفسير آخر ٤٠ ترتيب سورة
بلادنا ومقاصدهم من سماعه ٦٢٦ سنته	توقيفي ٥٨٢ ترتيبه والتعني به ٥٥٤
في الجمع بين ذكر الدناب والشفرة	ترجمته . مباحها وتصدي الترك لها
والرحمة ٣٨١ شبهات من أباح ترجمته	وغرضهم لها إبطال الاسلام من أمهم
٣٣٨ شواهد على عجز البشر عن ترجمته	٣١٤ — ٣٦٣ ترجمته الحديثة الهندية
٧٥ ضياع ملك المسلمين بحبه ٥٧٩	باللغة الانكليزية واقائه شيخ الازهر
قائدة فراءاته وبلاغتها ٦٢ و ١١٦	ومفتي بيروت بتمها ٣٣٧
الفروق الدقيقة بين عباراته المحزنة	تسميته نوراً ٣٠٣ تصديق أمارة
٦٢٢ الفروق في التعبير فيه عن المعاني	تاريخية له ٩٩ تدر ترجمته ٣٤٧ تفسيره

صفحة	صفحة
الكرامات. عدم الاعتماد عليها في المنافع الكهربائية. كونها أول مخلوق وآخر حجاب	
والمضار	١٤١٢ دون الخالق ١٧٦
كسب العبد الحقيقي ونفي المشاهد منه	» مصدر مادة الكون وأطوارها ١٧٥
وإسناده إلى الله، وكسبه الصوري الذي	» » التور ومبدأ التكون ١٧٢
لاتأثير له فيه والجمع بين نفيه وإثباته له الكون. مادته وأطوارها في الكثافة والطلاقة	
مع اسناده إلى الله تعالى	٦٢٠ ١٦٥ تقدير مساحته المائثة ١٧٥ مصدره
الكشف وكون الإدراك للتفسر	١٦٣ وسننه ونظامه ٠١٧٤
كسب الاحبار. خرافاته في عمر الدنيا ٤٧٢	الكيد والمكر والاستدراج من الله تعالى ٤٥٢
٤٧٦ ٤٩٨ رواية بعض الصحابة	
والتابعين عنه ٥٠٩ زعمه ما من شبر	
في الأرض الا وفي التوراء خبره وما	
يكون عليه وما يخرج منه الى يوم القيامة	اللغة العربية . لغة الاسلام ووجوب تعلمها ٢٧
وذكر منه صفين وما يهراق من الدماء	على المسلمين لتوقف عبادتهم والعلم بشريعتهم
فيها ١٩٠ ما زعمه في سبب تسمية المهدي	وحدثهم عليها ٣١٠ - ٣١٣
٥٠١ واسرائيلياته ٤١٤ ٤٧٦	لقف العصا للافك ٦٧
٤٨٠ و٥٢١	لغة الملك ولغة الشيطان في القلب ٥٤٤
الكفار المكذبون. استدراجهم	٤٥١ م
الكلب: ضرب المثل به في لئله	٤٠٧ مادة الكون من بسائط ومركبات ١٦٥
الكلام الالهي : خلاصة القول فيه	١٧٨ المتشابه من قال انه لا يذكر للعامة ١٥٨
كلام الله والحرف والصوت فيه ١٨٤ - ١٨٩	المتقون . شأنهم في دفع طائف الشيطان
الكلام البشري: كونه صفة أو ملكة	١٨٦ ٥٤٣ - ٥٥٠
» حقيقته وصوره والفرق بين كلام المرء	المتكبرون بنير الحق، عدم استدلالهم
نفسه وما يحكيه عن غيره	١٨٨ بآيات الله الكونية وعدم إيمانهم بآياته
» درجات الناس في فهمه	٦٣٠ المنزلة وعدم اتباعهم سبيل الرشد
» التفسر. الطرق البشرية للتعبير عنه من	وابتاعهم سبيل الفي ١٩٦ - ١٩٨
نطق وكتابة بالقلم والتلفراف والقونفراف	المنزلة والاشاعة ١٣٠
والتلفون	١٨٥ » وأهل السنة. خلافهم في الرؤية ١٥١

فهرس عام الجزء التاسع من التفسير

صفحة المسيح: أمثاله في البشارة بمحمد (ص) ٢٧٤	مثل الذي آتاه الله آياته فانسلك منها ٤٠٤
الانبياء والمسحاء الكذبة في عصره ٢٣٧	المحرمات الدينية : حصر أنواعها ٥٧٣
بطلان ادعاء كونه خاتم النبيين ٢٣٦	محمد عبيد الله التركي المبعوث أحد دعاة
زيادة التصارى في كلامه ٢٤٨	التفريق بين الترك والعرب ٣٢١
المسيحية القاديانية الهندية ٣٣٧	المدنية بقاؤها بالفضيلة، إغاها بالفضيلة بالدين ٢٣
المشركون : تحبيلهم بأشراكهم ما لا يخفى ١٣٣	المذاهب: ضرر الخلاف فيها وما يتقوى به ١٣٣
شيثاؤهم مخلوقون ولا يستطيعون نصرأ ١٣٣	» مفسدة الاختلاف فيها وهدمها
لما بدتهم ولا لا تقسمهم ، ولا يتبعون ١٣٣	الدين بحملها أصولا له ١٢٩
الداعي الى الهدى فدأؤهم وعدمه ١٣٣	مذهب السلف: تأييد علوم الكون ولا سيما
سواء ٥٢٥ وبكون من يدعونهم عبادأ ١٣٣	الكهر بانية له ١٧٢
أمثاله بل أعجز منهم ٥٢٧ - ٥٣٢	» « رجوع كبار النظار اليه ١٧٩ و ١٨٨
مشيئة الله . الاستثناء لمتعلقها ٥٠٩	» « في الرؤية أقرب الى حقائق العلوم
» تجري بحسب سنه ٤٠٩	الكونية من مذاهب المتكلمين
مشيئة تعالى تجري بحسب علمه وحكمته ١٧٧	
وتعليل ما خفي منها بالعلم ٦	مرسم أم المسيح: عبادتهم لها ٣٠٩
مصر . مجارة حكوماتها القديمة والحديثة ١٧٩	مسألة الحرف والصوت في القرآن ١٧٩
العوام على خرافاتهم ٩٦	مسح عتاة بني إسرائيل صوري أو معنوي؟
» ما نقل من استيلاء موسى عليها ٩٨	٣٧٩
المعروف له لإطلاقا وكون الامر به من ٣٨٤	المسلمون : اتباعهم لليهود في فسادهم ٣٨٤
صفات المسلمين والعمل به من أصول ١٠	التفريق بينهم بالوطن والجنس ١٠
التشريع عندهم ٥٣٤	حبيلهم عافي القرآن من أسباب السعادة
مفطرة الله ورحمته لمن تاب وأصلح ٣٨١	٤٢٨ عالم اليوم وما وصف الله به أهل
المنفرة والرحمة. الجمع بينهما ٢٠٩ و ٢١٩	النار وأهل الجنة ٤٣٠ سلفهم الصالح
المقابلة والتنظير بين التشابهات في التعبير ٣٧١	وخلفهم الطالح ٦٤٩ سلفهم وخلفهم مع
في القرآن ٣٧١	الشعوب الاخرى في الفتح والنصر ٦٦٧
المقلد كاللعاند لا قيمة للدليل عنده ٣٢	ضياح ملكهم بحبلهم ٥٧٩ من صفاتهم
المقدون الجامدون أبحارهم بافساد الدين ٣١	٥٣٥ الامر بالمعروف الخ

- المكر. معناه وإسناده إلى آفة ٦٥١٢٢٧
ملكوت السموات كناية عن محمد (ص) ٢٧٠
الملائكة. امدادهم المؤمنين بدر ٦٠٧
» قسيسهم » ٦١٢
» تقويهم لداعية الحق والخير في
النفس ٥٤٤
» لم تقايل يوم بدر ٦١٣
» المقربون . عبادهم وتسيحهم
وسجودهم ٥٥٨
الملائكة والجن. تشكلم في الصور ١٦٢
ملاحظة زماننا ومعطلته ٣٠٩
المز والسوى لبني اسرائيل في التيه ٣٦٨
المنكر. قاعلوه والناهون لهم والساكثون
وجزاء كل منهم ودرجات التهي عنه
وتشيريه ومتى يسقط ٣٧٦-٣٧٨
موسى عليه السلام . آيته في عصاه وفي يده المهدي . الاختلاف والتعارض والاشكالات
٤٤ اختياره ٧٠ رجلا للسيقات وما
حل بهم ٢١٥ استخلافه لهارون وأمره
بالاصلاح ١٢١ اصطفاؤه بالرسالة
وبالكلام ١٢٧ ألواحه وكتابتها وما
كتب فيها ١٨٩ أمره باخذ الشريعة
بقوة ١٩٢ انبجاس الماء له من الحجر
٣٦٦ تلقيه كليات الشريعة في ٤٠ يوما
١٢٠ توبته وكونه أول المؤمنين ١٢٦
حجته على فرعون بصصته في التبليغ
خروصه صفقا من التجلي ١٢٥ تكليم
الرب له وطلبه الرؤية ومنمته منها ١٢٢
دعاؤه له ولاخييه بالمنفرة والرحمة
٣٨٦
- ٢٠٩ و٢١٩ رجوعه إلى قومه غضبان
لاتخاذهم العجل ومؤاخذه لهارون
واللقاؤه الاالواح ٢٠٦ سكوت الغضب
عنه وأخذه الاالواح ١١٣ الفرق بين
رسالته ورسالة من قبله ٣٧ قصته واسمه
واسم والده ومعنى اسمه وسبب كثرة
ذكره وتكرار قصته في القرآن ٣٦
قوله (إن هي إلا فتنتك) ٢١٨
مراتب إنكاره لطلب قومه أن يجعل
لهم إلها ١١٤ مواعدة الرب له وميقاة
له ١١٩ موضوع رسالته لفرعون
تخليته له عن بني اسرائيل ٤٣ وجود
أمة من قومه تهدي بالحق والعدل
٣٦٣ وصيته لقومه بالاستمانة بالله
والصبر وعدم بارث الارض ٨٠
في الاحاديث الواردة فيه ٤٥١ ٤٩٩٦
» الاختلاف في نسبة وسببه ٥٠٢
» انتظاره وما كان ينبغي لمتنظريه ٤٩٩
موافيق الله المأخوذة بالفطرة ٤٠٠
المؤمنون حق الايمان ٤٩٤
» الكاملون . صفهم وجزاؤهم ٥٨٨
٥٩٦
المؤمن . شأنه العلم والاعتبار والاستفادة
من الحوادث والاقدار ١٨
١١٩ ميقات الرب لموسى
الميثاق الالهي . أخذه على بني آدم واشهادهم
على أنفسهم بروبيته ٣٨٦

ن

النار. أشد عذابها الحجاب عن الله ١٥١
 » صفات الخلقين لما في عقولهم وقوسهم
 وحواسهم وضلالهم وغفلتهم وتفضيل
 الانعام عليهم ٤٢١-٤٣١
 » (راجع أهل النار)
 النبي والرسول معناها ٢٢٥
 » المعروف بلام الهد في الإنجيل ٢٣٥
 نينا. اتباعه في الماديات ٣٠٧ اجتهاده ورأيه
 في أمور الدنيا ٣٠٤ اجتهاده وأخذه
 بالفرائض فيما يتعلق له من المفيات
 ١٥٦ احلاله الطيبات ونحرجه الحباث
 ووضعها الاصر والاعلال التي كانت
 على أهل الكتاب ٢٢٨ إخباره بالغب
 وظهور صدقه فيه ٢٥٥ إرساله
 بالسان العربي إلى جميع البشر يقتضي
 وجوب توحيدهم لهم الاتحاد بينهم
 ٣١٠ استخراج اسمه من التوراة
 بحساب الجمل ٢٦١ استدلاله على عدم
 علمه النبي ٥١١ أصول الإيمان
 التي دعا إليها ٣٠٠ إعلام الله إياه
 ببعض ما سيقم لامته ٥٠٥ الامر
 بالتفكر في حاله وقرينه وما كان
 عليه وما جاء به ٤٥٦ و٥٦٤ أمره بان
 ينفي عن نفسه ملك التفع والضرر
 نينا طريق الاسباب وعلم النبي ٥٠٧
 و ٥٦٤ أمره بالمعروف ونهيه عن

المنكر ٢٢٧ اثبات قريش به الذي
 تقدم المجرة ٦٥٠ و ٦٥٢ بشارات
 التوراة والآنجيل وغيرها به ٢٣٠—
 ٣٠٠ (وراجع بشاراة) بشاراة داود
 به بصفاته ٢٦٥ تسميته بمحمد في
 أنجيل برنابا وباحمد في غيره ٢٩١
 - ٢٩٧ تسمية المسيح إياه بالفارقليط
 ٢٧٧- ٢٩١ التشرع وغيره من أقواله
 وأفعاله ٣٠٣ تنقيد الجصاص الرواية
 في كونه مسحور ٥٨ تمثيل بعض المفيات
 له ٦٠٦ توكله يوم الفاروقه يوم
 بدر وحال الصديق فيها ٦٠٤ تكنية
 المسيح له بملكوت السموات ٢٧٠ تكنية
 المسيح له بالحجر رأس الزاوية ٢٧٤ حصر
 الفلاح في الذين آمنوا به وعزروه
 وضرروه واتبوا النور الذي أنزل
 معه ٢٢٩ حصر وظيفة رسالته في
 التبليغ عن الله إنذاراً وتبشيراً ٥١٤
 حكمة التمييز عنه بكونه صاحباً لقومه
 ٤٥٦ الحسن التي أعطها دون سائر
 الانبياء ٣٠٠ خوفه ودهاؤه يوم بدر
 ٦٠٢ دعوته أهل الكتاب إلى الاسلام
 وحججه عليهم والفرق بينها وبين
 دعوة المشركين ٣٠٩ رجوعه عن
 رأيه إلى رأي الحجاب بن المنزري ٦١١
 نينا الرحمة الخاصة المكتوبة لاتباعه ٢٢٤
 رؤيته لجبريل بصورته ١٧٣٦٤٠
 رؤيته للجن والملائكة ١٧٣ رميه

صفحة	صفحة
وصفه بالامية في الكتب الالهية ٢٢٤	المشركين بالتراب يدرو فيه عنه
وصف المسيح أمته بالاولين	مع إنياته وإسناده إلى الله تعالى ٦٢١
والآخرين وضرب المثل لهم ولمن	رعي المشركين له بالجنون وكون
قبلهم ٢٢٣ . وصفه بالنبي الامي ٢٢٤	التفكر الصحيح يطل هذا ٤٥٣
٣٠٠ وصف أمته في القرآن ٤٩٤	شفاعته العظمى ٣٠١ شهادة علماء
النساء . الافتتان بين بالتدريج ٥٤٧	اليهود من أسلم منهم له ٢٥٦ علمه
تبتكن وخجورهن في هذا الزمان ٥٤٨	بسن الاجتماع والتصرف في القتال
سلامة المتقين من قتلهم ٥٤٥	٦٠٦ عموم رسالته وما دعا البشر اليه
شبهه من زعمون المصلحة في معاشرهم	٣٠٧٣٠٠ عموم رسالته الآيات فيها
لاختيار الزواج وشواهد على مفاسد	٥٦٤٣١٦ علوم درجته على الصديق
ذلك ٥٤٨	في التوكل والخوف ٦٠٣ كشف
الشره للمريض وما يحرم منها ٤٢٢	مصارع الكفار له يدرو ٦٠٦ كونه
تأويلهم للبشارات بنينا ٢٣٨	ليس إلا نذيراً مبيناً ٤٥٥ كونه
عبادتهم لربهم والصالحين وصورهم	مكتوباً في التوراة والانجيل وصفاته
وعائيلهم ٣٠٩	فيها ٢٢٦ لم يكن مخبر أصحابه بكل
وعد الله به للمؤمنين حجة على	ما أطلعه الله عليه ٥٠٥ لم يكن يعلم
متأخري المسلمين لاهول الكفار على	الغيب ٥٦٤٦٥٠٤ مراجعة الصحابة
المؤمنين الصادقين ٦٦٧	له في رأيه ٣٠٤ معجزة تاريخية له
المحرفون لما من اليهود والمجوس	١٠٠ مقامه أعلى العبودية ودون
لافساد الاسلام ودولته ٢٣٥	الربوبية ٥١١ من قال لا نجب طاعته
النصر في رؤية الرب . تعاوضها والاحبال	بعد وفاته فهو زنديق ٦٣٣ في خبر
فيها ١٣٧	رؤيته لربه ليلة المراج ١٤٧١٤٠
النظر بعينه الحسي والعقلي ٤٦٠	فيه عن ضيق الصدر بجلال القرآن
العقلي . تعظيم شأنه ٥٧٠	وجوب اتباعه ولو ازمه ٣٠٢
في الملكوت . الحث عليه ٤٥٧	فبيناً، وجوب الاستجابة له على من دعاه
حتى بعد مماته وما يتعلق به الوجوب	التمبركة للمؤمنين وقتة للكافرين ٢٤
من أمر الدين القطعي مع مقابله ٦٣٧ النفس . درجتها ٣ أماره بالسوء —	

٣١٣	الوحدة الاسلامية باللغة العربية	٥٤٧	مطبعة
٣٣٠	« وجوب السعي لامادها كما كانت في عصر السلف »	١٥	التفهم والضرب بنير الكسب لله وحده
١٦٦	وحدة الوجود ووحدة الشهود	١٧٢	نكت البلاغة في الجمل الحالية
٥٦٨	وزن الاعمال يوم القيامة	١٧٣	التور. الحسي والمنعوي
١٠٦٤	الوطن والدين، التارض بينهما	١٧٣	« العالمي والتورالاهي والكهرباء »
١٦٤	وقائع كشفية للمؤلف وغيره	١٧٣	« ما ورد في الكتاب والسنة من إسناده »
١٠٩	الوفاية	١٧٢	أو إضاقة إلى الله وإلى وجهه وإطلاقه
٤٧٢	وهب بن منبه، خرافاته في عمر الدنيا	١٧٢	على كتابه ورسوله
٤٨٠—٤٧٦	« اسرائيلياته ٤١٤ و٤٧٦—٤٨٠ »	١٦٨	التور مبدأ التكوين ومصدر التطور
٦٥٩	الولاية الروحانية عند الجبهة والدجالين	١٦٨	« والحجب والتجلي الالهي »
٦٥٨	« النامة والخاصة وحبل الجمهور بها وبأهلها »	١٧١	تور التجلي والحجاب وتور الرب
٦٦٧	ولاية الله ونصره للمؤمنين بشرطه	١٧٠	نور الذكر في الدنيا والقبر والحشر والصراف
	ي	١٦٨	« الكشف مبدأ الشهود »
	اليقين في الايمان وغيره لا يستطيع صاحبه	١٦٠	التوم المغناطيسي والعمل في حال التوم
٦	حركة	١٦٠	هـ
٣٨٢	اليهود. ابتلاؤهم بالحسنات والسيئات	١٢١	هارون، استخلاف موسى له ووصيته
٢٣٨	« تأويلهم للبشارة بالمسيح وبمحمد »	٢٠٧	« تصنيف » « وجوابه »
٣٨٢	« تقطيعهم أمماتهم الصالح والطالح »	٤	الهجرة من الوطن لاجل الدين
٣٨٢	« عقابهم بسلب الملك ٣٨٠ فسادهم بالطعم »	٤١٧	هداية الله واضلاله
٣٨٣	في الدنيا وعني المنفرة	٥٦٢	« » « بمقتضى سنته ٤٥٩ »
٢٣٣	يوحنا لم يعرف نفسه ولا المسيح	٥٧٢	« الناس بالحق والعدل »
	يوسف عليه السلام، معنى هم امرأه العزيز به	٤٠٦	المهوى، اتباعه والاخذ الى الارض
٥٤٦	ومعه بها		و
٣٤٨	يوم القيامة، أسماؤه في القرآن	١١٠	الوثنية في الجاهلية وبعد الاسلام
(تم الفهرس)		٥٨٩	وجل القلوب لذكر الله

فهرس الفلظ الواقع في الجزء التاسع من تفسير المنار وتصحيحه

صفحة	نطر	خطأ	صواب
٤	١٠	هو العزيز	العزيز
٥	٢٠	ولقد أوحينا	وكذلك أوحينا
٦	١٠	مؤيس	موثس
٧	٥	رسلنا	رسلنا والذين آمنوا
١١	١٠	لون	كون
١١	٢٠	قوده	قواده
١٣	٦	عليهم .	عليهم . اهـ
١٧	٧	لخير	الحير
١٧	١٤	ولدم	والدم
١٨	١٧	استعدادم	باستعدادم
٢٠	٢٠	لدين	الدين
٢٢	٤	وتعوى	وتنهي
٢٤	١٤	السبات	الثبات
٢٥	١٩	لتناع	المتناع
٢٥	٢٠	من غيرم	ومن غيرم
٢٦	١	أن مكـ	يا من مكر
٢٦	٢	أوم	أولم
٢٦	٢	ا رض	الأرض
٢٧	١٧	لا بتأو	إلا بتأول
٢٩	١٤	عن القرى	عن أهل القرى
٢٩	١٥	وسنة أهل الله	وسنة الله
٣٠	١	بسورة	بصورة
٣٢	١٦	عليها	عليهم
٤٦	٢٢	المتكلمين	المتكلمين

صفحة	سطر	خطأ	صواب
٤٧	٨	الخداع	خداع
»	١٢	الشیطان	الشیاطین
٥١	٩	ویظهرون	ویظهران
»	»	ویسومهم	ویسماهم (*)
»	»	يقولهم	يقولها
٥٧	٦	لا یبدأهم	لا یدؤم
٥٩	١٨	في هذا	هذا
»	٢٦	أزکی الاقن	أعلى الاقن
٦٠	١	ما نكره	ما اكره
»	١٥	یناوؤه	یناوثوه
٦١	١	وه أجدر	وهو أجدر
٦٤	٤	إله	أله
٦٧	٢٥	مسحورا	مسحور
٧١	١٠	آآذن	آذن
٧٦	١٦	وما (وما	(وما
٧٧	٢٥	إبراد	یراد
»	١٢	مستلمین	مستسلمین
٧٨	١١	موادر	موادر
»	١٤	رایه یکن	رایه لم یکن
»	٢٢	ستینوا	استینوا
٧٩	٢٥	وفي تصریح	وفیه تصریح
٨٠	١٨	یطأئهم	یطمئتهم
٨٣	٢٣	في التوراة	التوراة
٨٦	١٨	قیهم	قیلهم
»	٢٣	وروا بهم	ورؤیهم

(*) هذه الاغلاط من الاصل المطبوع لتفسير الجصاص نبهنا عليها

صفحة	عطر	خطأ	صواب
٨٨	٣	وجود	وجوده
٩٥	١٢	أجل بالنوه	أجل م بالنوه
٩٦	٢	ذا كان	إذا كان
٩٨	١٣	وسلطانهم عنها فقد	وسلطانهم عنها وحرمانهم من
		كانت بلاد فلسطين	التفكك بنعيمها فقد كانت بلاد
		وحرمانهم	فلسطين إلى الشام تابعة لمصر
٩٩	٢٢	رعون	فرعون
١٠٠	١٢	مخالف	ومخالف
»	٢١	ما اكتشفت	ما اكتشف
»	٦	بدء	بدأ
١٢٨	٤	شبهه	أشبهه
»	٢٢	والوهية	والواحية
١٢٩	٢٥	أفراد	أفرادا
١٣١	١٩	ورد شيء	برد شيء
١٣٢	٢٣	فكارم	أفكارم
»	٢٥	بها	بها
»	٢٦	شيء	شيئا
١٣٥	١٤	كل المتأول	المتأول
١٣٧	٢٣	تكرارا	تكرار
١٤٠	٥	ورائها	من ورائها
»	١٣	وامتاعها	وامتاعها
»	٢٢	يجمع	يجمع
١٤١	»	ألم تروا كيف بدأ	قل سيروا في الأرض فانظروا كيف
		الله الخلق ثم الله الخ	بدأ الخلق ثم الله الخ
١٤٢	١٠	منه	منها
»	٢٦	وهذا كآه أراد	هذا وكآه أراد

صفحة	سطر	خطأ	صواب
١٤٣	٤	وإملاقته	ملاقته
»	٨	نه	إنه
»	٢٣	تضارن	تضارون
١٤٤	٢٤	لله	الله
١٤٧	٢١	الجمع	والجمع
١٤٩	١٩	والفلاسة	الفلاسة
١٥٠	٤	فيها	فيها
١٥٧	»	يجعلها	يجعلها
١٦٠	١٤	وقالى	قالى
١٦١	٨	عد الدرهم	عد الدرهم
١٦٣	»	فيه	فيها
١٦٤	رأس الصفحة	قائم	وقائم
»	٨	تحيل	تحيل
»	١٤	لدقيق	الدقيق
»	٢٧	لذي	الذي
١٦٥	٢٢	لى	الى
»	٢٤	هذ التجار	هذا التجار
»	٢٥	غارا	غازا
١٧٣	٢	وجم	وجهه
١٧٤	٥	وإن تمحل	وإن لم تمحل
١٧٥	٧	الباحون	الباحين
١٧٦	١٥	توليد	وتوليد
١٧٨	٥	وهو	هو
»	٢٦	لا معاني	إلا معاني
١٨٢	١٦	يلزموتا	يلزموتا
١٨٤	١٠	لذي يقرأه	الذي يقرأه
»	١٣	اللفظ	اللفظ

صفحة	سطر	خطأ	صواب
١٨٩	١٠	التو	التور
١٩١	١٨	الرب	إلى الرب
١٩٣	٣	أى خلقه	إلى خلقه
١٩٤	١٤	أن يوصل	به أن يوصل
»	٢٧	ربى	ربى
١٩٥	٢	لماثدة	لماثدة
١٩٦	٤	حِطَّت	حِطَّت
»	١٤	على	عليه
»	١٥	عليها	عليه
١٩٨	٢	على هو	على ما هو
٢٠٠	٤	لِسْكَون	لِسْكَون
٢١٣	١٣	لا أيا ما	إلا أيا ما
٢١٥	٢٤	منا	ومنا
٢٢٠	رأس الصفحة	يَتَجَرَأ	يَتَجَرَأ
٢٢١	٦	ونبلونكم	ونبلونكم
٢٢٤	٢٥	بالامين	بالامين
٢٢٨	١٦	كالرياء	كالربا
٢٢٩	رأس الصفحة	التغريز	التعزير
٢٣٤	١٠	ولإعانة	وأعانة
»	١٦	لُخْبِر	لُخْبِر
٢٤٤	٢	الديار الديار	الديار
٢٥٠	١٣	آني	أنه
٢٦٢	٧	عشرة	عشر
٢٦٤	١٧	مخاف أمر	مخافاً أمر
»	٢٥	المسكنة	والمسكنة
٢٧٦	١٠	بمحيرة سارة	بمحيرة ساوة
٢٧٩	٥	لفظ	لفظاً

صفحة	سطر	خطأ	صواب
٢٨٢	٢٤	لأنهم	لأنهم
٢٨٥	٥	ربسته	شربسته
٢٩٤		رأس الصفحة	كسابقه ولاحقه
٢٩٦	١	العزلي	العربي
٢٩٨	رأس الصفحة	بشائر المسيح بمحمد	بشائر النبي حجي
		في أنجيل برنابا	بمحمد (ص)
٣٠٥	٥	ماور	ماورد
٣٠٨	١٧	لله	الله
٣٠٩	رأس الصفحة	الادلة على وجوب المرية	ما يجب مراعاته في دعوة الاسلام اليوم
٣٢٠	١٣	والعثمانيين	العثمانيين
٣٢٢	٦	جاءهم	جاءهم
٣٢٤	رأس الصفحة	كتاب قوم جديد التركي	فتوى لثنا في حظر ترجمة القرآن
٣٢٩	٤	قرأها	قرأوها
٣٣٢	١٨	كابدائهم	كافئ بدائع
٣٣٥	رأس الصفحة	مذهب المالكية والحنابلة	مذهب الشافعية
		في المسألة	في المسألة
٣٤٣	٢٣	وهذا من دليل	وهذا دليل
٣٤٦	٦	نظام	نظام
٣٥٠	٢٣	الفرق	هذا الفرق
٣٥١	١	شرط إن يكون	شرط إن أن يكون
٣٥٧	٩	خطأهم	خطوهم
٣٦٢	٢١	ان الايمان	يقولون: ان الايمان
٣٦٥	١٣	وَوَلَّيْنَا	وَوَلَّيْنَا
٣٧٠	١٠	وكان	كان
٣٧٤	٢٠	البحر	البحر

صفحة	سطر	خطاً	صواب
٣٧٥	٢	بنهون	ينهون
٣٨٠	رأس الصفحة هكذا		سنة الله في عقاب الامم
٣٨١	١١	قامهم	اذ امهم
٣٨٤	٢٠	آمنوا	آمنوا
٣٨٨	٦	آباءهم	آباءهم
٣٩٩	١٣	أتيتكم	أتيتكم
٤٠٠	٨	هذه	بهذا
»	٩	كانت هذه آية الاعراف	كانت آية الاعراف هذه
٤٠٤	٤	هنا	هذه
»	١٨	(خاضعين للاعناق)	(خاضعين) للاعناق
»	٢١	القناة	القناة
٤٠٥	٢٣	فيها	فيها
٤٢١	رأس الصفحة هكذا		استعمال مادة الفقه في القرآن
٤٢٢	»		الرقى والتأتم والطلاسم
٤٢٣	٧	تدعون	تدعون اليه
»	٢٥	خالهم	خالهم
٤٣٩	١٤	المذكورة	المذكور
٤٤٠	٢١	عن	عنه
٤٥٤	٢٥	ولها	لها
٤٥٥	٨	لا يزال	لا تزال
٤٦٤	٢٤	ويل	قويل
٤٦٥	١١	ونملون	ويملون
٤٧٥	١٨	خسين	خسون
٥١٤	٨	تسمى	أن تسمى
٥١٤	١١	لما	ما
٥١٥	٢٤	أزل	نزل

صواب	خطأ	سطر	صفحة
عبد الحارث	عبد حارث	١٨	٥٢٢
يدعون	يدعو	٢٢	٥٢٦
ولم يرفهم	ولم يرفهم	٧	٥٣٢
أفأنت	فأنت	٢٣٦٢٢	٣
الما بدون السامعون	الما بدون السامعون	٢١	٥٣٥
وقال الذين كفروا	وقالوا	٧	٥٥٥
وحده	قسه	١٤	٥٥٧
تخلف	يتخلف	٢٢	٥٦٥
منها	منها	١٩	٥٦٦
لكم فاضوم فزادهم	لكم فزادهم	١٠	٥٩٢
واتظر	والظر	١٤	٥٩٣
تقدم تفسير	تقدم في تفسير	٢١	٣
شرع	سرع	٢٥	٦٠٤
الحال	حال	٤	٦١٧
قروح	رح	٢٤	٦٢٣
عند	ع	١٠	٦٢٥
نجوى	نجوى	٨	٦٣٠
سمعه وقلبه	قلبه وسمعه	١٦	٦٣٥
قرأنا	قرأ	٢٥	٦٣٧
	ولا يعرض منه شيئاً (*)	٨	٦٤٤
يجعل	يجول	١	٦٤٧
الفصل	لفصل	٦	٣
يؤتي الحكمة	(يؤتي الحكمة	١٨	٦٤٨
فهم يزعمون	يزعمون	٢١	٦٤٩
الطالحين	الطالح الحين	رأس الصفحة	٦٦٨

(*) ترمج (تشطب) هذه الجملة اذ الشاهد يتم بها قبلها وليس هذا بسجلها من
النزول بل سجلها في أوائل الآية التي قبلها

تفسير القرآن الحكيم

هذا التفسير الوحيد الذي فسر به القرآن من حيث هو هداية عامة للبشر، ورحمة للعالمين، جامعة بين حقوق الارواح والاجساد وأمور الدنيا والدين، ومرشد لاصول العِزَّان وسنن الاجتماع، ووسيلة لسعادة الناس في كل زمان ومكان، بالتطبيق عقائده على العقل، وآدابه على الفطرة وأحكامه على درء المفاسد وحفظ المصالح، وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الازهر حكيم الاسلام

الإبتيان الإيماني

الشيخ محمد عبده

(رضي الله عنه)

الجزء التاسع

أوله (قال الملأ الذين استكبروا من قومه) وقد بدىء نشره في أول المجلد ٢٥ من المنار (سنة ١٣٤٢)

(تأليف)

الشيخ محمد عبد الله

مكتبة المطبعة

(حقوق الطبع والترجمة محفوظة له)

الطبعة الأولى بمطبعة المنار سنة ١٣٤٢ هـ في الواقع سنة ١٣٠٣ هـ مطبعة

الجزء التاسع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٨٧) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : لَنُخْرِجَنَّكَ
يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا ،
قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كُرْهِينَ (٨٨) قَدْ أَفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ
عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّسْنَا اللَّهُ مِنْهَا ، وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ
فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ، وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا . رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

هذه الآيات وما بعدها تنمى قصة شعيب عليه السلام. مبدوءة بجواب قومه
له مما أمرهم به من البر ونهاهم عنه من المنكرات والآثام، وأنذره إياه من
الانتقام، بقوله (فاصبروا حتى يحكم الله بيننا) ورد بأسلوب الاستئناف البياني
كامناله من مراجعة الكلام، وتولاه الملا منهم أي كبراه رجالهم كدأب الجماعات
والاقوام، وهو:

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴾ أي قال اشراف قومه وأكابرهم الذين
استكبروا عن الأيمان له وعوتوا مما أمرهم به ونهاهم عنه اتباعا لاهوائهم —
وقد استضمفوه — تقسم لنخرجك يا شعيب انت والذين آمنوا معك من
قريتنا الجامعة أو من بلادنا كلها — فلفظ القرية والبلد يطلق أحيانا على القطر
أو المملكة — أو لتعودن وترجعن إلى ملتنا وباندين به من تعاليدنا الموروثة

من آياتنا ، فتكون ملة لكم ومحيطه بكم معنا. ضمن العود معنى الظرفية. وهو يعتمد باللام والى وفي ومنه (١٧: ٦٩ أم أمتكم أن يعيدكم فيه تارة أخرى) يعني البحراذ الخطاب قبله لمن مسهم الضرفيه وليس فيه من معنى الظرفية ما في قوله (٢٠: ٥٤ منها خلقناكم وفيها نعيدكم) يعني الارض. والمعنى تقسم ليكون احد هذين الامرين: إخراجكم او عودتكم في الملة. فاختراروا لانفسكم، قيل ان التعبير بالعود يقتضي انهم كانوا على ملتهم ثم خرجوا منها وهو يصدق بالمجموع فلا ينافي القول بمصمة الانبياء من الكفر حتى قبل النبوة ، على ان شمعيا عليه السلام لم يكن قبل النبوة على ملة اخرى غير ملة قومه فيمنعهم ذلك من التعبير في شأنه بالعودة ، وكونه لم يشاركهم في شركهم ولا في بخش الناس اشياءهم وهضم حقوقهم امر سلمي لا يلتفت اليه جمهورهم ، ولا يعدونه به خارجا عنهم، وقال الراغب : العود الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه إما انصراف بالذات أو بالقول والمزجاءه ومنه ذمه والدعوة الى غيره ولا يقتضي هذا المعنى سبق الكون فيه ولا عدمه، فلا حاجة إذن الى تصحيح التعبير بما قيل من تفسير العود بالمصير، وفيه من التكلف ما ليس في القول بالتغليب ، ولا سيما في جوابه عليه السلام ﴿ قال اولو كنا كارهين؟ ﴾ يعني انعود في ملتكم على كل حال من الاحوال حتى حال الكراهة لها الناشئة عن اعتقاد بطلانها وقبحها وما يترتب عليها من الفساد في الدنيا والعذاب في الآخرة ؟ فالاستفهام للانكار ولو « لفظة ، أو أ تأمر ونا ان نمود فيها وتهددونا بالنفي من وطننا والاخراج من ديارنا لأن لم تفعل ولو كنا كارهين لكل من الامرين؟ - على الاصل فيما يحذف معلقه، وهو ان يتناول كل ما يصلح له، فالاستفهام للتعجب من صنيعهم واستنكار طلبهم ورفضه بدون مبالاة ، ووجه كل من الانكار والتعجب جهل هؤلاء الملا بكنه الدين والملة، وكونه عقيدة يدار الله بها، وأعمالا يتقرب اليه بأدائها وان كان غيبا عنها، وانما شرعها لتكمل القطرة البشرية بالزما - وجهلهم بكون حب الوطن، وإلف السكن، لا يبلغ هذه المنزلة، وجهلهم هذا ظنوا ان شمعيا عليه السلام قد يؤثر هو ومن آمن معه التتم بالاقامة في وطنه ومجاراة اهله في كفرهم ووذائهم على مرضاة الله تعالى بالتوحيد المطهر للنفس من ادران الخرافات، وبالقضاء المرقية للنفس في معارج الكمال ، ذلك بأن الملة عند اولئك الملا الخاسرين رابطة تقليدية، وعصبية قومية، يجري اصحابها فيها على قول الشاعر :

وهل انا الامن غزيرة ان غوت غويت وان ترشد غزية ارشد
وملة الرسل عليهم السلام ليست كذلك بل هي دين ماله للنفس ، حاكم
على الوجدان والعقل ، يقصده السكالك البشري الاعلى بمعرفة الله تعالى والقرب
منه ، وما يتبع ذلك من صلاح الدنيا وسعادة الآخرة ، فان تمكن صاحبه من إقامة
في وطنه واصلاح اهله به فهم احق به بدماً ودواماً ، وان منع فيه حرية فقتل في دينه
كان تركه واجباً ، فان لم يخرج منه شعيب ومن آمن معه إخراجاً وهم قارهُون كما
اخرج خاتم النبيين مع السابقين الاول الى الاسلام ، خرجوا مهاجرين كما فعل
ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، (٢٩ : ٢٥) وقال اني مهاجر الى ربي إنه هو
هو العزيز الحكيم) وقد اوجب الله تعالى الهجرة على من يستضعف في ارض وطنه
فيمنع من إقامة دينه فيها ، ويوجب المنصبون للوطنان في هذا العصر
الهجرة منها اذا منوا حرية الشخصية فيما هو دون الدين والوجدان ،
بل يمز على بعضهم ان يقيم في وطنه اذا منم فيه حرية الفسق والآثام ، ورب
اناس عز عليهم ترك وطنهم ، فأثروا البقاء فيه مفتونين في دينهم ،
فأظهروا الكفر ليأمنوا على حياتهم ، وظلوا يسرون المحافظة على الاسلام في خاصة
انفسهم ، ولكنهم لم يتمكنوا من تلقينه لاولادهم وتربيتهم عليه فارتدت
ذريتهم عنه في زمنهم او من بعدهم ، كما وقم لبعض مسلمي الاندلس بعد ثل
الاسبانين لمرش دولتهم العربية وإكرامهم على التنصر او الخروج من البلاد
فخرج بعض وبقي آخرون تحت وعيد قوله تعالى (٩٦ . ٤) ان الدين توفاهم
الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض —
قالوا : ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً
(٩٧) الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا
يهدون سبيلاً (٩٨) فأولئك عسى الله ان ينفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً)
وقد قدر بعض المفسرين الفعل المحذوف من الجملة ومتعلق الكراهة
هكذا : قال انخرجونا من وطننا بغير ذنب يقتضي الاخراج ولو كنا قارهُين
لمناقضته حرصين على الإقامة فيه ؟ وهو تخصيص لا وجه له ، فاللفظ يقتضي تقدير
كراهة كل من الامر لحذف متعلق الكراهة والمقام يجوز تخصيصه بالعود
في ملتهم لانه الامم عند الانبياء ، والمناسب لبقية جوابه عليه السلام :

هو قد افترينا على الله كذباً ان عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها

(الأعراف . ص ٧) انتهاء الانبياء قبل بعثتهم الى ملل أقوامهم ٥

هذا كلام مستأنف لبيان أهم الامرين وأولاهما بالرفض والسكرامة وهو انشاء في لفظ الخبر فاما أن يكون تأكيذاً قسمياً لرفض دعوة الملائم الى العود في ملتهم كما يقول القائل: برئت من الذمة أو من ديني أو من رحمة الله تعالى ان فعلت كذا. فيكون مقابلة لقسمهم بقسم أعرق منه في التوكيد - وإما أن يكون تمجيباً خرج لا على مقتضى الظاهر وأكد بقدر الفعل الماضي، والمعنى ما أعظم افتراءنا على الله تعالى ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وهدانا الصراط المستقيم ، بالحنيفية ملة ابراهيم، واذا كان من يتبع ملتكم بعد مفترياً على الله تعالى بقوله عليه ما لا يعلم، لاهداية من الوحي، ولا برهان من العقل؟ فكيف يكون حال من افترى عليه وضل عن صراطه على علم؟ وان كفر اليهود وهو انكار الحق وغمطه بعد العلم به هو شر أنواع الكفر، والافتراء على الله تعالى فيه أفظم ضروب الافتراء التي لا يقبل فيها أدنى عذر؟

وأنت ترى أن التنجية أدل من العود على إثبات أنهم كانوا على ملة قومهم حقيقة . وقد علمت ان المفسرين يحملونه تغليباً لاستثنائه عليه السلام . وتقول بناء على ما قررناه من أن عدم إياه من أهل ملتهم لا يقتضي أنه كان يعبد ما يعبدون، ويفعل من التطعيف ويحس الناس أشياءهم ما كانوا يفعلون؛ إنه يصح أن يشمل إجماع الله تعالى إياه منها بمعنى انجائه من الانتهاء الى ملة ما كان يؤمن بمقيدتها، ولا يعمل عمل أهلها، ولا كان يهتدي بمقله ورأيه الى ملة خير منها، فكان موقفه موقف الحيرة في شأنها، كما يؤخذ من قوله تعالى في خطاب النبي الخاتم الاعظم؛ صلى الله عليه وسلم (ووجدك ضالاً فهدى) وتفسيره بقوله (ولقد أوحينا اليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الامان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا) الآية

وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا ﴿ هذا رفض آخر للعود في ملتهم مؤكداً ابلغ التأكيد معطوف على مناسبه ، والتعبير يدل على نفي الشأن ، وهو أبلغ من نفي الفعل ، لانه نفي له بالدليل وهو كونه غير مستطاع ، ولا جار على سنن الله في الاجتماع ، والمعنى ليس من شأننا أن نعود فيها في حال من الاحوال الا حال مشيئة الله ربنا ، المتصرف في جميع شؤوننا ، فهو وحده القادر على ذلك لا يقدر عليه غيره لا أنتم ولا نحن أيضاً ، لا تمامون بأن ملتكم باطلة ضارة مفسدة ، وملتناهي الحق ، التي بها صلاح

الناس ومهران الارض، والموقن لا يستطيع إزالة يقينه ولا تنفيره، وانما ذلك بيد مقلب القلوب سبحانه ورهن مشيئته ﴿وَسَمِ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عَلَمًا﴾ فعنده من العلم بأسباب الايمان والكفر والهدى والضلال والصلاح والفساد ما ليس عندكم ولا عند أحد من الخلق، ومشيتته تجري بحسب علمه وحكمته في خلقه. ومما كان يعلمه عليه السلام من حكمته تعالى وسننه في خلقه أنه يقيم حجته بأهل الحق على أهل الباطل وينصرم عليهم بالقول والفعل ماداموا صرنا له وقائمين بما هداهم اليه منه، فكأنه يقول لهم : اذا كان الامر كذلك فلا تطعموا اذا أن يشاء ربنا الحنفي بما عودنا في ملتكم بعد اذ نجحنا بفضلته منها وأقام الحجة عليكم بناء، وما كان تعالى ليدحض حجته ، ويبطل سنته

فهذا الاستثناء مؤنس للملأ من قوم شعيب من عودته عليه السلام مع من آمن معه في ملتهم ، لانه بعد أن نفى وقوع العود منهم باختيارهم نفيا مؤكداً بأنه ليس من شأنهم ولا مما يجيء من قبلهم في حال ما من الاحوال التي تطارأ عليهم كالترغيب والترهيب والرجاء في المناقم والخوف من المضار، ومنها الاخراج من الديار، استثنى حالا واحدة وهي مشيئة الله تعالى وحده، فدل على صوم النفي فيما عدا المستثنى وقد يستعمل لتوكيده من غير ملاحظة لمعلق المشيئة هل هو ممكن يجوز أن يقرم أم لا، كقوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله) أو للتنبيه على النفي بكرم الله وفضله لا بالانحباب عليه وهو الوجه الذي اختاره شيخنا رحمه الله تعالى في تفسير سورة الاعلى . ولا يخل بتوكيد صوم النفي جواز تعلق المشيئة بالنفي في كلام شعيب عليه السلام والقرائن الظنية والمعنوية تدل على عدم وقوع هذا الجائز وهو انه تعالى لا يشاء عودته مع من آمن معه في مله قومهم . فهو قد قرر أن هذا شيء لا يقدر عليه الا الله تعالى فطلبه من غيره صبت ، يؤكد ذكر الرب مضافا الى ضمير المتكلم ومن معه فأفاد بدلالة الالتزام او الاقتضاء أنه لا يشاء لهم الا ما عودهم بحسن تربيته ايام ولطفه وعنايته بهم، اذ أنجاهم من تلك الملة الباطلة، وهو تأييد عصمة رسولهم وحفظ جماعتهم من العود فيها ، فكان هذا بمعنى قول عبد أمين أراد أن يغويه بعض الغوين ويغريه بخيانة سيده الحنفي به وصرف بعض ماله فيما يضره هو ويفسد عليه نفسه : ليس هذا من شأنى ولا مما يدخل في تصرفي الا أن يشاء سيدي الصالح المصلح المعني بشأنى ، وهو اعلم منى بأمرى . فالتعبير ليس مسوقا

لتقرير حجة الاشارة على جواز مشيئة الله لكفرهم بالفعل ، ولا حجة المنزلة على وجوب رعاية الصلاح والاصلاح لهم ولغيرهم بالعقل ، ولكنه يدل بطريق الالتزام على ما ذكرنا من عناية الرب سبحانه وتعالى برسله وأتباعهم المستقيمين على دينهم ، ومضي سنته ووعدته بتأييدهم ، المصريح به في آيات أخرى كقوله تعالى (إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) وقوله (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون) فهو لن يشاء كفرهم بالفعل ، بل يختار لهم الاصلاح بحكمته وفضله لا بإيجاب العقل . وقد روى ابن جرير وغيره عن السدي انه قال في الآية : وما كان ينبغي لنا ان نعود في شرككم بعد اذ نجانا الله الا أن يشاء الله ربنا والله لا يشاء الشرك ولكن يقول الا أن يكون الله قد علم شيئا فانه وسع كل شيء علما اه ولعله يريد أنه لا يشاء ذلك لانه مخالف لسنة الحكمة وفضله العظيم على رسله ومن آمن بهم وان كان لا يقع من اهل الشقاء بسوء اختيارهم الا بأرادته ومقتضى سنته ، وسنته في التريقين مختلفة كما شرحناه مرارا

وقد سبق مثل هذا الاستثناء في سورة الانعام ، حكاية عن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، اذ قال لقومه (٦ : ٨١) ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أملا تنذكرون) وقد اخترنا هنالك أنه استثناء من عموم الاوقات وأنه منقطع معناه : لكن ان شاء ربي ان يصيبني في وقت من الاوقات مكروه من قبل ما تشركون به كوقوع صنم علي يشجنى ، فانه يقع بقدرته تنفيذ المشيئة ، لا بقدره شركائكم ولا بعشيتهم لانهم لا قدرة لهم ولا مشيئة ، ثم علل ذلك بمثل ما علله به بعده شعيب عليها الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله فقال : (وسع ربي كل شيء علما) أي ومعبوداتكم لا تعلم شيئا ، الخ واخترنا هنا جعل الاستثناء من أعم الاحوال لا الاوقات وان جاز الجمع بينهما ، لان الوقت لا شأن له هنا ، على ان عموم الاحوال يستلزم عموم الاوقات

ثم أكد عليه السلام ذلك كما بقوله ﴿ على الله توكلنا ﴾ أي اليه وحده وكلنا أمراء ، مع قيامنا بكل ما أوجب علينا من المحافظة على الدين الذي شرعه لنا فهو يكفينا أمر تهديدكم ، وكل ما لم يحمله في استطاعتنا من جهادكم . وذلك أن من أصول المعرفة بالله عز وجل التي يعرفها جيم رسله أن من توكل عليه

التوكل وشروطه - المعنى الجامع لمادة الفتح (التفسير . ج ٩)

كفاء (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وإن من شروط التوكل الصحيح في الأمر القيام بكل ما أوجبه الله تعالى فيه من الأحكام الشرعية ، ومراعاة ما اقتضته حكمته فيه من الأسباب والسبل الكونية والاجتماعية . فمن يترك العمل بالأسباب فهو جاهل مغرور ، لا متوكل منصور ولا مأجور ، وقال النبي (ص) لمن سأله أيترك فآفته سائبة ويتوكل على الله تعالى «اعقلم وتوكل» رواه الترمذي وقال تعالى لرسوله بمداومته بمشاورة أصحابه في غزوة أحد (فاذعنتم فتوكل على الله) وإنما يكون العزم بعد الأخذ بالأسباب ومنها مظاهرتة (ص) يومئذ بلبس درعين . وقد بينا ذلك مفصلاً في مواضع من هذا التفسير^(١)

والخلاصة انه عليه السلام بدأ جوابه للملأ من قومه بالمعجب من تهديدهم وانذارهم ، وإقامة الأدلة الدينية والعقلية على امتناع عودهم الى ملة الكفر باختيارهم . وعدم استطاعة أحد على إجبارهم عليه غير الله تعالى الفعال لما يريد ، والاستدلال على أن هذا مما لا يريد - وثني ببيان توكلهم على الله تعالى الذي يكفي من توكل عليه ما أمهم وهو فوق كسبه واختياره ، فتجتمتع له العناية الكسبية والوهبية - ثم ثلث بالدعاء الذي لا يكون شرعياً مرجوً الاجابة الا بعد القيام بما في الطاعة من العمل الكسبي ، والتوكل القلبى ، فقال

﴿ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ المعنى لمادة (الفتح) كما حققه الراغب لإزالة الغلق والاشكال ، وهو ضربان (أحدهما) ما يدرك بالبصر كفتح العين والقفل والخلق والمنتاع من صندوق وغرارة وخرج وعلبة و (الثاني) هو ما يدرك بالبصيرة كفتح أبواب الرزق ، والمخلوق من مسائل العلم ، والمبهم من قضايا الحكم ، والنصر في وقائم الحرب ، وفي آيات القرآن استتمالات من الضربين كليهما ، ولك ان تقسمه الى حمي ومعنوي - ومن الاول الفتح الذي يكون بالكلام كحكم القاضي وفتح المأموم على الامام في الصلاة وهو أن يقرأ الآية التي أخطأ فيها أو وقف عن القراءة ناسياً لما بقي منها - والى حقيقي ومجازي ومن مجاز الاساس: فتح على فلان اذا جُهد وأقبلت عليه الدنيا ، وفتح الله عليه - نصره .. وفتح الحاكم بينهم ، وما أحسن فتاحته أي حكمه ، قال

(١) راجع كلمة التوكل في فهارس أجزائه ومن أوسعها ما في ص ٢٠٧-٢١٤ ج ٤

(الأعراف . ص ٧) معنى الفتح والفتاحة . عقاب قوم شعيب ٥

ألا أبلغ نبى وهب رسولا
بأني من فتاحتهم غني
وبينهم فتاحات أي خصومات . وفلان ولي الفتاحة بالكسر وهي ولاية القضاء ، وقامحه حاكمه . وعن ابن عباس : ما كنت ادري ما قوله تعالى (ربنا افتح بيننا وبين قومنا) حتى سمعت بنت ذي بزن تقول لزوجها : تعال أفتحك . وقالت امرأية لزوجها بيني وبينك الفتاح اه وأثر ابن عباس أخرجه قدماء التفسير المأثور وابن الأنباري في الوقف والابتداء والبيهقي في الاسماء والصفات وفسر المفتحة فيه بالمقاضاة . وهو يدل لغة على أنها ليست قرشية بهذا المعنى ويؤيد ما روي عن السدي من أنها يمانية وخصها بعضهم بالحميرية وذو بزن من اسمائهم . والمناسب ان كل فتح بين فريقين فهو معنى الحكم والفصل بينهما إما بالقول والفعل أو بأحدهما ومنه البصر ، ومن الآيات فيه (٣٤ : ٢٦) قل يجزم بيننا وبينهم ما الحق وهو الفتح العليم) ومنها حكاية عن نوح عليه السلام (٢٦ : ١١٩) فافتح بيني وبينهم فتحاً ونجي من ممي من المؤمنين) وهذا عين مراد شعيب عليه السلام في دعائه الملاقي لانداده قبله بقوله (حتى يحكم الله) الخ والمعنى : ربنا احكم وافصل بيننا وبين قومنا بالحق الذي مضى به سنتك في التنازع بين المرسلين والكافرين ، وبين سائر المحققين المصلحين ، والمبطلين المفسدين في الارض ، وأنت خير الحاكمين ، لاحاطة علمك بما يقم به التخاصم وتزهك عن الظلم ، واتباع الهوى في الحكم

(٨٩) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا
إِن كُمْ إِذَا لَخِصِرُونَ (٩٠) فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي
دَارِهِمْ جثمين (٩١) الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ، الَّذِينَ
كَذَبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَكُونُوا شُعَيْبًا (٩٢) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمِ لَقَدْ
أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ

لما يئس الملا من قوم شعيب من عودته في ملتهم ، وعلموا انه ثابت على مقارعهم ، خافوا ان يذبح المهذون به من قومهم ، فخذروهم ذلك بما حكاه الله تعالى عنهم بقوله :

« تفسير القرآن الحكيم » • • • « الجزء التاسع »

﴿وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعبي انكم ادا لخاسرون﴾
هذاعطف على (قال الملا الذين استكبروا) وليس جوابا للعيب عليه السلام
ولا داخلا في هذه المراجعة بينه وبينهم اذ لو كان كذلك لفصل ولم يطف، بل
ذلك ماقالوه له والمناسب فيه وصفهم بالاستكبار فهو الذي حرام على تهديده
وإنذاره الاخراج من قريتهم المشعر بأنهم هم اصحاب السلطان فيها، وهذا ما
قالوه لقومهم اغواء لهم بصددهم عن الايمان له، والاخذ بماجاهه، والمناسب فيه
وصفهم بالكفر، فهو الحامل لهم عليه، سواء كان سببه الاستكبار عن اتباعه أو غيره،
بل لو علم أولو الرأي من قومهم أن سبب صدمه عنه هو الاستكبار والعنوة
لما أطاعوهم، ولذلك عللوا لهم صدمه عنه بما يوضحهم أنه هو المصلحة لهم اذ
قالوا لهم بصيغة القسم لئن اتبعتم شعبي انكم في هذه الحالة لخاسرون، وحذف
متعلق الخسار ليعم كل ما يصلح له، اي خاسرون لشرفكم ومجدكم، ما يثار ملته
على ملة آبائكم وأجدادكم، ومطاع عزكم وغرركم، واعترافكم بأنهم كانوا كافرين
صالحين وانهم معذبون عند الله تعالى - وخاسرون لثروتكم ورحمتكم من الناس بما
حذقتموه من تطفيف الكيل والميزان ونحس الفراء أشياء لم لا يزار اموالهم، وأي
خسارة أكبر من خسارة الشرف والثروة؟ فعلوم أن اللام في قولهم «لئن» موطن
للقسم وهي أقوى مؤكدة للكلام، والجملة لاسمية وتصديرها بلون وقرن خبرها
باللام وتوسيط «اذا» التي هي جواب وجزاء بين طرفيها - كل ذلك من
المؤلفات المضمونها الخادعة لسامعيها، وان مثلها مما يروج بين امثالهم في كل
زمان، ولا سيما زمن التناحر بالآباء، والتعصب للاقوام والاطوان، فانا انتلينا
في دعوتنا الى الاصلاح عن كانوا يصدون الناس عنا وعن نصيحتنا لاهل ملتنا بأننا
لم نولد في بلادهم، ولا ننتمي الى أحد من أجدادهم، على أننا ننتمي بفضل الله
تعالى الى آل بيت نبيهم صلى الله عليه وسلم، وان منهم من لا يعرف له نسب، ومنهم
من ليس من القبط ولا العرب، وانا نرى أشد الشعوب عصبية للوطن
لا يجعلونها سببا للصد عن العلوم والفنون ولا الدين ومذاهبه وانما التنافس
بينهم في جمل كل واحد منهم وطه أعز وأقوى وأغنى وأقى ولو باقتباس
العلم من الآخر: نرى رجال الدين الكاثوليك من الالمان والفرنسيس أعوانا على
نصر الكثرة ونشرها في بلادهم وغيرها، كما نرى مثل هذا بين رجال
البروتستانتية من الالمان والانجليز، كدأبهم وصيرتهم في العلم، فعلماء كل شعب

يتسابقون الى اقتباس ما يظهر عند الآخر من اختراع أو كشف عن حقيقة علمية أو اهتداء لسنة كونية أو منفعة للخلق، ويمزجون كل امر الى صاحبه، ويقولون ان العلم لا وطن له . وإنما يقيم التفخيز والتفرق بين البشر في مثل هذا في ابان ضعفهم وغلبة الجهل عليهم ، وفشو التحاسد وسائر الاخلاق الرديئة فيهم ، واعتبر ذلك في لامة الاسلامية في ابان ارتقاها العلمي حتى القرن الخامس والسادس اذ كان مثل ابني حامد الغزالي محيي بغداد عاصمة العلم والملك الكبرى في الارض فيكون رئيسا لاعظم مدرسة فيها بل في العالم (وهي النظامية) ولا يحول دون ذلك كونه من قرية طوس في بلاد القرس — وفيما بعده إذ تغيرت الحال، كما بيناه في مواضع من المنار، ونحمد الله ان تلك النزعة الشيطانية تكاد تزول من مصر بارتقاء العلم والعمران على كون النزعة الوطنية المصرية تزداد قوة واقتدارا

﴿ فَأَخَذْتُمُ الرِّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِعِينَ ﴾ تقدمت هذه الجملة بنصها في بيان عذاب قوم صالح عليه السلام من هذه السورة (الآية ٧٧) فیراجع تفسيرها (في ص ٥٠٧ و ٥٠٨ من المجلد الثامن) وفيه أنه عبر عن عذابهم في سورة هود بالصيحة بدل الرجفة — وكذلك قوم شعيب — والرجفة المرة من الرجف وهو الحركة والاضطراب، ويصدق رجفان الارض وهو الزلزة ومنه (يوم ترجف الارض والجبال) ورجفان القلوب من الهول والخوف ومنه قول طائفة (ر ض) في حديث بدء الوحي : فرجم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم برجف فؤده — والراجع هنا الاول والمعنى فأخذتهم الزلزة فأصبحوا في دارهم بركين على ركبهم أو منكبين على وجوههم ميتين . فهذا عذاب أهل مدین عبر عنه هنا بالرجفة وفي سورة هود بالصيحة، كعذاب نوح في السورتين وقد بينا وجه الجمع بينهما

وفي سورة الشعراء أن الله تعالى أرسل شعيباً الى أصحاب الايكة وم غير مدین فانه وصفه في سورة الاعراف بأنه أخو مدین أي في النسب كما تقدم ولم يصفه في سورة الشعراء بذلك كما وصف من ذكر قبله : نوحا وهودا وصالحا ولوطا (ع . م) وقد أخرج اسحق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس في قوله تعالى — من سورة الشعراء (كذب أصحاب الايكة المرسلين) قالوا كانوا أصحاب غيضة بين ساحل البحر الى مدین الح فأعاد هذا أن الله

تعالى أرسله الى قومه أهل مدين وإلى من اتصل بهم الى ساحل البحر الأحمر وان حال الفريقين في الكفر والمعاصي كانت واحدة وكان يندبرهم متقللينهم في زمن واحد، فلا يبعد حينئذ أن يكون العذاب قد أخذ الفريقين في وقت واحد أو وقتين متقاربين ، فكان عذاب مدين بالرجفة والصيحة المصاحبة لها، وعذاب أصحاب الأيكة بالسوم وشدة الحر الذي انتهى بظلة من السحاب فزعوا اليها يتردون بظلمها، فأطبقت عليهم فاختنقوا بها أجمعون، وذهب بعض المفسرين الى أن عقاب الفريقين واحد وسيأتي بيان ذلك في تفسير سورة الشعراء ان شاء الله تعالى

﴿ الذين كذبوا شعبياً كأن لم ينفوا فيها - الذين كذبوا شعبياً كانوا هم الخاسرين ﴾ يقال غي بالمكان يغي بوزن « رضي رضى » اذا نزل به وأقام فيه . هكذا أطلقوه وقيد به مضى بغيره أو قيدن ، قال الراغب : وغني في مكان كذا اذا طال مقامه فيه مستغنياً به عن غيره . واكتفى بعضهم بقيد طول الإقامة وبعضهم بالإقامة في رعد عيش

والآية بيان مستأنف من قبل الله عز وجل ناقض لقول الملا من قوم شعب لقومهم (لئن اتبعتهم شعبياً انكم اذا لخاسرون) وقولهم قبله (لنخرجنك يا شعب والذين آمنوا مملكتنا من قريتنا) كأن سائلاً يسأل عنهم باعتبار كل من الحالين كيف انتهى الامر فيها وكيف كان عاقبة أهلها ؟ فأجيب عن الاول بقوله : الذين كذبوا شعبياً - هددوه وأنذروهم بالخراج من قريتهم قد هلكوا وهلكت قريتهم فخرموا لأن لم يقيموا ولم يعيشوا فيها مطلقاً أو في ذلك العيش الرغيد، والامد المديد ، فتي انقضى الشيء صار كأنه لم يكن

وأجيب عن الثاني بقوله : الذين كذبوا شعبياً وزعموا أن من يتبعه يكون خاسراً وأكدوا زعمهم بأقوى المؤكدات كانوا هم الخاسرين لما يعتزون به من تقاليد ملتهم ، ومن ملهم ووطنهم ، ولما كانوا موعودين به من سعادة الدنيا والآخرة لو آمنوا - دون الذين اتبعوه فانهم كانوا هم الفائزين المفلحين ، فالجملية تعيد حصر الخسار في المكذبين له بالنص ، وتقتضي تقيده عن المتبعين له بالاولى ، ومناسبة الجزاء للذنوب بجمل الحرص على التمتع بالوطن والاستعداد فيه على اهل الحق سبباً للحرمان الابدي منه ، وجمل الحرص على الربح بأكل اموال الناس بالباطل سبباً للحرمان بالحرمان منه ومن غيره

واختار بعضهم في نكتة الفصل والتكرار وجهاً آخر وهو انه بيان

مستأنف من الله تعالى جاء بأسلوب الخطابة العربية المؤثرة في الوعظ والتوبيخ وما في مناهج نحو : أنت الذي جنيت علينا ، أنت الذي سلطت علينا أعداءنا أنت الذي فرقت كلمتنا ، أنت الذي أوقعت الشقاق بيننا

وقال الزمخشري في الكشف : ان في هذا الاستئناف وتكرار الموصول والصلة مبالغة في رد مقالة الملا لاشياعهم وتسفيهاً لرايهم ، واستهزاء بنصيحهم لقومهم ، واستمظاما لما جرى عليهم . وقد خفيت على بعض العلماء الاذكياء دلالة العبارة على هذه المعاني كلها لعدم تأملها : فأما المبالغة في الرد فظاهرة لما يدركه كل من الفرق في نفسه بين مامثلنا به آتفا لأسلوب الخطابة وبين ذكر تلك المسندات بالمعطف ، وسببه ان تكرار ذكر المسند اليه بصيغة الموصول والصلة المؤذن بملء الجزاء يعيد صورة كل منهما في الذهن ، ويكون حكما جديداً بمدحكم ، وللمحكين من التأثير في النفس ما ليس للحكم الواحد . واما تسفيه الرأي ، والاستهزاء بذلك النصيح ، فهو تأييد لهذا التأثير ، المتضمن لما ذكر من التصور والتمثيل .

﴿ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ﴾
تقدم تفسير مثله في قصة صالح (ص ٥٠٩ ج ٨ تفسير) وفيه بحث دقيق في ذكر التولي عن القوم ومخاطبتهم بمدحهم . وقد اتحد إغذار الرسولين لاتحاد حال القومين وعذابهما ، ولكن تنمة الآية هناك (ولكن لا تحبون الناصحين) وتنمة الآية هنا ﴿ فكيف آسى على قوم كافرين ﴾ ولا يبعد عندي ان يكونا قد قالاهذا وذلك ، فعبر عنهما بأسلوب الاحتباك . والمعنى : اني يا قوم قد ابلغتكم رسالات ربي - اي ما ارسلني به اليكم من العقائد والمواعظ والاحكام والآداب - فجمع الرسالة هنا محسب متعلقها وافرادها في قصة صالح بحسب معناها المصدرى - ونصحت لكم بما بينته من معانيها والترغيب فيها وانذار عاقبة كفرها ، فكيف آسى اي احزن الحزن الشديد على قوم كافرين اعذرت اليهم ، وبذلك جهدي في سبيل هدايتهم ونجاتهم ، فاخثاروا ما فيه هلاكهم ، وانما يأسى من قصر فيما يجب عليه من النصح والانذار

(٩٣) وَآرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيِّ الْأَخْذَنَا أَهْلَهَا
بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرُّوْنَ (٩٤) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ

الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ
فَاخَذْنَاهُمْ بَفْتَةٍ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ

﴿ سنن الله وحكمه في هذه القصص وأمثالها ، والاعتبار بها ﴾

من سنة القرآن الحكيم انه يبين العقائد بدلائلها ، والاحكام مؤيدة بحكمها وعللها ، والقصص مقرونة بوجوه العبرة والموعظة بها وسنن الاجتماع فيها ، كما ترى في هذه الآيات التسم التي بقي بها على قصص القوم المهلكين

﴿ وما ارسلنا في قرية من نبي الا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ﴾
الواو في أول الآية لمطم الجمل وما بعدها الى آخر السياق الذي وضعنا له العنران على مجموع ما قبلهن من القصص لمشاركته إياه ^(١) في كونه حكما له وعبرا مستفادة منه — فمطف الجمل يشمل الكثير منها (كالسياق برمته) ، ولا وجه لفصل هنا .
والقرية المدينة الجامعة لزعماء الامة ورؤسائها التي يعبر عنها في عرف هذا العصر بالعاصمة كما تقدم مرارا وكان الانبياء يبعثون في القرى الجامعة لان سائر البلاد تنبم أهلها اذا آمنوا . والبأساء الشدة والمشقة كالحرب والجلبد وشدة الفقر ، والضراء ما يضر الانسان في بدنه أو نفسه أو معيشته ، والاخذ بها جعلها عقابا ، وقد تكون تجربة وتربية نافعة . وتقدم مثل هذا في قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ٤٢) ولقد ارسلنا الى أم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون (في ص ٤١٢ ج ٧ تفسير) فانه بمعنى ما هنا ولكن السياق مختلف ، فلما كان ما هنا قد ورد عقب قصص طائفة من الرسل جعل هذا المعنى قاعدة كلية وسنة مطردة في الرسل مم أقوامهم ليعتبر به كل من سمعه أو قرأه في عصر التنزيل وما بعده . ولما كان ما هناك قد ورد في سياق تبليغ خاتم الرسل الدعوة ومحاجة قومه جعل خطابا خبريا له لتسليته وتثبيت قلبه من جهة ولتخويف كفار قريش وانذارهم من جهة أخرى — وهذا ملاحظ هنا أيضا ولكن بالنبم للاعتبار بالسنة العامة لا بالقصد الاول .
والمعنى : ذلك شأن الرسل مم أقوامهم المهلكين ، وما ارسلنا نبيا في

قوم الا وقد ازلنا بهم الشدائد والمصائب ^(١) بمدارسه أو قبيله لنمدهم
وتؤهلهم بها لتتضرع وهو إظهار الضراعة أي الضعف والخضوع لنا، والاخلاص
في دمائنا بكشفها، فلعل تعيدا لاعداد الشيء وجعله مرجوا. ومما ثبت بالتجارب
وتقرر عند علماء النفس والاخلاق ان الشدائد وملاحج الامور مما يربي
الناس ويصلح من فسادهم، فالؤمن قد يشغله الرخاء وهناء العيش فينسيه
ضعفه وحاجته الى ربه، والشدائد تذكره به، والكافر بالنعم قد يعرف قيمتها
بفقدها، فينقلب شاكرا بمدعوها، بل الكافر بالله عز وجل قد تنبه الشدائد
والاهوال مركز الشهور بوجود الرب الخالق المدبر لامور الخلق في دماغه،
وتذكره بما أودع في فطرته من وجود مصدر لنظام الكون واقداره، كما وقم
كثيرا، والآيات في هذا كثيرة تقدم بعضها، وقدروي لنا ان الحرب العظمى
قد كان لها هذا التأثير حتى في أقل الناس تدينا وهم اهل مدينة باريس فكانت
المعابد ترى مكتظة بالمصلين في اثناء شدائد الحرب

ومن مباحث البلاغة ان نكتة خلوجلة « اخذنا اهلها » الحالية من الواو
وقد - هي أن الاصل في المقترنة بهما ان يكون مضمونها مقدا على العامل فيها
كالجملة الاسمية . فاذا قلت ما فعل زيد كذا الا وقد اعد له عدته - كان المتبادر
انه اعد ما قبل الشروع في فعله لاجله كقوله تعالى في الجملة الاسمية (وما كنا
مهلكي القري الا واهلها ظالمون) أي متلبسون بالظلم من قبل لاحال الاهلاك فقط،
واذا قيل ما فعله الا اعد له عدته - شمل إعداد ما قبله لاجله وهي الحال السابقة،
واعدادها عند الشروع فيه وهي الحال المقارنة، بل هذه المتبادرة الى الذهن هنا
كقولك : مأسأته الا أجابني، أي عند السؤال، ولا يصح أن تقول الا وقد
أجابني، ويصح أن تقول مأسأته الا وقد أذني، أي قبل السؤال. فان قلنا انه
يتعين ان تكون الحال مقاربة في الآفة اقتضى ذلك ان يكون ما أذنته هي وما بعد ما
من الابتلاء بالسيئة ثم بالحسنة ثم بما يترتب عليهما من الكثرة وكفر النعمة واقما كاه
بمدارس الالانباء وفي عهدهم وهو قد يصدق في قوم نوح دون من بعده فلذلك
قلنا انها تشمل الحال السابقة والمقارنة، فليتأمل فاننا لم نلحاحد بجنا في هذه المسألة.
ولكن الامام عبدالقاهر الجرجاني حقق أن الحال المفردة تعيد المقارنة والجملة الحالية

(١) قالوا ان جملة اخذنا حالية ولم تحزن بالواو وقد لوقوعها بعد « إلا »
وهو جائز بالثلاثة الالوجه: الواو وحدها والواو مع قد وحذفها مما

والمصائب تربية لهم وتمجيها . كما تكون للكافرين عقابا وإبلاسا ، وقد بين الله تعالى ذلك في مواضع من كتابه اظهرها بيانه بالتحصيل في قصة احدى سورته آل عمران اذ قصت حكمته بأن يقص المسلمون في سبب من أسباب النصر في الحرب فيظهر عليهم المشركون فيزول تلك الآيات الخديمة المهيئة للحقائق وسنن الاجتماع في الحروب والشدائد التي اولها (٣ : ١٠٧) قد حلت من قبلكم سنن فسروا في الارض فانظروا — الى قوله — ١٤١ — ولنجس الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) ومنها قوله (١٢٠) ولكم الايام نداولها بين الناس) ولكن شأن المؤمن أن يعرف هذه المداولات بأسبابها وحكمها ويتحرى الاتعاظ وتربية نفسه بها ، لا كما رآها الكافرون والجاهلون بظواهرها وصورها ، والآيات التي بعد ما أشرنا اليه منها تامة وإيضاح لها ، في اجمع تفسيرها في الجزء الرابع من التفسير . وفي معناها أحاديث كقوله صلى الله عليه وآله وسلم « عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد الا للمؤمن : ان أصابه سوءاء شكر فكان خيراً له ، وان أصابه ضراء صبر فكان خيراً له » رواه احمد ومسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه

(فان قيل) إنما نرى غير المسلمين يعلمون في هذا العصر ما لا يعلم المسلمون من هذه السنن الاجتماعية التي أرشد اليها القرآن ويستفيدون منها عبراً وتقوى للمصار يظهر أثرها ، استعدادهم للمصائب قبل وقوعها ، حتى لا يأخذهم بفتنة ، وحتى يتلافوا ضرورها بعد وقوعها بقدر الطاقة ، ويري أثر المسلمين جاهلين وغافلين عن ذلك ، وقد فتن بعضهم بمؤلاة الافرنج وحسبوا أنهم لا يكونون مثلهم في استمتاعهم واستعدادهم لدفع الشدائد ، والاستفادة من الاحداث والوقائيم ، الا إذا تركوا الاسلام ، ونبذوا هداية القرآن !! كما فتنوا هم بالمسلمين باحتقارهم لدينهم تبعاً لاحتقارهم لهم ، وطعاً فيه بما يظنون من تأثيره في اذلالهم واضعافهم ، فما قولك في ظلم الفريقين له . وفي انتهاء الحرب العامة الاخيرة باستيلاء غير المؤمنين ، على أقطار عظيمة من بلاد المسلمين ؟ ووزن أشد اهل هذه الاقطار استسلاماً للذل وخضوعاً للقهر ، هم الذين يدعون أنهم أصبح إيماناً ، وأحسن اسلاماً ؟ حتى كان ذلك فتنة لبعض زعماء شعب سلم من الهلاك بعد ان كاد يحاط به ، فظنوا ان التقيد بالاسلام سبب الهلكة ، والاتقاء بالأيديني الى إتهلكة ، وإن في الانسلال منها المنجاة وارثاء المملكة ؟

(قلنا) اننا كشفنا أمثال هذه الشهات ، في تفسير كثير من الآيات ، وفي غير التفسير من الممار ، وبيننا مراراً أن المسلمين قد تركوا هداية القرآن في حدوداتهم ومصالحهم العامة . وقوضوا أمورهم الى حكاهم الذين يندبر أن يوجد منهم من له إلمام بتفسيره أو علم السنة . حتى من سلموا لهم بمنصب خلافة النبوة — كما تركوا هداية الكتاب والسنة في أعمال الافراد ، فأكثرهم لا يعرف من دينه الا ما سمعه . واما من يعيش معهم من قوم وفيه الحق والباطل والسنة والبدعة ، وأملهم يتلقى عن بعض الشيوخ بعض كتب الكلام الجدلبي التي ألقت للردي على فلسفة نسخت وبدع باد أهلها ، وكتب لفقه التقليدي الحالية من جل هداية القرآن والسنة في مثل موضوع الآيات التي نحن بصدد تفسيرها ، وما أشرنا اليه في هذا التفسير من آيات الشواهد ، حتى بلغ الجمل من المسلمين في أم المسائل الخاصة بحياتهم السياسية التي هي مناط دلائلهم وبقاه ملكهم أو زواله (وهي مسألة الامامة العظمى) أن يكتب الافراد والجماعات من علماءهم فيها ما هو مخالف لجميع آرائهم ومذاهبهم ولا جماع منهم . على سبيل ظاهر ، واختلاف فاضح . على ان العلماء المتقدمين قد قصروا في هذه المسألة وهم الذين كان العارضة من صفاتهم وملكتهم من ملكاتهم ، لا ورقة شهادة يحملوها من سبق الاجماع على أن مثلهم من التقليد لا يعدعلاً في خاصة نفسه ، حتى يمتد بشهادته لغيره ، بل ما عرف عن بعضهم من شهادة الزور ، وقول الكذب واكل السحت ، وقد استسفر بعض مجاوري الارهر المتقدمين لامتحان شهادة العالمية واحدا منهم لمرض الرشوة على الاستاذ الامام رحمه الله تعالى ليساعدهم في الامتحان فضر به الاستاذ رحمه الله بيديه ، ورفسه برجليه ، وقال له : يا عدو الله أريد أن أغش المسلمين بك وبأمثالك من الجاهلين بعد هذه الشبهة وانتظار لقاء الله ، فأكون ممن يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً ؟ ولو كنت ممن يطيبهم المال ، ويحفلون بمجمعه ولو من الحلال ، لكنك من أغنى لاغنياء ؟

ولما كان القرآن هو الذي هدى المسلمين الى أنواع العلم ، وأعطاهم الحكمة والحكم ، كان تركهم لهدايته هو الذي سلمهم ذلك حتى اقلب الامر ، وانعكس الوضع ، واتبعوا سنن من قبلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع — كما صرح في الحديث — فالسواد الاعظم الجاهل اتبع سنن أهل الكتاب في شر ما كانوا عليه في طور جهلهم من الحرافات ، وابتداع الاحتفادات ، بتقليد الآباء والاجداد ، واتخاذ

أوربة واستحوذت عليها الافكار المادية فذهبت بالفضيلة . وهذه الافكار المادية ظهرت في الثلاثين : بلا فأسدت الاخلاق وأضعفت النصيلة ، ثم سرت عدواها منهم الى الانكيز فهم الآن يرجعون اقمقرى بذلك ، وسترى هذه الامم يختلط بعضها ببعض ونهضي الى حرب طامة ليتبين أيها الاقوى فيكون سلطان العالم

قال له الامام : اني آمل أن يحول دون ذلك هم الحكماء (مثلكم) واجتهادهم في تقرير مبادئ الحق والعدل ونصر الفضيلة
قال الفيلسوف : وأما أنا فليس عندي مثل هذا الامل فان هذا التيار المادي لا بد أن يبلغ ما ه غاية حده

وأقول اني ذاكرت في هذا المعنى سياسيا اوربيا في جنيف من بلاد سويسرة فرأيت يمتد اعتقاد سبنسر بل أخبرني ان كثيرا من عقلاء اوربة يعتقدون ان فساد الاخلاق ، لتف الذي أهلك الامم الكبرى كال يونان والرومان والفرس والعرب قد أوشكت ان يقضى على اوربة وستهلك بالحرب التي تلي هذه الحرب الاحيرة ، وما هي ببعيدة . ونصح لنا بان لا نقلد اوربة في مدنيتهما المادية ، وان نحافظ على آداب ديننا وفضائله ، وأن نجتمع كلمتنا ، ونجمل الرطامة فينا لاهل الرأي والفضيلة منا ، وتربص الدوائر بالاوربيين المعتدين علينا ^(١)
وجلة القول أن الانسان حيوان انسي وحشي يجسده ، وملك روحاني بعقله وروحه ، وانه انما يكمل بكمال العقل والروح ويمتدل بالتوازن بينهما ، ولا يكون هذا الابداءة الاسلام الجامع لكل ما يحتاج اليه البشر من ذلك ، ولهذا نصحننا لزماء الترك المقتونين بمدينة الافرنج المادية لجهلهم بما يفتك بها من دود الفساد بأن يقيموا حكم الاسلام واصلاحه الذي يكفل لهم القوة المادية وال عمران و يقيمهم غوائل هذا الفساد كالبلشفية التي ثلت عرش قبصرية الروسية فقلنا في فاتحة الكتاب الذي صنفناه في مسألة (الخلافة — أو — الامامة العظمى) ما نصه :

« أيها الشعب التركي الحبي ! ان الاسلام أعظم قوة معنوية في الارض ، وانه هو الذي يمكن أن يحمي مدينة الشرق وينقذ مدينة الغرب ، فان المدنية لا

تبقى الا بالمصلحة . وللمصلحة لا تبنى على الدين ، لا يرحم الله من يتفق مع العلم والمدنية الا الاسلام ، وانما عاشت ادينيه الفرقة هذه بمرور بما كان فيها من التوازن بين بقايا المعسائل المسيحية . ثم تنوع من العلم الاستقلالي والتعاليم الكفيسية ، فان الامم لا يمتلئ من صفات دماء مجردة من الشك في عقائده على اذهان بعض الافراد والجماعات منها ، انما يورد ذلك لتدرج وعدة أجيال ، وقد انتهى التسارع ، بفقد ذلك النوار ، واصبح الدين والحضارة على خطر الزوال ، واشتدت حاجة البشر الى اصلاح روحي مدني ثابت الاركان ، يزول به استعباد الاقوياء للضعفاء ، واستبدال الاغنياء للفقراء ، وخطر البلشفية على الاغنياء ، ويبطل به امتياز الاجناس ، لتحقيق الاخوة العامة بين الناس ، ولن يكون ذلك الا بحكومة الاسلام ، التي بينها بالاجمال في هذا الكتاب ؛ ونحن مستعدون للمساعدة على تفصيلها . اذا وفق الله للعمل بها

«أيها الشعب التركي الباسل : انك اليوم قدرا شعوب لاسلامية ، على أن تعمق للبشر هذه الامنية ، فاغنم هذه الفرصة لتأسيس مجرسي لسانك خالده . لا يذكر معك مجدك الحربي التالد ، ولا يجرمك لمصرحون على تعاليد الافرنج في سيرتهم ، وانت اهل لان تكون اماما لم بمدنيه خير من مدينتهم ، وما تم الا المدنية الاسلامية ، الثابتة قواعدها المعقولة على أساس العقيدة الدينية ، فلا تزلزلها النظريات التي تعبت العمران ، وتفسد نظام الحياة الاجتماعية على الناس»

نصحننا للشعب التركي هذا ولكن زعماء الكالير اليوم زعمائه الاتحاديين من قبلهم قد فتنوا بهذه المدينة المادية ، وجهلوا كنه الاسلام والحكومة الاسلامية ، وقد اعذرنا اليهم ببيانها ، وانذرناهم عذاب الله بها لها ، فهاجروا بالنذر ، وطفقوا يطمسون ما بقي من الاسلام في حكومتهم وامتهم ، وسنرى ما يكون من امرهم ، وقد ظهر ما كان مستورا من فساد سريرتهم ، ونسأله تعالى لنا ولهم صلاح الحال ، وحسن المآل .

(٩٥٠) . تَوَّازَ أَهْلَ الْقُرَىٰ آنَؤُ ، قُتُوْا لَعَنَّا ۚ إِنَّا كُنَّا بِتَرَكَاتٍ
 مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوْا فَخَذْنَا مِنْهُم مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
 لما بين الله سبحانه أخذه لاهل القرى الذين كذبوا الرسل بما كان من كفرهم

وطلبهم لانفسهم وللناس بين لاهل أم القرى «مكة» ولسائر الناس ما كان يكون من اذواق نعمه تعالى عليهم لو آمنوا بالرسول ، واعتبروا بالسنة ، فقال :

﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لآتيهم من الله بأساً في الدنيا وما هم بمؤمنين﴾ أي آمنوا بما دعاهم اليه رسالهم من عبادة الله وحده بما شرعه من الاعمال الصالحة واتقوا ما نهىهم عنه من الشرك والفساد في الارض بالظلم والمهاضي ذنوبهم ، أكل أموال الناس بالباطل ،

﴿لنفتحنا عليهم بركات من السماء والارض﴾ قرأ الجمهور ففتحنا بالتخفيف من الفتح وقرأها ابن عامر بالتشديد من التفتيح الدال على السكثرة ، والمعنى لفتحنا عليهم أنواعاً من بركات السماء والا ، ضللم يعدوها مجمعة ولا متفرقة ، فإذا أريد ببركات السماء معارف الوحي العقلية ، وانوار الالهام الروحية ، وتفتح الالهامات الروحية ، فالمعنى أن فائدة الايمان واتباع الرسل عليهم السلام تكون تكميل القطرة البشرية روحاً وجسداً ، وغاية سعادة الدارين الدنيا والآخرة ، وإذا أريد ببركات السماء المطر وبركات الارض النبات كما قيل ، فالمعنى انها ابواب نعم تكون بركات لم غير التي عهدوا في صفاتها ونعائاتها ونجاتها وحازتها فيها أو أثرها فيها ، وبذلك تكون بركات فان مادة البركة تدل على السعة والركاء من ركة الماء ، وعلى النبات والاستقرار من برك البعير ، لم نقرأ أو نسمع قوله تعالى من سورة هود (١١) :

١٨ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركاء عليك وعلى امم ممن معك ، وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم) تخس المؤمنون بالبركات وجعل نعمة الدنيا متاعاً موقفاً للكافرين يتلوه المذاب ، ولذلك لم يعطهم على من قبلهم روى عن محمد بن كعب القرظي انه دخل في تلك البركات كل مؤمن ومؤمنة - وفي ذلك لمتاع والعذاب الاليم كل كافر وكافرة . وعن الصحاح قال (وعلى امم ممن معك) يعني ممن لم يولد اوجب لهم البركات لما سبق لهم في علم الله من السعادة - (وامم سنمتعهم) يعني متاع الحياة الدنيا (ثم يمسهم منا عذاب اليم) لما سبق لهم في علم الله من العقاب فانقادة المقررة في القرآن ان الايمان الصحيح ودن الحق سبب لسعادة

الدنيا ونميتها بالحق والاستحقاق وان الكفار قد يشار ونهم في المادي منها كما قال تعالى فيهم من سورة الانعام فلما اسوا ما ذكروا به فقد نالهم ابواب كل شيء) فذلك الفتح ابتلاء واحتبار لحالهم كان أثره فيهم فتح البصر والاشعر بدلاً من الشكر وترتب عليه العقاب الالهي وكان بقية لا نعمه ، وفتنة لا بركة .

وأما المؤمنون فإن ما يفتح عليهم يكون بركة ونعمة ويكون أثره فيهم الشكر لله عليه والصبر منه والاعتباط بفصله وإتمامه في سبيل الخير دون الشر، وفي الإصلاح من الأعداء، ويكون حزاؤهم عليه من الله تعالى زيادة النعم ونحوها في الدنيا وحسن الثواب عليها في الآخرة، فالعارق بين المفتحين يؤخذ من جعل هذا من البركات الربانية، ومن تكثيره الدال على أنواع لم يمهدها الكفار، وما ورد في الآيات الأخرى الدالة على أن غاية هداية الأيمان الجم بين سعادة الدنيا والآخرة، لقوله تعالى خطابا للبشر موجبا لأبويهم من قصة آدم في سورة طه (٢٠، ١٢٠) فأما يأتينكم مني هدى فمن اتبهم هداي فلا يضل ولا يشقى (١٢١) ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة صكنا ونحشره يوم القيامة أعمى) وقوله في خطاب بنى آدم من هذه السورة بعد ذكر قصته المبينة لخواص هذا النوع وحكم الله في خلقه والاصول العامة لدين الرسل الذين يبعثهم لهدايتهم ٣١، ٤٧ يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المفرفين (٣٢) قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للدين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون (فراجع تفسيرهما في الجزء الثامن من التفسير فهذا بيان لكون أصل الدين يقتضي سعادة الدنيا قبل الآخرة من أول النشأة البشرية في عهد آدم وتقدم آتينا ما أنزله تعالى على نوح وهو الأب الثاني للبشر وقد تعالى حكاية عن هود في سورتته (١١: ٧٢) وباقوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم) وهذه الآيات كلها حجاج على أعداء الاسلام من المنتهين إليه من غيرهم الزاعمين أنه — وكذا كل دين الهوى — سبب للضعف والفقر !!

ولكن كذبوا ما أخذناهم بما كانوا يكسبون من أعمال الشرك الخرافية والمهاسي المفسدة لنظام الاجتماع البشري، فكان أخذهم بالفتاب أثرا لازما لكسبهم بحسب سنن الكون، وعبرة لامثالهم ان كانوا يعقلون

(٩٦) أَمَّا مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ

(٩٧) أَوْ أَمِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ؟

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤ » « الجزء التاسع »

(٩٨) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ؟ فَلَا أُنْ مَكْرَ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ

(٩٩) أَوْ: يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرْتُونَ آ رَضَ مِنْ بَغْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَعَمَّ لَا يَسْمَعُونَ ؟

هذه الآيات الأربع إنذار لامة الدعوة المحمدية عربيا وعجميا من عصر النور الاعظم الى يوم القيامة لتعتر بمازل بغيرها . كما ترشد اليه الرابعة منها . وأهل القرى فيها يراد به الجنس اي الامم ، ويحتمل أن يكون المراد به من ذكر حالهم فيها تقدم وضع المظهر فيه موضع المضمر ليدل على ان مضمونها ليس خاصا بأقوام بأعيانهم فيذكر صيرهم بل هو قواعد عامة في أحوال الامم ، فيراد بالاسم المظهر العنوان العام لها ، لا آحاد ما ذكر منها ، ولو ذكرها لضربها او اسم الاشارة الذي يعينها ، لدل على أن العقاب كان خاصا بالادخال و افراد سنة عامة ، وهذا غير ما كان يصرق الاقواء الحاملة الكافرة عن الاعتبار بعقاب من كان عليها ، ويحتمل أن يكون المراد به أهل أم القرى مائة قوم الرسول الخاتم وعشيرته الاقربين وسائر قري الامم التي بعث (ص) الى أهلها من حيث إن بعثته عامة

﴿ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيا تاوهم ناعمون ﴾ الاستفسار للتذكير والتعجيب من امر ليس من شأنه ان يقع من العاقل والعاقل عطف على محذوف تقديره على الوجه الاول . افر اهل تلك القرى ما كانوا لهم من نعمة حين كذبوا الرسل فأمنوا ان يأتيهم بأسنا ؟ الخ وعلى الثاني أهل أم القرى وغيرها من القرى التي بلغها الدعوة . ومثلها من قبلها . ما زل بمن قبلهم وحزم ما هم فيه من نعمة فأمنوا أن يأتيهم عذابنا وقت يياتهم — أو اتيان بيات — وهو الهجوم على العدو ليلا وهو بائت فقلوه « وم ناعمون » حال مبينة لغاية الغفلة وكون الاخذ على فرقة كما قال فيمن عذبوا « فأخذتهم بقتة » وليراجع تفسير الآية ٣ من هذه السورة وكمن من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بيا تاوهم قائلون

﴿ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وم يلبون ﴾ قرأ نافع وابن كثير وابن ماسر « أو » بسكون الواو ، والمعنى بحسب أصل اللغة آمنوا ذلك الاتيان أو هذا ؟ وهو لا يمنح الجمع بين الامنين — وقرأ الباقون بفتح

الواو على أن الهزمة للانكار والواو للمطف على محذوف كالذي قبله ، وقد أعيد الاستفهام وما يتعلق به لتكنة وضع المنظر موضع المضمر التي بينها آتفا . والضحى انبساط الشمس وامتداد النهار ويسمى به الوقت ، أو ضوء الشمس في شباب النهار ، واختاره الاستاذ الامام . واللعب بفتح اللام وكسر العين ما لا يقصد فاعله بسبب منفعة ولا دغم مضرة بل يفعله لاس له به أولده له فيه ك لعب الاطمال ، وما يقصد به العقلاء رياضة الجسم قد يخرج عن حقيقة اللعب ويكون اطلاقه عليه مجازيا بحسب صورته ، وكم من عمل صورته لعب أو هزل ، وحقيقته حكمة وجد ، وكم من عمل هو عكس ذلك كالمعمل الفاسد الذي يقصد به ما يظن أنه نافع وهو ضار ، وما يتوهم انه حكمة وهو عبث وخرق ، وقد يكون اطلاق اللعب على أعمال هؤلاء الجاهلين الغافلين من هذا الباب: أي أو أمن اهل القرى ان يأثمهم عذابنا في وقت الضحى وهم مهمكون في أعمالهم التي تعد من قبيل لعب الاطفال لعدم فائدة تترتب عليها مطلقاً و بالنسبة الى ما كان يجب تقديمه عليها من سلوك سبيل السلامة من العذاب؟

فأما اهل القرى من الفارين فانظروا ما حكاه الله تعالى عنهم أنهم كانوا آمنين اتيان هذا المذاب ليلا وهرباً فكان إتيانه إياهم فجأة في وقت لا يتسم لتلافيه وتداركه فالاستفهام لا يظهر في شأنهم الا بتأور لا يحتاج الى مثله في اهل القرى الحاضرين ، ومن سيكون في حكمهم من الآتين ، والمراد انه لم يكن لهم ان يأمنوا لو كانوا يمعنون ، فان وجود النعم ليس دليلاً على دوامها ، فكم من نعمة زالت بكفر اهلها ، وهذا ما كان يجمله الذين قالوا قدمس آباءنا الفراء والسراء ، فراءوا صورة الواقع وجعلوا اسبابه . وأما الحاضرون فلا يعذرون بالجهل ، بعد ان بين لهم القرآن كنه الامر ، وسنن الله في الخلق ، ولكن ادعياء القرآن ، قد صاروا اجمل البشر بما جاء به القرآن ، ويدعي بعضهم ان سبب جهلهم الانهاء الى دين القرآن !!!

﴿ أفأمنوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله الا القوم الخامرون ﴾ قال الراغب المكر صرف الغير مما تقصده بحيلة . وقسمه الى محمود ومذموم . وأصح منه وأدق قولنا في تفسير (٣: ٤٢) ومكر واومكر الله والله خير الماكرين) : المكر في

الاصل التدبير الخفي المنفي بالمكوره الى المالا يحتسب . وقصينا على هذا التعريف بيان السعي والحسن من المكروون الاكتر فيه ان يكون سيئاً كالشأن وغيره من الامور التي يتحرى إخفاؤها ، وفيه أن مكر الله تعالى وهو تدبيره الذي يخفى على الناس انما يكون باقامة سننه وإتمام حكمه ، وكلها خبر في أنفسها وان قصر كثير من الناس في الاستفادة منها بحيلهم وسوء اختيارهم اه والمراد بالجهل ما يتعلق بصفات الله تعالى وسننه اغتراراً بظواهره ، كأن يفتقر القوي بقوته ، والفي بثروته ، والعالم بعلمه والعابد بعبادته ، فيخطيء تقديره ما قدره الله تعالى فيظن أن ما عنده يبقى ، وما يترتب عليه من الآثار في ظنه لا يتخلف ، كما أخطأ الألمان في تقدير قوتهم وقوة من يقاتلهم من الدول فلم يحسبوا أن تكون دولة الولايات المتحدة منهم

والمنى أكان سبب أمنهم إتيان بأسنا بيانا أو ضحى وهم غافلون أنهم آمنوا مكر الله بهم بآتيانهم من حيث لم يحتسبوا ولم يقدروا ؟؟ ان كان الامر كذلك فقد خسروا أنفسهم فانه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون . وقد سبق الكلام في خسران النفس في غير هذا الموضع

واذا كان أمن العالم المدر والصالح المتعبد من مكر الله تعالى جهلا يورث الخسر ، فكيف حال من يأمن مكر الله وهو مسترسل في معاصيه اتكالا على صفوه ومغفرته ورحمته ؟ قال تعالى (وذلكم ظلمكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين) فأعلم الناس بالله واعبدوه له واقربهم اليه هم أبعد خلقه عن الامن من مكروه ، اذ لا يصح أن يأمن منه الا من أحاط بعلمه ومشيبته ، وليس هذا ملك مقرب ولا نبي مرسل ، (يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما) ألم تر الى الرسل الكرام كيف كانوا يستشون مشيئته حتى فجعهم منه ؟ يقول شبيب الذي حكاه الله عنه قبيل هذه الآيات (قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نمود فيها الا أن يشاء الله ربنا وصم ربنا كل شيء علما على الله توكلنا) وقد كان أصلح البشر وخاتم الرسل (من) يكثر من الدماء بقوله « يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك » كما ثبت في الصحاح وقد ذكر تعالى ان الراسخين في العلم يدعون به بقوله (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت الوهاب)

وقال (انما يخشى الله من عباده العلماء) ويقابل الامن من مكر الله ضده وهو
البأس من رحمة الله فكل منهما مفسدة تبسها مفسد كثيرة

﴿ أولم يهد للذين يرتون الارض من بعد ههنا ان لو نشاء اصابهم بدنوبهم ﴾
يقال هده السبيل او الشيء وهذه له وهداه اليه — اذا دله عليه وبيده له ،
واهل الغور من العرب كانوا يقولون هدى له الشيء بمعنى بينه له تقله في
(لسان العرب) وذكر انه قد فسر ما في الآية وامثالها . وهذا التعبير ورد
في سياق النفي والاستعظام . ومثله في سورة طه (٢٠ : ١٢٠) فلم يهد لهم
كم اهلكنا من قبلهم من القرون عثون في مساكنهم ان في ذلك لايات
لاولي النهي) وفي سورة (الم - السجدة) (٣٢ : ٢٦) أولم يهد لهم كم اهلكنا
من قبلهم من القرون عثون في مساكنهم ؟ ان في ذلك لايات أفلا يسمعون)
والسياق الذي وردت فيه آية الاعراف التي تفسرها مثل السياق لدى وردت
فيه آيتا طه ولسجدة . والاستعظام هنا داخل على فعل محذوف عطف عليه
ما بعده كما سبق في نظائره وللتقدير وجوه كلها تعيد العبرة فهو مما تذهب
النفس فيه مذاهب من أمرها أن يقال : أكان عجولا ما ذكر أنفا عن القرى
وسنة أهل الله تعالى فيهم ولم يبين للذين يرتون الارض من بعد أهلها قرنا بعد
قرن وجيلا في اثر جيل - او ولم يقين لهم به — ان شأننا فيهم كشأننا فيمن
سبقهم وهوانهم خاضعون لمشيئتنا فلونشاء أن نصيبهم ونعذبهم بسبب ذنوبهم
اصبنام كما اصبتا أمثالهم من قبلهم بمثلها . وقوله تعالى ﴿ ولوطبع على قلوبهم ﴾
معطوف على « اصبنام » لانه بمعنى نصيبهم اذ الكلام في الذين يرتون الارض
في العصر الحال أو المستقل على الاطلاق وليس في قوم معينين طم على قلوبهم
بالفعل كما غل الرخشري وغيره فسموا هذا المطع وقالوا المعنى : ونحن نطم
على قلوبهم . والمراد أنه ينبغي لمن يستخلفهم الله في الارض ، وبرتون ما كان
لمن قبلهم من الملك والملك ، ان يتقوا الله ولا يكونوا من المفسدين الظالمين ،
ولا من المترفين الفاسقين ، وان يعلموا أن من المحتم عقاب الامم على السيئات
وقد خلت من قبلهم المثالات ، فلم يكن ماحل بمن قبلهم من المصادقات ، بل هو
من السنن المطردة بالمشيئة والاختيار ، فلا هوادة فيه ولا عظم ولا محابة . والناس
في ذلك فريقان : فريق يصاب بذنبه ، فيتمتع ويتوب الى ربه ، وفريق يصر

عليه حتى يطبع على قلبه ، وهو مستعار من طبع السكة ونقشها سورة او كتابة لا تقبل غيرها او من الطبع الذي بمعنى الغتم كقوله تعالى (ختم الله على قلوبهم) والطابع والغاتم (بفتح الباء واثاء) واحد . وقيل انه مأخوذ من الطبع (بالتحريك) وهو الصدا الشديد يمرض للسيف ونحوه فيفسده . يقال طبع الطباع السيف والدرم — أي ضربه ، وطبع الكتاب وعلى الكتاب وختمه اذا ضرب عليه الطابع والغاتم بعد إتمامه ووضع في ظرفه حتى لا يدخل فيه شيء آخر . ومنه الطبع والطبعة وهي الصفة الثابتة للشيء أو الشخص ، فالسجبة نقش النفس بصورة ثابتة لا تتغير لان ما يتغير لا يسمى طبيعة . ومنه طبع الكتب في الآلة المعروفة بالمطبعة سمي بذلك لانه لا يقبل المحو والتغيير كالخط ، على ان الناس قد صنعوا أخبارا لا تمحي ايضا

ولا يستعمل الطبع على القلوب الا في الشر والمراد به انها وصلت من التصاد الى حالة لا تقبل معها خيرا كالمهدي والايمن والعلم النافع الذي هو فقه الامور ولبابها ، وانما يحصل بالاصرار على الشرور والمعاصي استعلا لا واستحسانا لها ، حتى لا يعود في النفس موضع لغيرها ، قال تعالى في اليهود (٤ : ١٥٤) فما تقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف — بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا) اي الا قليلا منهم وهم الذين لم يطبع على قلوبهم . وقال تعالى في المنافقين (٩ : ٨٨) وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) ومثله في سورتهم . وقال هنا (فهم لا يسمعون) اي فهم بهذا الطبع لا يسمعون الحكم والنصائح سماع تفقه وتدبر وانما ظه (وما نفخي الا آيات والنذر عن قوم لا يعقلون) ما يراد منها ، لان قلوبهم قد ملئت بما يشغلهم عنها ، من آراء وافكار وشهوات ملكت عليها أروها ، حتى صرفتهم عن غيرها ، فجعلتهم من (الاخرين اعمالا الذين ضل سبيلهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا)

قد كان ينبغي للمسلمين وهذا كتابهم من عند الله عز وجل أن يتقوه تعالى باتقاء كل ما قصه عليهم من ذنوب الام التي هلك بها من قبلهم وزال ملكهم ، ودالت بسببها الدولة لاعلمهم ، اذ بين لهم ان ذنوب الام لا تقفر لذنوب بعض الافراد وسنته فيها لا تتبدل ولا تتحول ، ولكنهم قصرُوا

اولا في تفسير أمثال هذه الآيات المينة لهذه الحقائق ، ثم في وعظ الامة بها ، وانذارهم عاقبة الاعراض عنها ، وترك الانماظ تندرها ، ومن يقرأ شيئا من تفسيرها فاعلم معنى باعرا بها ، والبحث في الفاظها ، أو جدل المذاهب فيها ، ثم انهم يحملون معانيها خاصة بالكافرين ، ويفسرون الكافرين بمن لا يسمون انفسهم مسلمين ، وطالما انكر علينا بعض ادعياء العلم والدين ، اننا جعلنا الآيات التي نزلت في الكفار ، شاملة لاهل الاسلام والايمان مأفوكين عن تدبرها المراد منها جاهلين للسنن العامة فيها . وكذلك كان يقول اهل الكتاب من قبلهم ، فظنوا كما ظنوا ان الله تعالى يحابي الاقوام لاجل رسلهم ، وأنه يعطيهم سمادة الدنيا والآخرة بمجاهمهم لا باتباعهم ، وقد راجت هذه العقائد الفاسدة في المسلمين ، وكانت تجارة المشيوخ المقلدين الجامدين ، والدجالين الضالين المضلين (فارتفعت تجارتهم وما كانوا مهتدين . بل كانوا فتنة للكافرين ، وحجة على الدين ، كما بيناه من قبل وفي هذا السياق آتفا) أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفاها ؟ أفلا يتنبرون بقول رسولهم (ص) « شيتنى هودواخوانها » ^(١) (أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون)

(١٠٠) تِلْكَ الْقُرْىُ نَقِصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (١٠١) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ، وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

وجه الخطاب في هاتين الآيتين الى النبي صلى الله عليه وسلم لاجل تسليته وتثبيت فؤاده بما في قصص أولئك الرسل مع أقوامهم من العبر والسنن التي

(١) رواه الطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر وأبي جحيفة بسند صحيح ، ورواه هو والترمذي والحاكم عن غيرها وفيه زيادة يان لاخوانها وابن عساکر مرسلات زيادة « وما فعل بلام قبلي » وهو وجه العبارة يهود

بين فقهها وما فيها من الحكم في الآيات السبع التي قبلها . قال تعالى ﴿ تلك القرى نقص عليك من أنبأها ﴾ كلام مستأنف قمي به على جملة قصص الرسل عليهم السلام التي تقدمت وماغطف عليها من بيان حكمها وفقهها فكانت كالفذلك لها ، فالقرى هنا هي المهودة في هذه القصص ، وحكمة تخصيصها بالذكري أنها كانت في بلاد العرب ماجاورها وكان من بعد قوم نوح من العرب ، وكان أهل مكة وغيرهم من العرب الذين هم أول من وجهت اليهم دعوة الاسلام ينشأون بعض أخبارها مبهمه بجملة ، وكانت على هذا كله قد طبعت على غرار واحد في تكذيب الرسل ، والتماري فيما جاؤا به من النذر ، الى أن حل بهم الكلال ، وأخذوا بمذاب الاستئصال ، فالميرة فيها كلها واحدة . وليس كذلك قوم موسى فانهم آمنوا . وانما كذب فرعون وملوه فمذبوا ، ولذلك أخر قصته والمعنى تلك القرى التي بعد عهدنا ، وطال الامد على تاريخها ، وجهل قومك أيها الرسول حقيقة حالها ، نقص عليك الآن بعض أنبأها ، وهو ما فيه العبرة منها ، وإنما قال نقص لا قصصنا لان هذه الآية نزلت مع تلك القصص لا بعدها . ﴿ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ﴾ أي ولقد جاء أهل تلك القرى رسلهم بالبينات الدالة على صدق دعوتهم ، وبالآيات التي اقترحوها عليها لأقامة حججهم ، بأن جاء كل رسول قومهم بما أعذر به اليهم ، فلم يكن من شأنهم أن يؤمنوا بعد مجيء البينات بما كانوا كذبوا به من قبل مجيئها عند بدء الدعوة الى توحيد الله تعالى وعبادته وحده بما شرعه وترك الشرك والمعاصي . وقيل ان الباء للسببية والمعنى فما كانوا ليؤمنوا بعد بعثته بسبب تعودهم تكذيب الحق قبلها ، وهو تأويل واه جدا فان قوله فما كانوا تمي للشأن ، وليس من شأن كل من كذب بشيء أن يعصر عليه بعد ظهور البينات على خطاؤه فيه ، ولكن شأن بعض المكذبين عناداً او تقليداً أن يصروا عليه بعد إقامة البينة لانها لا فحة لها عندهم . فهم إما جاحدون ما نصل على علم ، وإما مقلدون يأبى النظر والملم على أن ما قالوه لا يفهم من الآية الا شكلف بخلفه المتبادر من اللفظ . فالمعجب ممن قصر عليه ولم يفهم غيره . وسيأتي في سورة يونس بمحذّر خلاصة قصة نوح عليه السلام ثم نمشا من بعده رسلا الى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب

المعتدين) فالمراد هؤلاء الرسل الذين بعثوا بعد نوح من ذكروا في سورة الأعراف ولذلك قال هنا وهناك (ثم بعثنا من بعدهم موسى) وحينئذ يحتمل أن يقال في آية الأعراف أن أهل تلك القرى في جلتهم ومجموعهم لم يكن من شأنهم أن يؤمن المتأخر منهم بما كذب به المتقدم وهم قوم نوح بالنسبة الى الجحيم ثم قوم هود بالنسبة الى قوم صالح الخ والراجح المختار هو الاول — وبليه هذا — والثاني باطل البتة

﴿ كذلك يطعم الله على قلوب الكافرين ﴾ أي مثل هذا الذي وصف من عناد هؤلاء واصرارهم على ضلالمهم ، وعدم تأثير الدلائل والبيئات في عقولهم ، يكون الطعم على قلوب الذين صار الكفر صفة لازمة لهم ، بحسب سنة الله تعالى في أخلاق البشر وشؤونهم ، وذلك بأن يأمنوا بالكفر وأعماله حتى تستحوذ أوهامهم على أفكارهم ، وعلا حب شهواته جوانب قلوبهم ، ويصير وجدانا تقليديا لهم ، لا يقبلون فيه بحثا ، ولا يسمعون فيه نقدا ، فيكون كالسكة التي طبعت في أثناء لين معدنها بصهره واذابتة ثم جددت فلا تقبل نقشا ولا شكلا آخر ومن وجوه سلبية النفي (ص) بالآية لإعلامه ان من وصلوا بالاصرار على الجحود والنماد أو التقليد الى هذه الدرجة من فساد الفطرة واهمال استعمال العقل لا يؤمنون بالبيئات وان وضحت ، ولا بالآيات وان اقترحت ، فقد كان كفار مكة يقترحون عليه الآيات وكان يتمنى ان يؤتبه الله ما اقترحوا منها حرصا على ايمانهم ، حتى بين الله تعالى له هذه الحقائق من طباع البشر وأخلاقهم ، وتقدم هذا البيان في آيات من اوائل سورة الانعام وأثنائها ، وبما يناسب ما هنا منها قوله تعالى (٦ : ١٠٨) واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها . قل انما الآيات عند الله ، وما يشعر كم أنها اذا جاءت لا يؤمنون ، (١١٩) وتقلب افئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ، ونذرهم في طغيانهم يعمهون) فقوله تعالى (كما لم يؤمنوا به اول مرة) بمعنى قوله هنا « فانا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل »

﴿ وما وجدنا لأكثرهم من عهد ﴾ العهد الوصية بمعنى لإنفاثها وبمعنى متملقها وهو ما يوصي به الموصي . وعهدت اليه بكنا وصيته بفعله أو حفظه . ويكون بين طرفين وهو الماهدة كما يكون من طرف واحد وهو من عهد « تفسير القرآن الحكيم » • « • » « الجزء التاسع »

حقه اويمطي احدا غير حقه، وقد نوهنا بهذه الدقة من قبل، وغفل عنها بعض المفسرين فزعموا هنا ان المراد بالاكثر الكل في الكل والنسق في الاصل اعم من نكت المهد ويتساوى مفهومهما بما فسرنا به مصوم المهد هنا . ففي التعبير من محاسن الكلام الطرد والعكس ، باعتبار مدلول اللفظ ، اذ الاول يقرر بمنطوقه مفهوم الثاني الذي يقرر بمفهومه منطوق الاول . وفيه الجنس التام بين وجدنا الاول وهي بمعنى ألقينا والثانية وهي بمعنى علنا — والمقابلة بين النفي والاثبات في سلب الوجود الاول واثبات الثاني

(١٠٢) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٠٣) وَقَالَ
مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٤) حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ
لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ
مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٠٥) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (١٠٦) فَأَتَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ
مُبِينٌ (١٠٧) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظُورِ (١٠٨) قَالَ
الْعَلَمَاءُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ (١٠٩) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ
مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (١١٠) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ
حَاشِرِينَ (١١١) يَا تَأُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ

﴿ قصة موسى عليه الصلاة والسلام ﴾

هو موسى بن عمران بكسر العين واهل الكتاب يضبطون اسم والده بالميم في آخره (عمرام) ويفتح أوله ، وجميع الامم القديمة والحديثة تنصرف

في نقل الاسماء من لغات غيرها إلى لغتها. ومعنى كلمة «موسى» المنتاش من الماء أي الذي أُنقذ منه، وروى أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال: اما سمي موسى لانه ألقي بين ماء وشجر، فأماء بالقطبية «مو» والشجر «سى». وذلك أن أمه وضعت له ولدته في تابوت (صندوق) أفلته إقلاماً محكاً وألقته في اليم (بحر النيل) خوفاً من فرعون وحكومته أن يملأوه فيقتلوه إذ كانوا يذبحون ذكور بني اسرائيل عند ولادتهم ويتركون إناثهم — وقالت لاخته قصيه أي تتبعه لتعلم اين ينتهي ومن يلتقطه، حتى لا يخفى عليها أمره، فإذ زالت أخته راقب التابوت على ضفاف اليم حتى رأت آل فرعون ملك مصر يلتقطونه إلى آخر ما قصه الله تعالى من خبره في سورة القصص

وقد ذكرت قصته في عدة سور مكية بين مطولة ومختصرة أولها هذه السورة (الاعراف) فهي أول السور المكية في ترتيب المصحف التي ذكرت فيها قصته، ومثلها في استقصاء قصته طه والشعراء ويليهما سائر الطواسين الثلاثة (النمل والقصص) وقد ذكر بعض المبر من قصته في سور أخرى كيونس وهود والمؤمنين، وذكر اسمه في سور كثيرة غيرها بالاختصار ولا سيما المكية وتكرر ذكره في خطاب بني اسرائيل من سورة البقرة المدنية وذكر في غيرها من الطول والمئين والمفصل حتى زاد ذكر اسمه في القرآن على ١٣٠ مرة فلم يذكر فيه نبي ولا ملك كما ذكر اسمه

وسبب ذلك أن قصته أشبه قصص الرسل عليهم السلام بقصة خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من حيث أنه أوتي شريعة دينية دنيوية، وكون الله تعالى به أمة عظيمة ذات ملك ومدنية، وسنين ما فيها وفي غيرها من حكم التكرار واختلاف التعبير في مواضعها ان شاء الله تعالى

قال الله تعالى ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمُلْكِهِ﴾ هذه القصة معطوفة على جملة ما قبلها من القصص من قوله تعالى (لقد أرسلنا نوحاً) إلى قوله (وإلى مدائن أخام شعيباً) — القصة، فهي نوع وهن نوع آخر، والفرق بين النوعين أن تلك القصص متشابهة في تكذيب الاقوام فيها لرسلهم ومعاندتهم لإيهم وإيذائهم لهم، وفي عاقبة ذلك بأهلاك الله تعالى أيامهم بمذاب الاستئصال. ولذلك عطف كل واحدة منهم على الاولى بدون إعادة ذكر الارسال

للايذان بأنها نوع واحد فقال (والى ماد أخاهم هوداً ... والى غود أخاهم صالحاً... ولوطاً ... والى مدين أخاهم شعيباً) وقد أعاد في قصة موسى ذكر الارسال للفرقة ولكن بلفظ البعث وهو أخص وأبلغ من لفظ الارسال لانه يفيد معنى الاثارة والازماج الى الشيء المهم ، ولم يذكر في القرآن الا في بعث الموتى وفي الرسالة العامة أي بعث عدة من الرسل ، وفي بعثة نبينا وموسى خاصة ، وكذا في بعث تقباء بني اسرائيل وبعث من انتقم منهم وعذبهم وسباهم حين أقصدوا في الارض. فالتعبير بلفظ البعث هنا يؤيد كما افادته اعادة العامل من التفرقة بين نوعي الارسال. أعني أن لفظه الخاص مؤيد لعمومه العام - كما يؤيد كدها عطف هذه القصة على أولئك بهم التي تدل على الفصل والتراخي إما في الزمان وإما في النوع أو الرتبة والاخير هو المراد هنا. ويبيانه ان هذا الارسال وما ترتب عليه وأعقبه في قوم موسى يخالف جملة ما قبله بخالفة تصادف قد أتت به أمة من عذاب الدنيا وهو تبييد فرعون وملئه لها وسومهم إياها أنواع الخزي والكمال ، واحتدت الى عبادة الله تعالى وحده وإقامة شرعه فأعطاها في الدنيا ملكاً عظيماً ، وجعل منها أنبياء وملوكاً ، وأعد بذلك المهتدين منها السعادة الآخرة الباقية فأبى هذا الارسال من ذلك الارسال ، الذي أعقب اقوام أولئك الرسل في الدنيا عذاب الاستئصال ، وفي الآخرة ما هو أشد وأبقى من الخزي والكمال ، وقد يظهر للتراخي الزماني وجه باعتبار كون العطف على قصة نوح فان ما عطف عليها من قصص ومن بعده قد جعل تابكاً ومتمماً لها بعدم إعادة العامل «ارسلنا» كما تقدم آتفاً ، وإلا فان شعيباً وهو آخر أولئك الرسل كان في زمن موسى وهو حي ، وقد أوحى الله تعالى الى موسى وهو لديه مم زوجته وأولاده في سيناء وارسله منها الى فرعون وملئه لا تقاذبي اسرائيل من حكمه وظلمه. ويؤيد ذلك كله أن الله تعالى ذكر إرسال نوح في سورة يونس وقضى عليه بقوله : (ثم بعثنا من بعده رسلاً الى قومهم) الخ وقال بعد هذا (ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون الى فرعون وملئه) ومن المعلوم عقلاً واستنباطاً أن التراخي بين بعثة نوح ومن بعده من الرسل زماني إذ كان بعد تناسل الذين نجوا معه في السفينة وتكاثرهم وصيرورتهم شعوباً وقبائل ، وهذا الاجمال في سورة يونس في الرسل مبني على التفصيل الذي سبقه في سورة الاحراف التي نزلت قبلها أو هو أهم منه فان الامم قد كثرت بين نوح وموسى عليهما السلام وقد قال تعالى (ولقد بعثنا في كل امة رسولا) وقال غاتم رسلا (منهم من قصصنا

عليك ومنهم من لم تقصص عليك) وقد بينا حكمة تخصيص من ذكر في هذه السورة منهم بالذكر وكذا من ذكر في سورة الانعام وغيرها والمعنى ثم بعثنا من بعد اولئك الرسل موسى باياتنا التي تدل على صدقه فيما يبليغه عنا الى فرعون وملئه . اما فرعون فهو لقب للملوك مصر القديما وكلقب قيصر للملوك الروم وكسرى للملوك الفرس الاولين و« الشاه » للملوك الايرانيين في هذا العصر ، وكانوا يطلقون على فرعون لقب الملك أيضاً . واختلف في اشتقاق كلمة فرعون ومعناه ، وفي اسم فرعون موسى وزمنه ، وليس في الآثار المصرية ما يبين هذا واما ملؤه فهم اشراف قومه ورجال دولته ، ولم يقل الى فرعون وقومه لان الملك ورجال الدولة هم الذين كانوا مستعبدين لى اسرائيل ويدهم امرهم وليس لسائر المصريين من الامر شيء لانهم كانوا مستعبدين ايضاً ولكن الظلم على بنى اسرائيل القرباء كان اشد ، وانما بعث الله تعالى موسى لانتقاذ قومه بنى اسرائيل من فرعون ورجال دولته وإقامة دين الله تعالى بهم في بلاد أجدادهم ، ولو آمن فرعون وملؤه لآمن سائر قومهم لانهم كانوا تبعاً لهم بل كان هذا شأن جميع الاقوام مع ملوكهم المستبدين الجائرين ، وقد علم الله تعالى ان فرعون وملؤه لا يؤمنون بموسى وان قومه تبع له لا اختيار لهم واكثرهم مقلدون ولذلك قتل السحرة لما آمنوا بموسى ، وانما آمنوا لانهم كانوا علماء مستقلين العقل اصحاب فهم وراي ، وكان السحرة من علومهم وفنونهم الصناعية التي تتلقى بالتعليم وليس كالايات التي جاء بها موسى فانها من خوارق المعاد التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى

وقد اقام الله تعالى الحجة بايات موسى على فرعون وملئه ففطموا بها اي فطموا انفسهم وقومهم بالكفر بها كبراً وجحوداً فكان عليهم انهم ذلك وانهم قومهم الذين حرموا من الايمان باتباعهم لهم ، كما كان يكون لهم مثل اجورهم لو آمنوا بالتبعية لهم ، ووجه القول ان موسى عليه السلام كان مرسل الى قومه بنى اسرائيل بالهدى والى فرعون وملئه بالتبعية ، ولك ان تقول ان الارسل الى بنى اسرائيل مقصد والى فرعون وملئه وسيلة . وقد عدي الظلم في الجملة بالبلاء لتضمينه معنى الكفر فصار جامعاً للمعنيين ولا يصح تفسيره بأحدهما اذ لو اريد احدهما لجر به ولم يكن للتضمين فائدة . وقيل ان البلاء في قوله فطموا بها السببية اي فطموا انفسهم وقومهم بسبب هذه الايات فلما جديلاً

وهو ما ترتب على الجحود من المذاب بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدمل
ثم بالفرق كما سيجيء في محله . والاول اظهر وابلغ على انه لا تنافي بينهما في المعنى
﴿ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ اي فانظر ايها الرسول — او
ايها السامع والتالي بعين العقل والفكر كيف كان عاقبة فرعون وملئه المفسدين
في الارض بالظلم واستعباد البشر حين جهدوا آيات الله وظلموا بها عملا
بمقتضى فسادهم . وهذا تشويق لتوجيه النظر لما سبقه تعالى من عاقبة
امرهم اذ نصر عبده ورسوله موسى عليهم وهو فرد من شعب مستضعف
مستعبد لهم ، وهم اعظم اهل الارض دولة وصوله وقوة نصره عليهم اولا بابطال
سحرم وإقناع علمائهم وسحرهم بصحة رسالته وكون آياته من الله تعالى ، ثم
نصره بارسال انواع المذاب على البلاد ثم بانقاذ قومه وإغراق فرعون ومن اتبعه
من ملئه وجنوده . وهذه عبرة ظاهرة وحجة قائمة مدة الدهر ، على القائلين انما الغلب
للقوة المادية على الحق ، ولا سيما المفرورين بمظمة دول اوربة الظالمة لمن استضعفتهم
من اهل الشرق ، وعلى اولئك الباغيين بالاولى ، فأولى لهم اولى ، ثم اولى لهم اولى
بعد هذا التشويق والتنبيه قم تعالى علينا ما كان من مبدل أمر اولئك
المفسدين الذي انتهى الى تلك العاقبة فقال : ﴿ وقال موسى يا فرعون اني
رسول من رب العالمين * حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق ، قد جئتكم
ببينه من ربكم فارسل معي بنى اسرائيل ﴾ نبدأ بما في هذه الآية من المباحث
اللفظية والقراءات ونكت البلاغة لنفهم عبارتها كما يجب ويكون سياق القصة
بمعد ذلك متصلا بمضه ببعض ، وفيها بحثان دقيقان أحدهما بدء القصة بالمطاف
وكونه بالواو ، والثاني قول موسى (ع . م) ' حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق)
لم أر من تكلم على وجه بدء الآية بالمطاف وبيان المطوف عليه والفرقة
بينها وبين مثلها من سياق القصة في سورة طه اذ قال بعد أمر موسى بالذهاب
مع أخيه هرون الى فرعون وتبليغه الدعوة مبينا كيف كان امتثالها للامر (إنا
قد أوحى اليك أن المذاب على من كذب وتولى) فجاء به منفصلا على وجه
الاستئناف البياني غير موصول بالواو ولا بالفاء ، ومثله في الفصل قوله تعالى في
القصص التي قبل قصة موسى من هذه السورة (والى ماد أخام هوداً قال
يا قوم اعبدوا الله) وكذا ما يمهده من قصة صالح ولوط وشعيب ، ولم يقل

فقال او وقال ولكنه عطف بتبليغ نوح (ع) قبلها بالفاء (لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله) الآية وقد بينا الفرق بين هذا الوصل وما بعده من الفصل في قصة هود عليه السلام

والحاصل ان لدينا هنا عطفا بالفاء في قصة نوح وعطفا بالواو في قصة موسى وفصلا بيانيا في القصص التي بينهما يشبه الفصل في قصة موسى في سور اخرى وله نظائر كثيرة . فأما الاول فعطف التبليغ فيه على الارسال بالفاء لافادة التعقيب وعدم جواز تأخير تبليغ الدعوة . واما الفصل في القصص بعده فلانه لما صار هذا معلوما وكان ما جرى من امر قوم نوح عبرة لقوم هود وكانا معا عبرة لقوم صالح وهلم جرا - حسن في كل قصة من هذه الفصل على انه جواب لسؤال مقدر، كان قائل يقول في كل منها ماذا كان من امر هذا النبي مع قومه؟ كما تقدم بيانه . واما الاخير الذي نحن بصدد فوجه العطف فيه وكونه بالواو هو أنه قد بقي في قصة موسى هنا على ذكر إرساله الى فرعون وملئه بذكر نتيجة هذا الارسال وواقبته بالاجال وهو قوله تعالى (فظلموا بها) الخ، وبدئت القصة بعده بتفصيل ذلك الاجال ومقدمات تلك النتيجة، فكان المناسب أن يعطف عليها لا ان يستأنف استئنافا بيانيا لما هو ظاهر من الاشتراك بين المقدمات والنتيجة ، أو بين التفصيل والاجال — وأن يكون العطف بالواو لا بالفاء لان الفاء تدل على التعقيب والترتيب وهو لا يصح هنا لانه يقتضي أن تكون المقدمات متأخرة عن النتيجة وذلك باطل بالبداهة، فتعين أن يكون العطف بالواو، وهذه دقة في البلاغة لا يهتدي الى مثلها الا غواصو بحر البيان، ولا يكادون يجدون فرائدها الا في أسلوب القرآن، واعجب للامام الرعشي كيف غفل عنها اذ لم يتعرض للسؤال من أصلها وحكمة بدء القصة بذكر نتيجتها والمبرة المقصودة منها، هي — والله أعلم — أن تكون متصلة بما يناسبها من المبرة في القصص التي قبلها، من حيث إهلاك معاندي الرسل عليهم السلام جحوداً واستكباراً، وقد ذكرت هذه المبرة بعد جملة تلك القصص لتشابهها مبدأ وغاية كما تقدم، وقصة موسى (ص) طويلة فهي تساويها في هذا من حيث رسالته الى فرعون وملئه فقط. وفيها عبر أخرى فيما تغايه به أمر خاتم الرسل (ص) من حيث إرساله الى بني اسرائيل وإرسال محمد خاتم النبيين الى العرب وسائر البشر وتوفيق الله قومهما للإيمان

« تفسير القرآن الحكيم » ٤٦ « الجزء التاسع »

ونشر شريعتهما فيمن أرسلنا اليهم - الى آخر ما بيناه اتفاقاً في نكتة عطفها على ما قبلها ثم ونكتة التعبير ببعثنا ، ولذلك ذكر في اواخرها تبشير موسى وكذا عيسى بالنبي الامي الخاتم محمد صلوات الله عليهم اجمعين

وأما قوله (حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق) على قراءة الجمهور فقد جاء على غير المشهور عن العرب في هذه الكلمة اذ يقولون : أنت حقيق بكذا — وأنت حقيقة بأن تفعل لكذا ، كما يقولون أنت جدير به وخليق به ، ولم ينقل عنهم استعماله بملئ ، ولكن ورد في كلامهم استعمال «على» بمعنى الباء كقولهم : اركب على اسم الله — وهو الذي اعتمده ابن هشام في المغني في تخريج الآية عند ذكر المعنى السابع من معاني «على» الجارة وأيده بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه (حقيق بأن لا أقول) ومثلها قراءة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (حقيق أن لا أقول ..) لان المتبادر أن الجار المحذوف من أن هو الباء وحذف الجار من أن الخفيفة وأن المشددة قياسي معروف . وقد سبقه الى هذا الاختيار بعض المفسرين : قال الحافظ ابن كثير في الجملة عن بعضهم : معناه حقيق بأن لا أقول على الله الا الحق ، أي جدير بذلك وحري به قالوا والباء وعلى يتماقبان يقال رميت بالقوس وعلى القوس وجاء على حال حسنة وبحال حسنة . وقال بعض المفسرين معناه حريص على ان لا أقول على الله الا الحق اهـ والمراد من القول الثاني أن حقيقاً قد ضمن معنى الحرص وهو منقول عن القراء النحوي المفسر المشهور ، وقد بينا مراراً أن التضمن جمع بين المعنى الاصلي للكلمة والمعنى الذي أغادته التحدية فيكون المراد من العبارة : إني رسول من رب العالمين حقيق وجدير بأن لا أقول على الله الا الحق وحرص على ذلك فلن أخل به . وما قيل من أنه من باب قلب الحقيقة الى المجاز أو من باب الاغراق في وصف موسى نفسه بالصدق حتى جعل قول الحق كأنه يسعى ليكون هو قائله والقائم به ولا يرضى أن ينطق به غيره — فلا يخلو من تكلف وان قال الزمخشرى في الاخير انه هو الاوجه الادخل في نكت القرآن

وقرأ نافع (حقيق علي أن لا أقول على الله الا الحق) أي واجب وحق علي أن لا أخبر عنه تعالى الا بما هو حق وصدق لما أعلم من عز وجلاله وعظيم شأنه — كما قال الحافظ بن كثير . اذا علم هذا فتقول في تفسير الآيات

بلغ موسى (من) فرعون انه رسول من رب العالمين كلامهم — أي سيدم

ومالكهم ومدبر جميع أمورهم - وانه بمقتضى هذه الرسالة لا يقول على الله الا الحق اذ لا يمكن أن يبعث الله رسولا يكذب عليه ، وهو الذي يسهل ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ، فهو حقيق بالصدق والازام الحق في التبليغ عن ربه ومعصوم من الكذب والخطأ فيه ، وشديد الحرص عليه بما له من الكسب والاختيار - فاشتمل كلامه على عقيدة الوحدانية وهي أن للعالمين كلهم ربا واحداً ، وعقيدة الرسالة المؤيدة منه تعالى بالمصمة في التبليغ والهداية ، وقد ناقشه فرعون البحث في وحدانية الربوبية العامة لله تعالى كما هو مبين في سورة الشعراء فوصفه موسى بما يليق به تعالى ويوضح المعنى المراد في أجوبة عدة أسئلة أوردها عليه ، وقد سأله هو وهارون عن ربهما في سياق سورة طه ، وجاء فيما حكاه الله تعالى عنهما فيها ذكر البعث والجزاء . وكان قدماء المصريين يؤمنون بالبعث كما يؤمنون بالرب الاله الغيبي ولكنهم شابوا العقيدتين بنزغات الشرك وبعض الخرافات الناشئة عنه .

فعلم من هذا أن موسى قد بلغ فرعون وملاؤه اصول الايمان الثلاثة : التوحيد والرسالة والبعث والجزاء ، وفي كل سياق من قصة موسى المكررة في عدة سور فوائد في ذلك وفي غيره لا توجد في الاخرى . - وبسطها واوسمها يانا هذه السورة (الاهراف) وطه والشعراء والقصص - وانما التكرار لجلالة القصة لا التفصيل لها كما سيأتي

ثم ذكر أن الله تعالى أيدته بيينة تدل على صدقه في دعواه وتبليغه عنه ورتب عليه ما هو مقصوده بالذات أو بالقصد الاول فقال حكاية عنه : ﴿ قد جئكم بيينة من ربكم فأرسل معي بني اسرائيل ﴾ أي قد جئكم بيينة عظيمة الشأن ، ظاهرة الحجة في بيان الحق ، فتنكير البيينة للتفخيم ، والتعريض بكون هذه البيينة المعجزة من عند ربهم نص على أنهم مرعوبون وان فرعون ليس ربا ولا الها ، وعلى أنها أي البيينة ليست من كسب موسى ولا بما يستقل به عليه السلام - وبني على هذا قوله فأرسل معي بني اسرائيل أي بأن تطلقهم من أسرك ، وتعتقهم من رق قهرك ، ليذهبوا معي الى دار غير ديارك ، ويمبدوا فيها ربهم وربك . وبم اجاب فرعون ؟

﴿ قال ان كنت جئت بآية ﴾ اي قال فرعون لموسى عليه السلام : ان

كنت جئت مصحوبا ومؤيدا بآية من عند من أرسلك كما تدعي — والشرط بلون يدل على الشك في مضمون الجملة الشرطية او الجزم بنفيها — ﴿ فأت بها ان كنت من الصادقين ﴾ فأتني بها بأن تظهرها لدي ان كنت من أهل الصدق، الملتزمين لقول الحق، وهذا شك آخر في صدقه، بعد الشك في جيبته بالآية.

﴿ فأتني عصاه فإذا هي ثعبان مبين ﴾ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ﴿ أي فلم يلبث موسى أن ألقى عصاه التي كانت يمينه أمام فرعون فإذا هي ثعبان — وهو الذر العظيم من الحيات — مبين أي ظاهر بين لاختفاء في كونه ثعباناً حقيقياً يسمى وينتقل من مكان إلى آخر تراه العين من غير أن يسرها ساحر فيخيل إليها أنها تسمى كما سيأتي من أعمال سحرة فرعون — ونزع يده أي أخرجها من جيب قميصه بعد أن وضعها فيه بعد إلقاء العصا فإذا هي بيضاء ناصعة البياض تتلأء لا للناظرين اليه وهم فرعون وملؤه أو لكل من ينظر، والنظارة هم الذين يجتمعون عادة لرؤية الأمور الغريبة. وقد وصف الله تعالى بياضها في طه والنمل والقصاص بأنه (من غير سوء) أي من غير علة كالبرص. وفي التفسير المأثور روايات في صفة الثعبان الذي تحولت إليه عصا موسى (ع . م) وفي تأثيره لدى فرعون ما هي إلا من الأسرانيات التي لا يصح لها سند ولا يوثق منها بشيء، ومنها قول وهب بن منبه ان العصا لما صارت ثعباناً حملت على الناس فأنهزموا منها فأت منهم خمسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاً وقام فرعون منهزماً. قال ابن كثير: رواه ابن جرير والامام احمد وابن أبي حاتم وفيه غرابة في سياقه والله أعلم اهـ وقد اقتضت على هذه الرواية لا نقول انني أرجح تصنيف عمرو بن القلاس لوهب على توثيق الجمهور له بل أنا أسوأ فيه ظناً على ما روي من كثرة عبادته، وينبغي على ظني أنه كان له ضلع من قوم القوم الذين كانوا يكيدون للإسلام وللمعرب ويدسون لهم من باب الرواية ومن طريق التشميم فقد ذكر الامام احمد ان والده منها فارسي أخرجه كسرى الى الصين فأسلم في زمن النبي (ص) وان ابنه وهباً كان يختلف من بعده الى بلاده بعد فتحها وهبنا موضع الشبهة في الغرائب المروية عنه وهي كثيرة — ومثله عندي كتب الاحبار الاسرائيلي — كلاهما كان تابعيا كثير الرواية للغرائب التي لا يعرف لها أصل معقول ولا منقول، وقومهما كانوا يكيدون

للأمة الإسلامية العربية التي فتحت بلاد الفرس وأجلت اليهود من الحجاز ، فقاتل الخليفة الثاني فارسي مرسل من جمعية سرية لقومه ، وقتله الخليفة الثالث كانوا مفتونين بدسائس عبداً بن سبأ اليهودي . وإلى جمعية السبئيين وجمعيات الفرس ترجم جميع الفتن السياسية والكاذب الرواية في الصدر الاول

﴿ قال الملا من قوم فرعون ان هذا ساحر عليم * يريد ان يخرجكم من ارضكم فاذا تأمرون ﴾

﴿ فصل في حقيقة السحر وأنواعه ﴾

كان السحر فذاً من فنون قدماء المصريين يتعلمونه في مدارسهم العالية مع سائر علوم الكون ، وكان كذلك عند أقربائهم من البابليين ، وكذا الهنود وغيرهم ، ولا يزال يؤثر عن الوثنيين منهم أعمال سحرية غريبة اهتدى علماء الانكليز وغيرهم من الافرنج الى تعليل بعضها أو كشف حقيقته ولا يزالون يجهلون تعليل بعض . والمعنى الجامع للسحر أنه أعمال غريبة من التليس والحيل تخفى حقيقتها على جماهير الناس لجهلهم بأسبابها فتى عرف سبب شيء منها بطل اطلاق اسم السحر عليه ، ولذلك كان الاقوام الجاهلون يمدون آيات الرسل الكونية التي يؤيدهم الله تعالى بها من قبيل السحر ويجعلون هذا مانعاً من دلالتها على صدقهم وتأيد الله تعالى لهم ، لان السحر صنعة تتلقى بالتعليم والتدريب فيمكن لكل أحد أن يكون ساحراً اذا أتبع له من يعلّمه السحر . ومن المعلوم في التاريخ القديم والحديث أن السحر لا بروج الا بين الجاهلين وله المسكاة الميية المحبقة بين اعرق القبائل في الهمجية ، ولا يكاد يوجد في البلاد التي ينتشر فيها العلم والعرفان بل يسمى أهله بأسماء أخرى كالشعوذين والمختالين والدجالين

وقد سبق لنا بيان حقيقة السحر في قصة هاروت وماروت من جزء التفسير الاول وفي بعض مجلدات المنار وخلاصته انه ثلاثة أنواع (أحدها) ما يعمل بالاسباب الطبيعية من خواص المادة المعروفة للعامل المجهولة عندهم يحرم بها ومنها الزئبق الذي قيل إن سحرة فرعون وضعوه في حبالهم وعصيهم كما سيأتي .

ولو شاء علماء الطبيعة والكيمياء في هذا العصر أن يمحوا أنفسهم سحرة في بلاد
أواسط افريقية الممجيبة وأمثالها من البلاد الجاهلة التي يروج فيها السحر العتيق لاروم
من عجائب الكهرياء وغيرها ما يخضعونهم به لعبادتهم لو ادعوا الاوهية فيهم،
دع دعوى النبوة أو الولاية . وقد اجتمع السحرة في بعض هذه البلاد على بعض
السياح القريين ليرهبوم بسحرم وكانوا في مكان بارد والفصل شتاء فأخذ بعض
هؤلاء السياح قطعة من الجليد وجعلها بشكل عدسي بقدر ما يرى من قرص
الشمس وقل لهم انني أعلم منكم بالسحر وانني أقدر به أن أجعل في يدي شمسا
كشمس السماء ثم وجه عدسيته الى الشمس عند بزوغها واكمل ضوءها فصار
بانكاس النور فيها كالشمس لم يستطع السحرة أن يثبتوا نظرم اليها فخصموا له ولن
معه وكفوا شرهم عنهم خوفا منهم

(النوع الثاني) الشعوذة التي مدار البراعة فيها على خفة اليد في اخفاء
بعض الاشياء واظهار بعض، وراءة بعضها بشير صورها، وغير ذلك مما هو معروف في
هذه البلاد وغيرها من بلاد الحضارة بكثرة المكتسبين بها من الوطنيين والغرباء .
ولم يبق أحد في هذه البلاد يسميها سحرا

(النوع الثالث) ما مداره على تأثير الانفس ذوات الارادة القوية في الانفس
الضعيفة ذات الامزجة المعصية القابلة للاوهام والانفعالات التي تسمى في عرف
علماء هذا العصر بالمستيرية ، وهذا النوع هو الذي قيل ان أصحابه يستعينون على
أعمالهم بأرواح الشياطين ، ومنهم الذين يكتبون الاوراق والطلسمات للحب
والبغض وغير ذلك . ومن يقول ان للحروف خواص وتأثيرات ذاتية يخرج عمل
الاوراق والنشرات وما في معناها من السحر . ومن هذا النوع ما استحدث في
هذا العصر من التنويم المغناطيسي واخباره مشهورة

وعما سبق لنا يانه في هذا الباب تخطيط من قال من المتكلمين ان السحر من
خوارق العادات التي هو الجنس الجامع لمعجزات الانبياء وكرامات الاولياء ،
وقاتهم أن السحر صناعة تتلقى بالتعليم كما ثبت بنص القرآن وبالاختبار الذي
لم يبق فيه خلاف بين أحد من علماء الكون في هذا العصر

ولماتنا كلام كثير في السحر بعضه صحيح وبعضه أوهام واننا نقل هنا كلام بعض كبار محققى المفسرين فيه. ومن أخصره وأفيدته قول ابن فارس: هو اخراج الباطل في صورة الحق . وقال الراغب الاصفهاني في مفرداته لغريب القرآن ما نصه :

تعريف السحر وما أخذه من اللغة

السحر (١) طرف الحلقوم والرتة وقيل انتفخ سحره وبمعير سحر عظيم السحر والسحارة (بلفظ) ما ينزع من السحر عند الذبح فيرمى به وجعل بناؤه بناء النفاية والسقاطة وقيل منه اشتق السحر وهو اصابة السحر. والسحر يقال على معان (الاول) الخداع وتخيلات لاحقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ بصرف الابصار عما يفعله لطفه يد وما يفعله الختام بقول مزخرف عائق للاسراع وعلى ذلك قوله تعالى (سحروا عين الناس واسترهبوهم) وقال (يخيل اليه من سحرهم) وبهذا النظر سوا موسى عليه السلام ساحرا فقالوا (يا أيها الساحر ادع لنا ربك)

(والثاني) استجلاب معاونة الشيطان بضرب من الترويب اليهم كقوله تعالى (هل انبئكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفكك أثيم) وعلى ذلك قوله تعالى (ولكن الشياطين كفروا يملكون الناس السحر)

(والثالث) ما يذهب اليه الاغنام وهو اسم لفعل يزعمون أنه من قوته فيغير الصور والطبائع فيجعل الانسان حمارا ولا حقيقة لذلك عند المحصلين . وقد تصور من السحر تارة حسنة فقول «ان من البيان لسحرا» وتارة ذميمة فله حتى قالت الاطباء الطبيعة ساحرة وسموا الغذاء سحرا من حيث انه يدق ويلطف تأثيره. اه وقد عقد الشيخ أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص من أئمة الحنفية في القرن الرابع بابا خاصا من تفسيره الجليل (أحكام القرآن) لبيان معنى السحر وحكم الساحر عند كلامه على قوله تعالى (واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يملكون الناس السحر) قال في أوله «الواجب ان تقدم القول في السحر لحقائه على كثير من اهل المسلم فضلا عن العامة ثم نفيه بالكلام في حكمه في مقتضى الآتي في المعاني والاحكام فنقول

(١) ذكره بالفتح وفيه ثلاث لغات باوزان فلس وسبب وقوله

«إن أهل اللغة يذكرون أن أصله في اللغة لما لطف وخفي سببه والسحر عندهم بالفتح هو انتفاء الحفائه ولطف مجاريه ، قال لبيد :

أرانا موضعين لا مر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب
«قيل فيه وجهان : نعال ونخدع كالسحور والمخدوع — والآخر نفذى .
وأي الوجين كان فعنه الحفاء . وقال آخر :

فان تسألينا فبم نحن فانتا عصفير من هذا الانام المسحر
«وهذا البيت يحتمل من المعنى ما احتمله الاول ، ويحتمل أيضا انه أراد
بالمسحر انه ذو سحر . والسحر الرثة وما يتعاق بالخلقوم ، وهذا يرجع الى معنى
الحفاء أيضا . ومنه قول عائشة : توفي رسول الله (ص) بين صحري ونحري .
وقوله تعالى (إنما أنت من المسحرين) يعني من المخلوق الذي يطعم ويسقى .
ويدل عليه قوله تعالى (وما أنت الا بشر مثلنا) وكقوله تعالى (ما هذا الرسول
يا كل الطعام ويمشي في الأسواق) ويحتمل أنه ذو سحر مثلنا . وإنما يذكر السحر
في مثل هذه المواضع لضعف هذه الاجساد ولطاقتها وورقتها ، وبها مع ذلك قوام
الانسان — فمن كان بهذه الصفة فهو ضعيف محتاج — وهذا هو معنى السحرفي
اللغة ثم نقل هذا الاسم الى كل أمر خفي سببه ويخيل على غير حقيقته ، ويجري
مجرى التويه والخداع . ومنى أطلق ولم يقيد أقاد ذم فاعله . وقد أجرى مقيدا
فيا يمتدح ويحمد كما روي « ان من البيان لسحرا »

(وهما ذكر الجصاص روايته لهذا الحديث وهو في الصحيح وأطال الكلام
عليه في زهاء ورقة كبيرة ذكر في أثناءه سحر سحرة موسى لآعين الناس ونجيبهم
ان جالهم وعصيمهم تسمى ولم تكن تسعى ، وذكر ما قيل من حيلهم في ذلك بوضع
الزئبق فيها ونحريك النار الخفية للزئبق فكان سبب حركتها ، وسيأتي نقل ذلك عنه
قريبا . ثم ذكر قصة تاريخية في أصل السحر ببابل وقنى عليها بيان أنواعه فقال)
كلام الجصاص في السحر وأنواعه

«واذ قد بينا أصل السحر في اللغة وحكمه عند الاطلاق والتقييد فانتقل في معناه
في التعارف والضروب الذي يشتمل عليها هذا الاسم وما يقصد به كل فريق

من متعبله ، والغرض الذي يجري إليه مدعوه ، فقول : وبالله التوفيق إن ذلك ينقسم الى انحاء مختلفة .

« ففها سحر أهل بابل) الذين ذكرهم الله تعالى في قوله (يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) وكانوا قوما صابئين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة . ويمتدنون ان حوادث العالم كلها من أفعالها ، وهم معطلة لا يعترفون بالصانع الواحد المبدع للكونا كجميع أجرام العالم ، وهم الذين بعث الله تعالى اليهم ابراهيم خليله صلوات الله عليه فدعاه الى الله تعالى وحاجهم بالحجاج الذي بهرهم به وأقام عليهم به الحجة من حيث لم يمكنهم دفعه ، ثم ألقوه في النار فجعلها الله برداً وسلاماً . ثم أمره الله تعالى بالمهجرة الى الشام . وكان أهل بابل واقلب العراق والشام ومصر والروم على هذه المقالة الى أيام بيوراسب الذي تسميه العرب الضحاك . وان افريدون وكان من أهل دُنياوند استجاش عليه بلاده وكتب سائر من يطعمه وله قصص طويلة حتى أزال ملكه وأسره . وجهال الدامة والنساء عندنا يزعمون ان افريدون حبس بيوراسب في جبل دنباوند العالي على الجبال وانه حي هناك مقيد ، وان السحرة يأتونه هناك فيأخذون عنه السحر ، وانه سيخرج فيغلب على الارض وانه هو القهار الذي أخبر به النبي عليه السلام وحذرناه ، وأحسبهم أخذوا ذلك عن المجوس . وصارت مملكة إقليم بابل للفرس ، فانتقل بعض ملوكهم اليها في بعض الازمان فاستوطنوها ، ولم يكونوا عبدة أوثان ، بل كانوا موحدين مقربين بالله وحده ، الا أنهم مع ذلك يعظمون العناصر الاربية الماء والنار والارض والهواء لما فيها من منافع الخلق ، وان بها قوام الحيوان ، وانما حدثت المجوسية فيهم بعد ذلك في زمان كشتاسب حين دعاه زرادشت فاستجاب له على شرائط يطول شرحها ، وانما غرضنا في هذا الموضع الابانة عما كانت عليه سحرة بابل . ولما ظهرت الفرس على هذا الاقليم كانت تدبى بقتل السحرة وابادتها ولم يزل ذلك فيهم ومن دينهم بعد حدوث المجوسية فيهم وقبله الى أن زال عنهم الملك .

« وكانت علوم أهل بابل قبل ظهور الفرس عليهم الحيل والثيرنجيات وأحكام النجوم ،

وكانوا يعبدون أوثاناً قد عملوها على أسماء الكواكب السبعة وجعلوا لكل واحد منها هيكلًا فيه صنمه ويتقربون إليها بضروب من الأفعال على حسب اعتقاداتهم من موافقة ذلك للكوكب الذي يطلبون منه بزعمهم فعل خير أو شر ، فمن أراد شيئاً من الخير والصالح بزعمه يتقرب إليه بما يوافق المشتري من اللحن والرقى والعقد والنفث عليها ، ومن طلب شيئاً من الشر والحرب والموت والبوار لنسيهه تقرب بزعمه إلى زحل بما يوافق من ذلك . ومن أراد البرق والحرق والطاعون تقرب بزعمه إلى المريخ بما يوافق من ذلك من ذبح بعض الحيوانات . وجميع تلك الرقى بالنبطية تشتمل على تعظيم تلك الكواكب إلى ما يريدون من خير أو شر ومحبة و بغض فيعطيهام ماشاؤا من ذلك فيزعمون أنهم عند ذلك يفعلون ماشاؤا في غيرهم من غير ماسة ولا ملامسة سوى ماقدومه من القربات للكوكب الذي طلبوا ذلك منه . فمن العامة من يزعم أنه يقلب الإنسان حماراً أو كلباً ثم إذا شاء أعاده ، ويركب البيضة والمكنسة والحاية ويطير في الهواء فيمضي من العراق إلى الهند وإلى ماشاء من البلدان ثم يرجع من ليته

«وكانت عوامهم تعتقد ذلك لأنهم كانوا يعبدون الكواكب وكل ما دعا إلى تعظيمها اعتقدوه . وكانت السحرة تختال في خلال ذلك بحيل تموه بها على العامة إلى اعتقاد صحته بأن يزعم أن ذلك لا ينفذ ولا يتففع به أحد ولا يبلغ ما يريد إلا من اعتقد صحة قولهم وتصدقهم فيما يقولون

«ولم تكن ملوكهم تعترض عليهم في ذلك بل كانت السحرة عندها بالحيل الاجل لما كان لها في نفوس العامة من محل التعظيم والاجلال ، ولأن الملوك في ذلك الوقت كانت تعتقد ما تدعيه السحرة للكواكب ، إلى أن زالت تلك الممالك . ألا نرى أن الناس في زمن فرعون كانوا يتبارون بالعلم والسحر والحيل والتخاريق ولذلك بعث إليهم موسى عليه السلام بالعصا والآيات التي علمت السحرة أنها ليست من السحر في شيء ، وأنها لا يقدر عليها غير الله تعالى ، فلما زالت تلك الممالك وكان من ملوكهم بعد ذلك من الموحدين يطلبونهم ويتقربون إلى الله

تعالى بقتلهم كانوا يدعون عوام الناس وجها لهم سرا كما يفعله الساعة كثير ممن يدعي ذلك مع النساء والاحداث الاغمار والجهال الحشو

« وكانوا يدعون من يعملون له ذلك الى تصديق قولهم والاعراف بصحته. والمصدق لهم بذلك يكفر من وجوه (أحدها) التصديق بوجوب تعظيم الكواكب وتسميتها آلهة (والثاني) اعترافه بأن الكواكب تقدر على ضره ونفعه (والثالث) ان السحرة تقدر على مثل معجزات الانبياء عليهم السلام. فبعث الله اليهم ملكين يبينان للناس حقيقة ما يدعون، وبطلان ما يدكرون، ويكشفان لهم ما به يموهون، ويخبرانهم بمعاني تلك الرقى وانها شرك وكفر، ويحيلهم التي كانوا يتوصلون بها الى التحويه على العامة، ويظهرون لهم حقائقها، وينهونهم عن قبولها والعمل بها، بقوله (انما نحن فتنه فلا تكفر) فهذا أصل سحر بابل ومع ذلك فند كانوا يستعملون سائر وجوه السحر والحيل التي تذكرها ويموهون بها على العامة ويعزونها الى فعل الكواكب لئلا يبحث عنها ويسلمها لهم

«فن ضروب السحر كثير من التخيلات التي مظهرها على خلاف حقائقها (فنها) ما يعرفه الناس بجزئيات المادة بها وظهورها ومنها ما يخفى ويلاطف، ولا يعرف حقيقته ومعنى باطنه الا من تعاطى معرفة ذلك ، لان كل علم لابد أن يشتمل على جلي وخفي وظاهر وغامض، فالجلي منه يعرفه كل من رآه وسمعه من العقلاء والغامض الخفي لا يعرفه الا أهله ومن تعاطى معرفته وتكلف فعله والبحث عنه وذلك نحو ما يتخيل راكب السفينة اذا سارت في النهر فيرى ان الشط بما عليه من النخل والبنيان سائر معه، وكما يرى القمر في مهب اشمال يسير للقيم في مهب الجنوب، وكدوران العوامة فيها الشامة فيراها كالطوق المستدير في ارجائها، وكذلك يرى هذا في الرحي اذا كانت سريعة الدوران، وكالعود في طرفه الجرة اذا أداره مديره رأى تلك النار التي في طرفه كالطوق المستدير، وكالعنبة التي يراها في قدح فيه ماء كالخوخة والاجاصة عظمًا، وكالشخص الصغير يراه في الضباب عظمًا جسيما، وكبخار الارض الذي يرى كقرص الشمس عند طلوعها عظمًا فاذا فارقته وارتفعت صغرت ، وكما

يرى المرئي في الماء منكسراً أو معوجاً، وكأبرى الخاتم اذا قرأ به من عينك في سعة حلقة السوار. ونظائر ذلك كثيرة من الاشياء التي تتخيل على غير حقائقها فيعرفها عامة الناس ومنها ما يظلم فلا يعرفه الا من تعاطاه وتأمله كخيط السحارة الذي يخرج مرة أحمر ومرة أصفر ومرة أسود. ومن لطيف ذلك ودقيقه ما يفعله المشعوذون من جهة الحركات واظهار التخيلات التي تخرج على غير حقائقها حتى يرى عصفورا معه أنه قد ذبحه ثم يرى كذا وقد طار بعد ذبحه وابانة رأسه وذلك لحفة حركته، والمذبح غير الذي طار لانه يكون معه اثنان قد خبا أحدهما وأظهر الآخر ويخبا لحفة الحركة المذبح ويظهر الذي نظيره، ويظهر انه قد ذبح انساناً وأنه قد بلع سيفاً معه وأدخله في جوفه، وليس لشيء منه حقيقة

«ومن نحو ذلك ما يفعله أصحاب الحركات للصور المعمولة من صفر (١) او غيره فيري فارسين يقتلان فيقتل أحدهما الآخر وينصرف بجبل قد أعدت لذلك، وكفارس من صفر (١) على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمس أحد ولا يتقدم اليه.

«وقد ذكر الكلبي ان رجلاً من الجند خرج ببعض نواحي الشام متصيداً ومعه كلب له و غلام فرأى ثعلباً فأغرى به الكلب، فدخل الثعلب ثقباً في تل هناك ودخل الكلب خلفه فلم يخرج فأمر الغلام أن يدخل فدخل وانتظر صاحبه فلم يخرج فوقف متنبهاً للدخول، فر به رجل فأخبره بشأن الثعلب والكلب والغلام وان واحداً منهم لم يخرج وانه متأهب للدخول، فأخذ الرجل الذي جئ به الى هناك فمضيا الى سرب طويل حتى أفضى بهما الى بيت قد فتح له ضوء من موضع ينزل اليه بممرقتين فوقف به على المراقبة الاولى حتى أضاء البيت حينئذ قال له : انظر، فنظر فاذا الكلب والرجل والثعلب قتل، واذا في صدر البيت رجل واقف متنع في الحديد وفي يده سيف فقال له الرجل : أترى هذا لو دخل اليه

هذا المدخل الف رجل لقتلهم كلهم، فقال: وكيف؟ قال: لانه قد رتب وهندم على هيئة منى وضع الانسان رجله على المرقاة الثانية للنزول تقدم الرجل المعمول في الصدر فضر به بالسيف الذي في يده، فاياك أن تنزل اليه . فقال : فكيف الحيلة في هذا ؟ قال: ينبغي أن تحفر من خلفه سر يا يفضي بك اليه ، فان وصلت اليه من تلك الناحية لم يتحرك . فاستأجر الجندي اجراء وصناعا حتى حفروا سر يا من خلف التل فأفضوا اليه فلم يتحرك ، واذا رجل معمول من صفر أو غيره قد ألبس السلاح وأعطى السيف، قتلته ، ورأى بابا آخر في ذلك البيت ففتحه فاذا هو قبر لبعض الملوك ميت على سرير هناك ، وأمثال ذلك كثيرة جدا (١) .

«ومنها الصور التي يصورها، مصورو الروم والمهند حتى لا يفرق الناظر بين الانسان وبينها، ومن لم يتقدم له علم انها صورة لا يشك في انها انسان، وحتى تصورها ضاحكة أو باكية وحتى يفرق فيها بين الضحك من الحجل والسرور ، وضحك الشامت . «فهذه الوجوه من لطيف أمور التخايل وخفيها، وما ذكرناه قبل من حايها وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب على النحو الذي بينا من حيلهم في العصي والحبال. والذي ذكرناه من مذاهب أهل بابل في القديم وسحرم وجوه حيلهم بعضه سمعناه من أهل المعرفة بذلك ، وبعضه وجدناه في كتب قد نقلت حديثا من النبطية الى العربية منها كتاب في ذكر سحرم وأصنافه ووجوهه وكلها مبنية على الأصل الذي ذكرناه من قربانات الكواكب وتعظيمها وخرافات معها لا نساوي ذكرها ولا قائمة فيها

سب السيفين
«ورب آخر من السحر وهو ما يدعونه من حديث الجن والشياطين وطاعتهم لهم بالرق والعزائم، ويتوصلون إلى ما يريدون من ذلك بتقدمة أمور ومواطأة قوم قد أعدوهم لذلك ، وعلى ذلك كان يجري أمر الكهان من العرب في الجاهلية، وكانت أكثر مخاريق الحلاج من باب المواطات ولولا ان هذا الكتاب لا يمتثل

استقصاء ذلك لقد كرت منها ما يوقف على كثير من مخاريقه ومخاريق أمثاله (١) وضرر أصحاب العزائم ، وفتنتهم على الناس غير يسير ، وذلك أنهم يدخلون على الناس من باب ان الجن انما تطيعهم بالرقى التي هي أسماء الله تعالى فانهم يجهلون بذلك من شأوا ، ويخرجون الجن لمن شأوا ، فتصدقهم العامة على اغترار بما يظهرون من اتقياد الجن لهم بأسماء الله تعالى التي كانت تطيع بها سليمان بن داود عليه السلام ، وانهم يخبرونهم بالحيايا وبالسرور

« وقد كان المعتضد بالله مع جلالته وشهامته ووفور عقله اغتر بقول هؤلاء . » وقد ذكره أصحاب التواريخ ، وذلك انه كان يظهر في داره التي كان يخلو فيها بنسائه وأهله شخص في يده سيف في أوقات مختلفة وأكثره وقت الظهر فاذا طلب لم يوجد ولم يقدر عليه ولم يوقف له على أثر مع كثرة التفتيش ، وقد رآه هو بعينه

(١) المواطات جمع مواطاة وهي الاتفاق بين اثنين أو أكثر على أمر. والمخاريق جمع مخراق وهي في الأصل خرق كانوا يفتلونها ويلعبون بها بادارتها بحفة ومهارة. ومواطات الحلاج هي انه كان يتفق مع اناس من رجاله على ما يلبسون به على الناس بدعوى السكرامات وقد اكتشف ذلك في عصره كما بينته التنوخي في جامع التواريخ « نسوار الحاضرة » ومنه أن رجلا جاء بصفة مسترشد وانما هو مخبر فقال له الحلاج: تشبه علي ما شئت فقال: أريد سمكا طريا وكانوا في بعض بلاد الجبل البعيدة عن الانهار والبحر فدخل بيتا خاليا من داره وأغلق عليه بابا وعاد بعد ساعة طويلة وقد خاض وحلا الى ركبته ويده سمكة تضطرب وزعم أنه دما الله فامر أن يذهب الى البطائح قال فضيت الى البطائح فخصت الالهواز وهذا الطين منها حتى أخذت هذه . فقال الرجل : تدعني ادخل البيت فان لم يتكشف لي حيلة فيه أمنت بك . فقال شاكك — فدخل و بعد عشاء وتنقيب اهتدى الى دار كبيرة فيها بستان عظيم فيه صنوف الفاكهة والخمار والنوار ومنها ما ليس من وقته ولكنه محفوظ بحيلة صناعية ووجد فيها خزائن مليحة فيها أنواع الاطعمة الناضجة والحوائج لما يهيا بسرعة ورأى في النار بركة ماء مملوءة سمكا فاجذ واحدة منها وخرج ... فتبعه الحلاج فرمى بالسمكة وجهه وصدره وهرب وأقسم الحلاج ليقنته ان حدث احدا بذلك ولو في تخوم الارض ولم يحدث بها الرجل الا بعد قتله لعلمه بان له لو امر احد المفتونين به ان يقتله فانه يقتل .

مرارا فأهنته نفسه ودعا بالمعزمين فحضرُوا وأحضرُوا معهم رجالاً ونساء وزعموا أن فيهم مجانين وأصحاء ، فأمر بعض رؤسائهم بالمزينة فعمز على رجل منهم زعم أنه كان صحيحاً فجُن وتخبط وهو ينظر إليه وذكرُوا له أن هذا غاية الخلق بهذه الصناعة إذا طاعته الجن في تخبيط الصحيح ، وأما كان ذلك من المعزم بمواطاة منه لذلك الصحيح على أنه متى عمز عليه جنن نفسه وخبط ، فجاز ذلك على المعتضد فقامت نفسه منه وكرهه ، إلا أنه سألهم عن أمر الشخص الذي يظهر في داره فمخرقوا عليه بأشياء علقوا قلبه بها من غير تحصيل لشيء من أمر ما سألهم عنه فأمرهم بالانصراف وأمر لكل واحد منهم بمن حضر بخمسة دراهم . ثم تحرز المعتضد بقايتها أمكنه وأمر بالاسئناس من سور الدار حيث لا يمكن فيه حيلة من تساق ونحوه و بطحت في أعلى السور خواب لئلا يجتال بالقاء المعاليق التي يجتال بها القصوص

« ثم لم يوقف لذلك الشخص على خبر الاظهور له الوقت بعد الوقت الى ان توفي المعتضد وهذه الخواوي المطبوعة على السور ، وقد رأيتها على صور الثريا التي بناها المعتضد فسألت صديقاً لي كان قد حجب المقنن بالله عن أمر ذلك الشخص وهل تبين أمره ؟ فذكر لي أنه لم يوقف على حقيقة هذا الأمر الا في أيام المقنن ، وإن ذلك الشخص كان خادماً أبيض يسمى (يقق) وكلت يميل الى بعض الجوارى اللاتي في داخل دور الحرم ، وكان قد اتخذ لحي على ألوان مختلفة ، وكان اذا لبس بعض تلك الحلي لا يشك من رآه أنها لحيته ، وكان يلبس في الوقت الذي يريده لحية منها ويظهر في ذلك الموضع وفي يده سيف أو غيره من السلاح حيث يقع نظر المعتضد فاذا طلب دخل بين الشجر الذي في البستان أو في بعض تلك الممرات أو العطفات ، فاذا غاب عن أبصار طالبيه نزع اللحية وجعلها في كفه أو حزنه (١) ويبقى السلاح معه كأنه بعض الخدم الطالبيين للشخص ولا يرتابون به ويسألونه هل رأيت في هذه الناحية أحداً فانا قد رأينا صار إليها؟ فيقول ما رأيت أحداً . وكان اذا وقع مثل هذا الفرع في الدار خرجت الجوارى من داخل الدور الى هذا الموضع فيرى هونك (١) الحزة بالضم الحجة وهي من الازار معقده ومن السراويل ما تكون فيه التكة وهي معقده أيضاً وفي كل منهما غباً للدرهم ونحوها

الجارية ومخاطبها بما يريد وإنما كان غرضه مشاهدة الجارية وكلامها فلم يزل دأبه الى أيام المقتدر، ثم خرج الى البلدان وصار الى طرسوس وأقام بها الى ان مات وتحدثت الجارية بعد ذلك بمحدثه ووقفت على احتياله. فهذا خادم قد احتال بمثل هذه الحيلة الخفية التي لم يهتد لها أحد مع شدة عنايته المعتضد به وأعياء معرفتها والوقوف عليها ولم تكن صناعته الحبل والخاريق فما ظنك بمن قد جعل هذا صناعة ومعاشاً؟

(وضرب آخر من السحر) وهي السعي بالنخبة والوشاية بها (١) والبلاغات والافساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة، وذلك عام شائع في كثير من الناس وقد حكى ان امرأة أرادت افساد ما بين زوجين، فصارت إلى الزوجة قتالت لها: ان زوجك معرض وقد سحر وهو مأخوذ عنك وسأسحره لك حتى لا يريد غيرك، ولا ينظر الى سواك، ولكن لا بد أن تأخذي من شعر حلقة بالموسى ثلاث شعرات اذا نام وتطعنينها فلن بها يتم الامر، فاعترت المرأة بقولها وصدقها. ثم ذهبت الى الرجل وقالت له: ان امرأتك قد علقت رجلاً، وقد عزمت على قتلك، وقد وقفت على ذلك من أمرها فأشقت عليك ولزمني نصحك فتبقيظ ولا تغتر فانها عزمت على ذلك بالموسى وستعرف ذلك منها فاني أمرها شك. فتتأوم الرجل في بيته فلما ظنت امرأته انه قد نام عدت الى موسى حاد وأهوت به لتحلق من حلقة ثلاث شعرات ففتح الرجل عينه فرآها وقد أهوت بالموسى الى حلقة فلم يشك في انها أرادت قتله فقام اليها فقتلها وقتل، وهذا كثير لا يحصى (وضرب آخر من السحر) وهو الاحتيال في اطعمته بمض الادوية المبلدة المؤثرة في العقل والدخن المسدرة المسكرة نحو دماغ الحمار اذا طعمه انسان تبلد عقله وقتل فطنته مع أدوية كثيرة هي مذكورة في كتب الطب ويتوصلون الى ان يجعلوه في طعام حتى يأكله فتذهب فطنته ويجوز عليه اشياء مما لو كان تام الفطنة لانكرها فيقول الناس إنه مسحور (٢)

(١) هذا فسر الاستاذ الامام النفائات في القصد من سورة الفلق
(٢) قد كثرت بمد عصر المؤلف العقاقير المفسدة للعقل والمبلدة للذهن ولا سيما في زماننا هذا ومنها الحشيشة المشهورة وما يتخذ منها ومن غيرها من المعاجين والكوكباتين ولكنها لا شهارة لم تعد تمد من اعمال السحر

« وحكمة كافية تبين لك ان هذا كله تخاريق وحيل لاحقيقة لما يدعون لها. ان الساحر والمعزم لو قدرا على ما يدعيانه من النفع والضرر من الوجوه التي يدعون وأمكنهما الطيران والعلم بالنيوب واخبار البلدان النائية والحياآت والسرقة والاضرار بالناس من غير الوجوه التي ذكرنا لقدروا على ازالة الممالك واستخراج الكنوز والغلبة على البلدان بقتل الملوك بحيث لا يداهم مكروه ولما مسهم سوء ولا تمتنعوا ممن قصدهم بمكروه ، ولا استغنوا عن الطلب لما في ايدي الناس . فاذا لم يكن كذلك وكان المدعون لذلك اسوأ الناس حالا وأكثرهم طمعا واحتياالا وتوصلا لاخذ دراهم الناس واظهرهم فقرا واملاقا علمت انهم لا يقدررون على شيء من ذلك

« وروى السحر والجهال من العامة من أمرع الناس الى التصديق بدعوى السحرة والمزمين وأشدهم نكيرا على من جحدوا، ويروون في ذلك اخبارا مفتعلة منخرصة يستفقدون صحتها كالحديث الذي يروون ان امرأة أتت عائشة فقالت اني ساحرة فهل لي توبة؟ فقالت وما سحرك؟ قالت سرت الى الموضع الذي فيه هاروت وماروت يبابل لطلب علم السحر فقالا لي يالمة الله لا تختاري عذاب الآخرة بامر الدنيا، فابيت، فقالا لي اذهبي فبولي على ذلك الرماد فذهبت لا بول عليه ففكرت في نفسي فقلت لا فعلت وجئت اليهما فقلت قد فعلت، فقالا ما رأيت؟ فقلت ما رأيت شيئا، فقالا ما فعلت اذهبي فبولي عليه، فذهبت وفعلت، فأريت كان فارسا قد خرج من فرجي مقنعا بالحدديد حتى صعد الى السماء ، فختهما فاختبرتهما فقالا ذلك ايمانك خرج عنك وقد أحسنت السحر، فقلت وما هو؟ فقالا لا تريدن شيئا فتصورينه في وهمك إلا كان. فنصرت في نفسي حبا من حنطة فاذا أنا بالحب، فقلت له انزير فانزوع وخرج من ساعته سنبلا فقلت له انطحن وانخبز الى آخر الامر حتى صار خبزا، واني كنت لأصور في نفسي شيئا الا كان. فقالت لها عائشة ليست لك توبة

« فيروي القصص والمحدثون الجهال مثل هذا للعامة فنصدقه وتستعيده ونسأله ان يحدتها بحديث ساحرة ابن هبيرة فيقول لها ان ابن هبيرة أخذ « تفسير القرآن الحكيم » « ٨٤ » « الجزء التاسع »

ساحرة فاقرت له بالسحر فدعا الفقهاء فسألهم عن حكمها فقالوا القتل ، فقال ابن هبيرة لست أقتلها إلا تغريفا قال فأخذ رعى البزقر فشدها في رجلها وقذفها في الفرات فقامت فوق الماء مع الحجر تنحدر مع الماء تخافوا أن تغرقهم فقال ابن هبيرة من يمسكها وله كذا وكذا فرغب رجل من السحرة كان حاضرا فيها بذلك فقال اعطوني قدح زجاج فيه ماء نجأوه به فقدم على القدح ومضى إلى الحجر فشق الحجر بالقدح فتنقطع الحجر قطعة قطعة ففرقت الساحرة — فيصدقونه، ومن صدق هذا فليس يعرف النبوة ولا يأمن أن تكون معجزات الأنبياء عليهم السلام من هذا النوع وأنهم كانوا سحرة وقال الله تعالى (ولا يفلح الساحر حيث أتى) « وقد أجازوا من فعل الساحر ما هو أظلم من هذا وأقطع ، وذلك أنهم زعموا أن النبي عليه السلام سحر وإن السحر عمل فيه حتى قال فيه « انه يخيل إلي أني أقول الشيء ، وأفعله ، ولم أقله ولم أفعله » وإن امرأة يهودية سحرته في جف طلعة ومشط ومشافة (١) حتى أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أنها سحرته في جف طلعة وهو تحت راعوفة البئر (٢) فاستخرج وزال عن النبي عليه السلام ذلك العارض. وقد قال الله تعالى مكذبا للكفار فيما ادعوه من ذلك لأنبي صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل (وقال الظالمون ان نتبعون الا رجلا مسحورا) ومثل هذه الاخبار من وضع الملحدين تلعبا بالخشو الطغام ، واستجرارا لهم إلى القول بابطال معجزات الأنبياء عليهم السلام، والقدح فيها، وأنه لا فرق بين معجزات الأنبياء وفعل السحرة وأن جميعه من نوع واحد . والدجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء عليهم السلام وإثبات معجزاتهم ، وبين انتصديق بمنل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى (ولا يفلح الساحر حيث أتى) فصدق هؤلاء من كذبه الله وأخبر ببطان دعواه واتحاله . وجائز أن تكون المرأة اليهودية بجعلها فعلت ذلك غنا

١ « جف الطلع يضم الجهم هو الوعاء الذي يخرج منه طلع النخل ، والمشافة من الكتان معروفة وفي أكثر الروايات مشافة وهي بالضم الشعر الذي يسقط من الشعر عند تسريحه بالمشط والمراد أن المشط والمشافة وضعا في جف طلعة وصفت عند الشيخين بأنها طلعة ذكر أي من النخل (٢) راعوفة البئر الحجر الثابت الذي يقف عليه المستقي من البئر

منها بأن ذلك يعمل في الاجساد وقصدت به النبي عليه السلام فأطلم الله نبيه على موضع سرها ، وأظهر جهلها فيما ارتكبت وظلت ليكون ذلك من دلائل نبوته ، لا ان ذلك ضره ، وخاط عليه أمره ، ولم يقل كل الرواة انه اختلط عليه أمره وإنما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له (١)

والفرق بين معجزات الانبياء وبين ما ذكرنا من وجوه التخيلات ، ان معجزات الانبياء عليهم السلام هي على حقائقها ، وبواطنها كظواهرها ، وكلما تأملتها ازدادت بصيرة في صحتها ، ولو جهد الخلق كلهم على مضاهاتها ومقابلتها بأمثالها ظهر عجزهم . ومخاريق السحرة وتخيلاتهم إنما هي ضرب من الخيلة والتألف لاظهار أمور لا حقيقة لها ، وما يظهر منها على غير حقيقتها ، يعرف ذلك بالتأمل والبحث ومتى شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره ، ويأتي بمثل ما أظهره سواء « اه هذا جل ما قاله ابو بكر الجصاص في معنى السحر وحقيقته وعقده بعدد بابا في ذكر قول الفقهاء فيه وما تضمنته الآية من حكمه وما يجرى على مدعي ذلك من العقوبات ومنها القتل كفرأ في بعض أنواعه المتضمنة للشرك والمستلزمة للريب

١ « انكر الجصاص الحديث المروي في ذلك - وكذلك الاستاذ الامام - لما رضته للقرآن وما فيه من الشبهة على عصمة النبي «ص» حتى في امر التبليغ مع انه مروي في الصحيحين لان من علامة الحديث الموضوع مخالفته للقطعي من القرآن وغيره ، ومثل هذا انكار النووي لما روي عن ابن مسعود « رض » من اسكار كون المعوذتين من القرآن مع صحة سنده . والجمهور يؤولون في هذا وداك ويفهم ان المقلدين يسلمون لهم كل تأويل ولو متكلفا وينسون ان اعداء الاسلام ومستقلي الفكر من غيرهم لا يقولون التأويل المتكلف الذي لا يطمئن له القلب ، والظاهر ان الجصاص لم يطلع على روايات الشيخين في مسألته كاطلاع النووي على جميع الروايات في مسألته . وفيهما ان الذي سحر النبي «ص» هو لبيد بن الاعصم اليهودي لا امرأة ، ومذهب الاثعرية أن للسحر تأثيرا حقيقيا وليس كله حيلة ومنه انه أثر في جسم النبي «ص» وخياله دون عقله وروحه فكان يخيل اليه أنه أنى نساءه ولم يكن أناهن ولم يتجاوز هذا الحد ، وقال الاستاذ الامام ان هذا تأثير في النفس ومباركها ورسول الله اجل واعظم من ذلك فنفسه أركى الانفس وأزكاها واقواها فلا يمكن ان تؤثر فيها نفس خيئة فاسدة

في معجزات الرسل . وان كثيراً من العلماء يثبتون ما نكروه من تأثير الجن واستخدام بعض الناس لهم . ومن العجيب أنه لا يزال في هذا العصر من يتوصل إلى الاستئانة بالجن على بعض الاعمال السحرية بما هو كفر قطاماً كربط بعض القرآن على السوءتين كما علمت من بعض المخبرين لهؤلاء الدجالين الذين يعيشون بكتابة العزائم والحجب للحب والبغض والحبل وغير ذلك والمفاسد في ذلك كبيرة جداً وقد ذكرنا بعضها في تفسير (٧ : ٢٦) إنه براكم هو وقيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون (فيراجع) (في ٣٦٧ — ٣٧١ من المجلد الثامن تفسير)

(عود الى تفسير الآيات)

لما أظهر موسى عليه السلام آية الله تعالى في مجلس فرعون (قال الملا من قوم فرعون) أي أشراف قومه واران الدولة منهم : (ان هذا ساحر عليم) أي راسخ في العلم — كما تدل عليه صيغة عليم (يريد ان يخرجكم من ارضكم) أي قد وجه ارادته لسلب ملككم منكم وإخراجكم من ارضكم بسحره بأن يستميل به الشعب المصري فيتبعه فينتزع منكم الملك ويستبد به دونكم ، وبلي ذلك اخراج الملك وعظاء رجاله من البلاد لثلاث بناوذه لاستعادة الملك منه ، كما فعل متغلبة الترك في هذه الايام بمد إسقاط الدولة العثمانية فانهم أخرجوا جميع افراد الاسرة السلطانية من البلاد التركية التي بقيت لهم . وفي معنى هذا القول من فرعون ورجال دولته ما حكى الله تعالى عنهم من مراجعتهم لموسى واخيه في سورة يونس (١٠ : ٧٨) قالوا اجئتنا لتلقتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض ؟ وما نحن لكما بمؤمنين)

وما قال الملا من قوم فرعون هذا القول الاتي لقوله هو الذي حكاه تعالى عنه في سورة الشعراء (قال للملا حوله إن هذا ساحر عليم * يريد أن يخرجكم من ارضكم بسحره فذا تأمرون) أي ردودوا قوله وصار يلقيه بعضهم الى بعض كدأب الناس في نقل كلام ملوكهم ورؤسائهم وتردده إظهاراً للموافقة عليه ، وتعميماً لتبليغه . وإنما لم يصرحوا بكامة « بسحره » كما صرح هو لانهم كانوا دونه خوفاً وانزعاجاً ، وأقل منه حرصاً على الطعن في دعوة موسى ،

ولكن ذكرها السحرة في تناجيهم مع فرعون وهأجدر بذكرها في كتابها
الله تعالى عنهم بقوله من سورة طه (فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى*
قالوا ان هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا
بطريقتم المثلث* فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعمل)

والامر في قول فرعون لهم وقول بعضهم لبعض (فاذا تأمرون) ليس
هو المقابل للنهي بل هو بمعنى الادلاء بالرأي في الشورى قال الزخشي في
الاساس: وتأمر القوم وائتمروا، مثل تشاوروا واشتوروا . ومرني بمعنى اشر
علي . قال بعض قناكم .

الم تر اني لا اقول لصاحب اذا قال مرني: أنت ماشئت فافعل
ولكنني افري له فأريحه يزلأ تنجيهِ من الشك فيصل
وقال في مادة (بزل) ومن المجاز بزل الامر والرأي : استحكم . وامر
بازل . وتقول خطب بازل ، لا يكفيه الا رأي قارح ، ولانه لئو بزلأ ، أي ذو
صريمة محكمة ، وهو نهاض يزلأ اي بخطة عظيمة . قال

إني اذا شغلت قوما فروجهم رحب المسالك نهاض يزلأ
(أقول) ومعنى بيتي القاتك أن صاحبه اذا استشاره فقال له امرني - أي
أشر علي - لا يقول له افعل ما تشاء اغراضا عن نصحه أو عجزا عنه ، بل يفري
أي يقطع له الرأي المحكم بخطة بزلأ أي قريمة محكمة تخرجه من الشك والتردد
وتكون فيصلا أي فاصلة بين الخطأ والصواب . والبزلأ وبزول الامر والرأي
مأخوذ من بزول ناب البعير وهو أن ينشق ويخرج عند دخوله في السنة التاسعة
فهو بازل ولذلك أطلقوا لقب البازل على الرجل القوي المحكم التجربة

﴿ قالوا أرجه ﴾^(١) واخاه وارسل في المدائن حاشرين أي قال الملا لفرعون

(١) في هذه الكلمة عدة قراءات لفظية محضة سببها اختلاف لهجات العرب
في اثبات الهمزة وحذفها تخفيفا وقد بينها السيلا لوسي في روح البيان مع تعليلاتها قال :
وأصل أرجه أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مضمومة دون واو ثم حذفت الهمزة
وسكنت الهاء لتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل أرجه كابل (كذا) في اسكان وسطه
وبذلك قرأ ابو عمرو وابو بكر ويعقوب على انه من أرجأت وكذلك قراءة ابن كثير
وهشام وابن عامر أرجئوه بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو الاشباع وقرأ نافع في
رواية ورش واسماعيل والكسائي أرجهي بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت =

حين استشارهم بقوله « فاذا تأمرون ؟ : ارجه اى ارجيه و اخر امره و امر اخيه ولا تقصل فيه بادي الرأي وأرسل في مدائن ملكك رجالا او جماعات من الشرطة والجند حاشرين اى جامعين سائقين للسحرة منها — فالخسر الجرم والسوق — وانما يوجد السحرة في المدائن الجامعة الالهة بدور العلم والصناعة ، فان ترسلهم ﴿ يأتوك بكل ساحر عليم ﴾ بفنون السحرماهر فيها وهم يكشفون لك كنه ما جاء به موسى فلا يفتن به أحد .

قرأ الجمهور (ساحر) بصيغة اسم الفاعل ، وحزرة والكسائي هنا وفي يونس (سحار) بصيغة المبالغة له وجاء ذلك بالامالة وعدمها - وبها قرأ الجميع في الشعراء . ووجهها في المصحف الامام واحدهكذا (سحر) . ليحتمل القراءتين ووجهها ان فرعون لما طلب كل ساحر عليم في مدائن البلاد ضمن بالذكر الماهرة المتمرنين في السحر المكثرين منه — او ان بعض ملئه طلب هؤلاء فقط لانهم اجدر باتيان موسى بمثل ما جاء به من الامر العظيم كما حكى الله تعالى عن فرعون في سورة طه (قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله) وطلب آخرون حشر جميع السحرة الراسخين في العلم لعله يوجد عند بعض المقتصدين او المقلين من السحر ما لا يوجد عند المكثرين منه - فبينت القراءتان كل ما قيل مع الاجاز البليغ .

= وفي رواية قالون ان ارجه يحذف الياء للاكتفاء عنها بالكسرة وقرأ ابن عامر رواية ابن ذكوان ارجئه بالهمزة وكسر الهاء وقد ذكر بعضهم ان ضم الهاء وكسرها والهمز وعدمه لغتان مشهورتان وهل هما مدتان او الياء تبدل من الهمزة كتوضأت وتوضيت؟ قولان . وطعن في القراءة على رواية ابن ذكوان فقال الحوفي انها ليست بحيدة وقال الفارسي ان ضم الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره وكسرها غلط لان الهاء لا تكسر الا بعد ياء ساكنة او كسرة واجيب كما قال الشباب عنه بوجهين احدهما ان الهمزة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة فلذا كسرت والثاني ان الهمزة عرضة للتغيير كثيرا بالحذف وابدالها ياء اذا سكنت بعد كسرة فكأنها وليت ياء ساكنة فلذا كسرت، واورد على ذلك ابو شامة ان الهمزة تعد حاجزا وان الهمزة لو كانت ياء كان المختار الضم نظرا لاصلها وليس بشيء بعد ان قالوا ان القراءة متواترة وما ذكر لئمة ثابتة عن العرب اه

(١١٢) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَمُنُّ الْغَالِبِينَ
 (١١٣) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤) قَالُوا يُمُوسَى إِمَّا أَنْ
 تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (١١٥) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا
 سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَزْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ

﴿وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين﴾ اي
 وجاء فرعون السحرة الذين حشرهم له اعداؤه وشرطته ولم يذكر الكتاب
 الحكيم ولا الرسول المصوم عددهم اذ لا فائدة منه وكل ما روي فيهم من أنهم
 عشرات الألوف فهو من الأسرائليات التي لا أصل لها عندنا ولا في التوراة التي
 بين أيديهم . فلما جاءوا قالوا لفرعون ان لنا لاجرا وجزاء عظيما يكافي ما
 يطلب منا من العمل العظيم ان كنا نحن الغالبين لموسى . ذكر قولهم هنا بأسلوب
 الاستئناف البياني كأنه جواب سائل : ماذا قالوا؟ وجاء في سورة الشعراء بصيغة
 الشرط والجزاء (فلما جاء السحرة فرعون قالوا) وهو تقنين في العبارة . قرأ ابن
 كثير وناقم وحفص عن عاصم (ان لنا لاجرا) بهزة واحدة قيل انه على
 الاخبار الدال على ايجاب الاجر وكونه لا بد منه . وقيل انه على حذف همزة
 الاستفهام الذي يكثر في كلام العرب ، وهو المتبار والمختار ليوافق قراءة ابن حاصر
 بأثبتها هنا وهو ما اتفقوا عليه في سورة الشعراء

﴿قال نعم وانكم لمن المقربين﴾ أي قال فرعون مجيباً لهم الى ما طلبوا
 نعم ان لكم لاجراً عظيماً وانكم مع ذلك لاجر المادي والمادي لمن المقربين من جنابنا
 السامي ، فيجتمع لكم المال والجاه وذلك منتهى نعم الدنيا ومجدها . أ كدلم نيل
 ما طلبوه منه وما زادم عليه تأكيذاً بعد تأكيد لاهتمامه بهذا الامر وخوفه من
 طاقته ، فانه لو قال لهم نعم ولم يزد عليها لافاد لإجابة طلبهم ، ولو قال في منحة
 القربى : وتكونون من المقربين ، لكفى . ولكنه عبر عنها بالجملة الاسمية المؤكدة
 بلون وبتحلية الخبر باللام وبمطف التلقين أي عطف «وانكم لمن المقربين» على

الجملة المقدرة التي دل عليها حرف الايجاب «نعم» وهي «ان لكم لاجراً» فما عطف عليها الا وقد قدر اعادة . وفي سورة الشعراء زيادة «اذن» أي وانكم في هذه الحالة وهي كونكم أنتم الغالبين دون موسى لمن المقرين وحذفها من هذه السورة دليل على إنه قالها مرة دون أخرى فأعاد أنه كرر لهم الاجابة والوعد وذلك تأكيد آخر

﴿ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ﴾ استئناف بياني كمنظأره أي قال السحرة لموسى عليه السلام بعد أن وعدم فرعون ما وعدم: إما أن تلقي ما عندك أولاً، وإما أن نكون نحن الملقين لما عندنا من دونك. أما تخييرهم إياه فلنقتضيهما بأنفسهم، واعتدادهم بسحرهم، وإدراجها باله، وإظهار لعدم المبالة به، مع العلم بأن التأخير يكون ابصر بما تقتضيه الحال بعد وقوفه على منتهى شوط خصمه، وما قيل من ان علة التخيير مراعاة الادب لا وجه له البتة، بل مقامهم بحضرة ملكهم الذي يدعي الالوهية والربوبية فيهم ومطلبوه منه وما وعدم إياه - كله يقتضي ان يحتقر واخصمه لان يتأدبوا معه كما يتأدب اهل الصناعة الواحدة بعضهم مع بعض اذا تلاقوا للباراة وهو ما وجه الزخشي به التعليل، وما قاله البيضاوي وغيره من ان علة إظهار التجلد فضعيف اذ لم يروا من موسى شيئاً بأعينهم يقتضيه وانما سمعوا انه القى عصاه بحضرة فرعون فصارت ثعباناً فاستعدوا لمقابلته بمصي وحبالك كثيرة يخيّل اليه والى كل ناظر انها ثعابين تسعى فيبطلون سحره بسحر مثله كما قال ملكهم (فلنأتينك بسحر مثله)

وذهب الزخشي ومن تبعه الى ان هذا التعبير عن إلقاءهم يدل على رغبتهم في البدء بما ينبت عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر وتوسيط ضمير الفصل «نحن» وتوكيد الضمير المستتر به. وفي سورة طه (اما ان تلقي واما أن نكون اول من القى) وفيه من التوكيد ما يدل على الرغبة في الاولوية التي صرحوا بذكرها هنا . فلا فرق بين التعبيرين في المعنى فلا بأس حينئذ بحمل الاختلاف اللفظي في الحكاية عنهم لمراعاة الفواصل ، وقد اختلف فيه على اقوال ثالثها وهو الصحيح المتمد انه جائز وواقف فيما لا يخل بأداء المعنى، ولا ينافي البلاغة الملياً ، فكيف اذا كان مزيد تفنن قد يصل الى حد الاعجاز . فيها، وذلك ان تأدية دقائق المعاني مكررة بألفاظ مختلفة في منتهى العسر وكثيراً

ما يكون متمذراً ، فلم يؤكد الضمير المتصل ههنا بالضمير المنفصل «نحن» لما افاد معنى الرغبة في اولية الالقاء المصرح به في سورة طه ، وبذلك علم ان مراعاة الفاصلتين في الموضعين هو الذي وحد بينهما بجعل كل منهما دالاً على رغبة السحرة في التقدم والاولية ، فأَيَّ خطيب او كاتب يقدر على اعادة هذا المعنى بأسلوبين مختلفين في اللفظ من غير تصريح به ، واي مترجم تركي او افرنجي يبقه هذا ويؤديه في ترجمته للقرآن ؟

﴿ قَالَ اقْتُوا ﴾ وفي سورة طه (قال بل القوا) وهو ادل على رغبته عليه السلام في سبقهم للالقاء . ولعله نطق اولاً بما فيه الاضراب فقال بل القوا انتم من دوني ثم اعاد كلمة القوا وحدها لتأكيد رغبته والايذان بعدم مبالاته . وفي سورتي يونس والشعراء (قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون) فأظهر اسم موسى الذي أضمره هنا وفي سورة طه لانه جواب لخطابهم اياه باسمه بالتخيير ، فالتقام فيها مقام الاضمار حتماً . واما اظهاره في سورتي يونس والشعراء فسببه انه ليس فيهما ذكر لنداء السحرة اياه وتخييرهم له فأول آية يونس (فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا) وقبلها طلب فرعون للسحرة فلم لم يصرح باسم موسى لكان المتبادر ان الذي امرهم بالالقاء هو فرعون حسب قاعدة عود الضمير الى اقرب مذكور ، وكذلك آية الشعراء جاءت بعد ذكر طلب فرعون للسحرة ومجيئهم وسؤالهم اياه الاجر إن كانوا هم الغالبين واجابته إياهم ، فهي أولى من آية يونس بما ذكر . واما زيادة (ما انتم ملقون) فانها فائدة نافلة ذات شأن تدل على عدم مبالاته بما يلقون مهما عظم امره وكان مجهولاً عنده ، وهي لا تنافي عدم ذكرها في آية الاعراف فيجمع بينهما

وقد قيل كيف أمرهم موسى عليه السلام بالقاء ما عندهم وهو من السحر المنكر ؟ وأجيب بأنه لم يأمر بفعل السحر ابتداء وانما أمر بأن يتقدموه فيما جاؤا لاجله ولا بد لهم منه ، واراد التوسل به الى اظهار بطلان السحر لا اثباته ، والى بناء ثبوت الحق على بطلانه ، ولم يكن ثم وسيلة لابطاله الا ذلك ، وقد صرح به فيما حكاه تعالى عنه في سورة يونس (قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ، ان الله لا يصلح عمل المفسدين) . ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون) ومثله توسل ابراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وآلهما الى اظهار حقيقة التوحيد لمبدء الكواكب من

قومه لما رأى كلام الكوكب والقمر والشمس باز غافقا « هذاربي » ثم تعبه بما يدل على كونه لا يصح أن يكون رباً واسماعه إياهم بمدا بطال ربوبيتها كلها حقيقة التوحيد بقوله (اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين) ﴿ فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ﴾ أي فلما ألقوا ما ألقوا من حبالهم وعصبيهم كما في سورتي الشعراء وطه سحروا أعين الناس الحاضرين ومنهم موسى عليه السلام ففي سورة طه (فإذا حبالهم وعصبيهم يخيل اليه من سحرم أنها تسعي) واسترهبوهم أي اوقعوا في قلوبهم الرعب والخوف كما قال تعالى (فأوجس في نفسه خيفة موسى * قلنا لا تخف انك أنت الاعلى) واصل الاسترهاب محاولة الارهاب وطلب وقوعه بأسبابه، وقد قصدوا ذلك فحصل. وجاءوا بسحر عظيم أي مظهره كبير، وتأثيره في أعين الناس عظيم، قال الحافظ ابن كثير: أي خيلوا الى الابصار ان ما فعلوه له حقيقة في الخارج ولم يكن الا مجرد صنعة وخيال. ثم ذكر عن ابن عباس « رض » انهم ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طولا « قال » فأقبلت يخيل اليه من سحرم أنها تسعي . ثم ذكر عن ابن اسحق ان السحرة كانوا خمسة عشر ألف ساحر وان الحيات التي اظهرها بخيال سحرم كانت كأمثال الجبال قدملات الوادي - وعن السدي ان السحرة كانوا بضعا وثلاثين ألفا ، وعن القاسم بن أبي بزة ٧٠ ألفا . وذكر غيره ما هو اعظم من ذلك من المبالغة والتحويل ولا يصح شيء من ذلك في خبر مرفوع وانما هي من الاسرائ依ليات الباطلة المروية عن اليهود كما تقدم، على انه ليس في توراتهم منها شيء وانما جاء في الفصل السابع من سفر الخروج منها ان فرعون دعا الحكماء والسحرة « ففعل عرافو مصر أيضا بسحرم كذلك : طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين ولكن عصاهارون ابتلعت عصبيهم » وقد ذكر بعض المفسرين مر صناعتهم في ذلك بما اراه استنباطا علميا لا تقلا تاريخيا . قال الامام الجصاص في احكام القرآن: قال الله تعالى (سحروا أعين الناس) يعني موهوا عليهم حتى ظنوا ان حبالهم وعصبيهم تسعي، وقال (يخيل اليه من سحرم أنها تسعي) فأخبر ان ما ظنوه سميا منها لم يكن سميا وانما كان تخيلا . وقد قيل إنها كانت عصيا مجوفة قد ملئت زئبقا وكذلك الجبال كانت معمولة من آدم (اي جلد) محشوة زئبقا ، وقد حفروا قبل ذلك تحت المواضع أسرابا وجعلوا أزواجا ملؤها نارا فلما طرحت عليه وهي الزئبق حركها

لان من شأن الرُّبُق اذا أصابته النار أن يطير ، فأخبر الله ان ذلك كان مموها على غير حقيقته ، والعرب تقول لضرب من الحلي مسحورا اى مموه على من رآه مسحور به اه فعلى هذا يكون سحرهم لاعين الناس عبارة عن هذه الحيلة الصناعية اذا صح خبرها ، ويحتمل أن يكون بحيلة أخرى كاطلاق البخرة أوت في الاعين فجعلتها تبصر ذلك أو بجمل العصي والحبال على صورة الحيات وتحريكها بمحركات خفية سريعة لاتدركها أبصار الناظرين ، وكانت هذه الاعمال من الصناعات وتسمى السيمياء

(١١٦) وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (١١٧) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٨) فَغَلَبُوا هَٰنَاكَ وَاتَّقَلَبُوا صُعِيرِينَ (١١٩) وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سُجُودًا (١٢٠) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ أي أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ بِأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَقَدْ جَاءَ وَقْتُهَا فَأَلْقَاهَا كَمَا أَمَرَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْتُونَ بِهِ مِنَ الْإِفْكِ . ذكر هنا في سورة طه امره تعالى لموسى بالالقاء وفي سورة الشعراء أنه فعل الالقاء الذي أمر به ولم يذكر الامر بخذف من كل سورة ما ثبت مقابله في الاخرى وهو من قبيل الاحتباك في السور والابحاز المؤدي للمعاني المتعددة بأخصر عبارة . قرأ حفص تلقف بالتخفيف من الثلاثي والباقون بالتشديد وأصله تتلقف وهو يدل على لقف شيء بمد شيء

ما معنى لقف العصا للافك ؟ الافك بالكسر اسم لما يؤفك أي يصرف ويحول عن شيء الى غيره ويستعمل في التلبيس والشر وقلب الحقائق ، وبالفتح مصدر افك « بالفتح كجلس وضرب » ويقال افك بالكسر « كتب » قال في الاساس : افكه عن رأيه صرفه ، وفلان مأفوك عن الخير . وقال الراغب الافك كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه ومنه قيل للرياح العادلة عن المهاب مؤتكفة قال تعالى (وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالغاطئة) وقال تعالى (والمؤتكفة أهوى) وقوله تعالى (فانظروا الله اني يؤفكون) أي يصرفون عن الحق في الاعتقاد الى الباطل ، وعن الصدق في

المقال الى الكذب ، وعن الجليل في الفعل الى القبيح . ومنه قوله تعالى (يؤفك عنه من افك * انى يؤفكون) وقوله (اجئنا لتأفكنا عن آلهتنا) فاستعملوا الافك في ذلك لما اعتقدوا ان ذلك صرف عن الحق الى الباطل — فاستعمل ذلك في الكذب لما قلنا اه ويعلم منه ومن سائر استعمال المادة في القرآن وغيره ان الافك يكون بالقول ومنه الكذب وما يؤدي المراد من الكذب كالا بهام والتدليس والتجوزات والكنايات والمماريض التي توهم السامع أو القاريء لها ما يخالف الحق ، وقد يكون بالفعل كعمل سحرة فرعون .
واما لقف الشيء وتلقفه بالتشديد فهو تناوله بحذق وسرعة كما قال الشاعر

كرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل

قال الراغب لقف الشيء القفه «أي من باب علم» وتلقفته تناولته بالحذق سواء في ذلك تناوله بالتم أو اليد قال (فاذا هي تلقف ما يأفكون) اه ومن مجازه تلقف العلم أي تلقفه بسرعة وحذق . وما في قوله تعالى « ما يأفكون » إمام موصولة واما مصدرية وعلى الاول يتخرج ما نقل عن ابن عباس وقنادة والحسن والسدي من كون عصا موسى عليه السلام التقت حبال السحرة وعصيم واسترطتها أي ابتلمتها فهو مما يحتمله اللفظ، والراجع انه مأخوذ عن اليهود لما علت آفا من نص سفر الخروج فيه . وينافيه كونها مصدرية إذ المعنى عليه انها تناولت حملهم هذا فأنت عليه بما أظهرت من بطلانه وحقيقة الامر في نفسه بسرعة، فان كان إفكهم عبارة عن تأثير أحدثوه في الاعين فلقفها إياه عبارة عن ازالته وابطاله ورؤية الحبال والعصي على حقيقتها — وان كان تحريكها لها بحركات خفية سريعة فكذلك — وان كان قد حصل بجملها بحوفة محشوة بالزئبق وتحريكه إياها بفعل الحرارة سواء كانت ناراً أعدت لها والشمس حين اصابتها فلقفها لذلك يجوز ان يكون بعمل من الحية اخرجت به الزئبق من الحبال والعصي فانكشفت به الحيلة . قال الشيخ محي الدين بن العربي ما منهاه ومحصله على ما تذكر ان إبطاها لسحر السحرة انه ترتب على القائها ان رأى الناس تلك الحبال والعصي على أصلها ولو ابتلمتها لبقى الامر ملتبسا على الناس اذ قصاره ان كلا من السحرة وموسى قد اظهر امرا غريبا ولكن احد الفريقين كان أقوى من الآخر فأخفاه على وجه غير معلوم ولا مفهوم وهذا لا ينافي كونهما من جنس واحد . ولكن زوال غشاوة السحر وتخيله حتى رأى الناس ان الحبال والعصي التي القاها

السحرة ليست الا حبالا وعصيا لا تسعى ولا تتحرك، وان عصا موسى لم تزل حية تسعى - هو الذي ماز الحق من الباطل ، وعرفت به الآية الالهية ، والحيلة الصناعية . وكل ما في الامر ان عصا موسى ازلت هذا التخيل بسرعة وهو معنى القف ولكن لا نعلم بم كان لها هذا التأثير لانها آية الهية حقيقة لا امر صناعي حتى نعرف صفته وحقيقته .

وقوله تعالى ﴿ فوقه الحق وبطل ما كانوا يعملون ﴾ اظهر في هذا المعنى منه في ابتلاع العصا للحبال والمصي اذا فسرت الفاظه بـمعانيها الحقيقية فالذي بطل كان صلاعملوه، وكيدا كادوه، وليس شيئا ماديا اوجدوه، كما علم من سورة طه وسورة يونس ، أي فثبت الحق وفسد ما كانوا يعملون من الحيل والتخيل وذهب تأثيره

﴿ فقلبوا هنالك واثقلوا صاغرين ﴾ اي فقلب فرعون وملؤه في ذلك الحجم العظيم الذي كان في عيد لهم ويوم زينة من مواسمهم ضربه موسى موعدا لهم بسؤالهم كما بين في سورة طه (قال موعداكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى) لتكون الفضيحة ظاهرة مبينة لجواهر الناس، ولم يقل فقلبهم موسى لان ذلك لم يكن بكسبه وصنعه - واثقلوا أي عادوا من ذلك الحجم صاغرين اذلة، بما رزقوا به من الخدلات والحيلة ، أو صاروا صاغرين . وانما خص هذا فرعون وملئه وكان المتبادر ان يكون للسحرة اولا وبالذات وفرعون بالتميم أو الجميع على سواء ، لانه تعالى بين ما كان من طاعة السحرة بقوله

﴿ وألقي السحرة ساجدين ﴾ فسر في الكشف بقوله : وخروا سجدا كأنما ألقاهم ملق لشدة خرودهم ، وقيل لم ينالوا بما رأوا فكانهم القوا اه. والمراد ان ظهور بطلان سحرهم وادراكهم لجأة حقيقة آية موسى «ع . م» وعلمهم بأنها من عند الله تعالى لا صنم فيها لخلق قد ملأت عقولهم يقينا وقلوبهم إيمانا فكان هذا اليقين في الايمان البرهاني الكامل، والوجداني الحاكم على الاعضاء والجوارح، هو الذي ألقاهم على وجوههم سجدا لله رب العالمين، الذي يسده ملكوت الخلق أجمعين ، ولم يبق في انفسهم ادنى مكان لفرعون وعظمته الدينية الزائلة، ولا سيما وقد ظهر لهم صفاره أمام هذه الآيات . وفي آية سورة طه (فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هرون وموسى) فالتقاء

تدل على التعقيب ومثلها في سورة الشعراء .

(فان قيل) ولم قال هنا (وألقي) ولم يقل « فألقي » ليدل على التعقيب أيضاً (فالجواب) ان ألقى هنا عطف على قوله تعالى (فقلبوا) فهو يشاركه بما تقيده فآؤه من معنى التعقيب وكونه مثله أثراً لبطلان سحر السحرة ووقوع الحق بثبوت آية موسى (ع . م) ولوعطف عليه بالفاء لدل على كون السجود أثراً للغلب والغمارة لا لظهور الحق وبطلان كيد السحر ، وحينئذ يكون منافياً لما في سورتي طه والشعراء

﴿ قالوا آمنا برب العالمين * رب موسى وهارون ﴾ الجملة إما بيان مستأنف وإما حال من السحرة أي حال كونهم قائلين في سجودهم آمنا ... ومثله في سورة الشعراء

(فان قيل) ولم لم يذكر في سورة طه إيمانهم برب العالمين ؟ ولم أخرفها اسم موسى وقدم اسم هارون ؟ (فالجواب) عنهما أن سبب ذلك مراعاة فواصل السور بما لا يعارض غيره مما ورد في غيرها ، ولا سيما وقد نزل قبلها ، فالايان برب هارون وموسى هو الايمان برب العالمين لانهما قالا لفرعون (إنا رسول رب العالمين) وقد بينا مراراً أن القرآن ليس كتاب تاريخ تدون فيه القصص بحكايتها كلها كما وقعت ويدكر كل ما قيل فيها بنصه أو بترجمته الحرفية — وانما هو كتاب هداية وموعظة ، فهو يذكر من القصص ما يثبت به الايمان ، ويتركى الوجعاب ، ومحصل العبرة ، وتؤثر الموعظة ، ولا بد في ذلك من تكرار المعاني مع التنوع في الاسلوب والتنويع في نظم الكلام وفواصل الآي ، وتوزيع القوائد وتزيينها ، بحيث يوجد في كل قصة ما لا يوجد في غيرها

(١٢٢) قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ؟ إِنَّ هَذَا

لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

(١٢٣) لَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلْبَيْنَكُم

أَجْمَعِينَ (١٢٤) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (١٢٥) وَمَا نُنْفِئُكُمْ

مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَسْجَاءَ تَنَا ، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا
وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

بعد ما كان من إيمان السحرة كان أول ما يخطر في البال، ويتوجه إليه السؤال،
ما فعل فرعون وما قال ؟ وهاك البيان ﴿ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن
لكم ؟ ﴾ قرأ حفص آمنتم بصيغة الخبر ويحتمل فيه تقدير حمزة الاستفهام فهو
قياسي يعتمد في فهمه على صفة الاداء وجرس الصوت فيه . وبذلك يوافق
سائر القراء في المعنى فهو عندهم استفهام إنكاري توبيخي أثبت حمزة حمزة
والكسائي وأبو بكر عن حاصم وروح عن يعقوب ، وروي في اثباتها تحقيق
الهزرتين بالنطق بهما وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين ؛ وقرئ
بذلك في أمثاله . والمعنى أآمنتم بموسى أو برب موسى وهارون قبل أن
أأذن لكم وأمركم بذلك ؟ وفي سورة طه (قال آمنتم له) والضمير فيه
لموسى قطعاً لأن تعدية الايمان باللام تضمنين يفيد معنى الاتباع والخضوع
المعنى : وأآمنتم به متبعين له إذعانا لرسالته قبل أن آذن لكم ؛ ولذلك
يتعين استعمال هذا التضمنين في الايمان بالرسول والاتباع لهم كقوله تعالى
حكاية عن فرعون (أتؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ؟) وقد
اقتبس المعري هذا الاستدلال في قوله

أعباد المسيح يخاف صبحي ونحن عبيد من خلق المسيح
ومثله قوله تعالى في سورة الشعراء حكاية عن قوم نوح عليه السلام (أتؤمن
لك واتبعك الارذلون ؟) وقوله حكاية عن كفار قريش (وقالوا لن تؤمن لك
حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً) وليس منه قوله تعالى حكاية عن اخوة يوسف
(وما أنت بمؤمن لنا) بل هذه لام التقوية أي وما أنت بمصدق لنا . وقد بين
فرعون ملة إيمانهم بما ظننه أو أراد أن يمتدحه قومه فيهم فقال مواصلاً تهديده
﴿ إن هذا المكنر مكرتموه في المدينة لنخرجوا منها أهلها ﴾ أي ان هذا
الصنيع الذي صنعتموه انتم وموسى وهارون بالتواطؤ والاتفاق ليس الا
مكراً مكرتموه في المدينة بما أظهرتم من المعارضة والرغبة في القلب عليه مم
إسرار اتباعه بعد ادعاء ظهور حجته ، زاد في سورة طه (إنه لكبيركم الذي

عسكم السحر) فأجتمعت يديكم لنا في هذه المدينة لاجل أن تخرجوا منها أهلها المصريين بسحركم — وهو ما كان أهم به موسى وحده — ويكون لكم فيها مع بني إسرائيل ما هو لنا الآن من الملك والكبرياء كاحكامه تعالى عن فرعون وملائه في سورة يونس — ﴿فسوف تعلمون﴾ ما يحل بكم من العذاب، جزاء على هذا المكر والخداع، وبين ذلك بقوله: ﴿لاقطعن ايديكم وأرجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم أجمن﴾ أي أقسم لافعلن كذا وكذا في عقابكم والتنكيل بكم وهو قطع الايدي والارجل من خلاف كأن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس، ثم لاصلبن كل واحدكم وهو على هذه الحالة المشوهة لتكونوا عبرة لمن تحدته نفسه بالكيد لنا، أو بالخروج عن سلطاننا، والترفع عن الخضوع لعظمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الانماط في العقاب الذي هدده البقاء من سورة المائدة. ومن المعقول ما قاله بعض المفسرين من كون أهم فرعون للسحرة بالمكر والكيد له وللمصريين، وبتواطئهم مع موسى للادالة منهم لبني إسرائيل — انما كان تمهيداً على قومه المصريين لثلاثبعوا السحرة في الايمان، ويقم ماخافه وقدره واتهم به موسى عليه السلام، فهو على غنوه على الخلق، وعلوه في الارض، قد خاف عاقبة ايمان الشعب، واقتصر على ادعائه الروية الى إيهامهم بأنه لا ينتقم من السحرة الا بحافهم، ودفاع عنهم، واستبقاء لاستقلالهم في وطنهم، وعما حفظهم على دينهم وكذلك يفعل كل ملك وكل رئيس مستبد في شعب يخاف أن ينتقض عليه باجتماع كلمته على زعيم آخر بدعوة دينية أو سياسية، وما من شعب عرف نفسه وحقوقه وتعارف بعض أفراده وتعاونوا على صون هذه الحقوق، الا وتمذر استبداد الافراد فيهم وان كانوا ملوكاً جبارين

﴿مباحث لغوية بيانية فيما اختلف فيه التعبير من قصة موسى في السور المتعددة﴾

ومن مباحث المقابلة والتنظير بين سياق هذه السورة في القصة وسياق غيرها أنه زاد في سورة الشعراء اللام في حرف التسويف فقال: (فلسوف تعلمون) ولم يذكر هذا التسويف في سورة طه. قال الاسكافي في هذه اللام إنها تدل على تقريب ما خوفهم به حتى كأنه حاضر موجود (قال): «واللام للحال والجمع بينها وبين سوف التي للاستقبال إنما هو تحقيق الفعل وإدناؤه

من الوقوع كما قال تعالى (وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) فجمع بين اللام وبين يوم القيامة على ما قاله تعالى (وما أسر الساعة الا كلمج البصر أو هو أقرب) وقد بينا أن سورة الشعراء أكثر اقتصاصاً لأحوال موسى عليه السلام في بعثه وابتداء أمره وانتهاء حاله مع عدوه فجمعت لفظ الوعيد المهم مع اللفظ المتقرب له المحقق وقوعه — الى اللفظ المفصح بعنائه ، ثم وقم الاختصار في السورة التي لم يقصد بها من اقتصاص الحال ما ذكر في سورة الشعراء على تقصيرها في موضع البسط والشرح وهو التمرين بالوعيد مع الانفتاح به (قال) « فأما في سورة طه فإنه اقتصر فيها على التصريح بما أوعدهم به وترك « فسوف تعلمون » وقال (فلا تظنن أنيديكم ...) الا أنه جاء بدل هذه الكلمة ما يعادلها ، ويقارب ما جاء في سورة الشعراء التي هي مثلها في اقتصاص أحواله من ابتدائها الى حين انتهائها ، وهو قوله بعهده (ولتعلنن أيننا أشد عذاباً وأبقى) فاللام والنون في « لتعلنن » لادناء الفعل وتوكيده كما أتى باللام في قوله (فسوف تعلمون) لادناء الفعل وتقريبه ، فقد تجاوز ما في السورتين المقصود فيهما الى اقتصاص الحالين من إعلاء الحق وإزهاق الباطل « اه أقول من المعلوم أن هذه اللام لام الابتداء وأن فائدتها الاولى المتفق عليها تؤكد مضمون الجملة وقد سكت الاسكافي عن التعليل بها على ظهورها وعدم خفاء شيء من شواهدا واقتصر على توجيه ما ذكروا لهذه اللام من معنى الحال اذ قالوا ان الفائدة الثانية لها تخلص معنى المضارع للحال ، نقله ابن هشام في المعنى وقال إن ابن مالك اعترضه بقوله تعالى (وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) ويقول يعقوب عليه السلام فيما حكاه الله عنه (اني ليحزنني أن تذهبوا به) فان الذهاب كان مستقبلاً فلو كان الحزن حالاً لم تقدم الفعل في الوجود على فاعله مع أنه أثره (قال) والجواب عن الاول ان الحكمي في ذلك اليوم واقم لا محالة فنزل منزلة الحاضر المشاهد — وان التقدير في الثاني قصد أن تذهبوا به والقصد حال اه

وأنت ترى أن تفسير الاسكافي في هذه الفائدة أوسم من التعبير الذي ذكره ابن هشام وغيره وأبعد عن الاشكال فقد قال هو إن معنى الحال فيها عبارة عن تحقيق الفعل وادئانه من الوقوع . وهو يصدق بجمل المضارع للحال حقيقة أو بجمل معنى الاستقبال فيه قريباً جداً حتى كأنه حال ، ولا يرد على هذا ما « تفسير القرآن الحكيم » « ١٠ » « الجزء التاسع »

يرد على قولهم: تخلص معنى المضارع للحال . وجوابهم عن الآيتين لا يظهر في تعبيرهم كما يظهر في تعبيره هو ينير تكلف ما .

ثم انه لا بد في صدق التعبير بقوله (فلسوف) من كون فرعون ذكر في وعيد المستقبل أنه قريب وأنه قطعي لامرذله، سواء قاله على سبيل الايضاح أو على سبيل الاستدراك . ورب جملة أو جل طويلة تؤدي في القرآن بجملة قصيرة أو كلمة أو حرف في كلمة كاللام هنا ، وهذا من دقائق إيجاز القرآن وهو ضرب من ضروب إعجازه اللغوية في غير الاسلوب والنظم ، وكهادون إعجازه في بيان حقائق الشرع والعلم، فكيف يمكن لبشر أن يؤدي هذه الدقائق بالترجمة ؟ ومثله في هذا ماسبق وما يأتي من تنمة هذه المباحث

(ومنها) — أي مباحث المقابلة والتنظير بين السور — أنه قال هنا (ثم لاصليكن) وقال في طه والشمراء (ولا صليكن) ولا تمارض بين العاطفين فان العطف بالواو مطلق يصدق بالتعقيب الذي تدل عليه التفاعو بالتراخي الذي تدل عليه ثم وليس مقيد بأحدهما، وغايته أنه أفاد ثم معنى خاصا وهو ما تدل عليه من التراخي في الزمن أو الرتبة وكلاهما جائز هنا فانه بعد أن أفاد بقوله (فلسوف) وقوله (فلا قطعن) ان الوعيد سينفذ حالا في المجلس بقطع الايدي والارجل من خلاف — أفاد بقوله (ثم لاصليكن) ان التصليب نوع آخر ومرتبة ثانية من التنكيل بهم ، أو سيتأخر عن التقطيع في الزمن بأن يظلوا بعده مطروحين على الارض إهانة لهم ثم يلقون على جذوع النخل، ويجوز الجمع بينهما . وكون التصليب في جذوع النخل فائدة أخرى زادها في سورة طه وتخصيصها بها مناسب لنظمها ولعلك تدرك ذلك بالدق كما تدرك به التفرقة بين محور الشمر . أوردنا هذا البحث الفني وأمثاله من هذه القصة على اجتنابنا للاصطلاحات الفنية والعلمية في الغالب لثلاثة أسباب

(١) إن هذه المسائل مما يقيم فيه الاشتباه ولم نر لها بيانا في التفسير المتداول حتى التي تمتاز بالعناية بمثلها

(٢) بيان ما فيها من الدقة في تحديد المعاني، وغرائب الإيجاز، والاتقان في مظنة الاختلاف، وهو المجهود في كل موضوع طويل يعبر عنه بمبارات مختلفة (ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) اذ ليس في استطاعة بشر أن يحكي قصة كعصا موسى بمبارات مختلفة يمثل هذا التحديد للمعاني مع

سلامتها كلها من التعارض والتناقض وغيرهما من أنواع الاختلاف وان كتب ذلك كتابة وقابل بمضه ييمض منقحاله ومصححا، فكيف اذا كان برنجل الكلام ارجحالا في أوقات مختلفة كما كان النبي (ص) يتلو القرآن كالمرنجل له، وانما كان يلقاه فيؤديه كما تلقاه فيعجل به خائفا أن ينسى منه شيئا حتى لقن فيه نبأ عصمته من نسيان شيء منه، وانه تعالى كفل حفظه (سنقرئك فلا تنسى) لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه * ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه (وتلك ضروب من اعجازه اللغوي ، والـروب اعجازه المعنوي اكبر (٣) إثبات عجز البشر عن ترجمة القرآن بلغة أخرى تؤدي معانيه كلها، واذا كان من المتعذر أداؤها بمثلها من لغتها ، فترجمتها بلغة أخرى أولى .

وقد تصدى بعض المفرورين في هذه الايام لترجمته باللغة التركية الفقيرة الملتفة من عدة لغات لاجل أن يستعين بهذه الترجمة الملاحدة من زعماء الترك على ما يبتغون من سل الشعب التركي من الاسلام بأن يجعله على الاستغناء بهذه الترجمة عن كتاب الله المنزل من عند الله تعالى (بلسان عربي مبين) كانت في عدة آيات فان انخدع هذا الشعب المسلم بهذا سهل على هؤلاء الملاحدة أن يحولوا بينه وبين السنة النبوية العربية أيضا لانها في المرتبة الثانية ، ثم أن يحولوا بينه وبين آثار الصحابة والتابعين فابها في المرتبة الثالثة — ثم أن يحولوا بينه وبين ما كتبه أئمة العلماء في التفسير وشرح الحديث وما استنبط منها في أمور الدين من العقائد والآداب وأحكام المبادات والمعاملات ، وبمد هذا يتحكمون في تفسير هذه الترجمة له بما شاؤا، ويوردون الشبهات على الاسلام المشوه المأخوذ من ترجمتهم القابلة لذلك — وحينئذ يتم لهم ما يريدون من جعل الترك أمة لادينية. ولكن لن يتم لهم ذلك ان شاء الله تعالى، فالشعب التركي راسخ في الاسلام، ومتى عرف كيد هؤلاء الملاحدة المضلين فانه ينبذهم نبذ النواة.

*

تمة تفسير الآيات

وهنا يرد سؤال • ما ذا كان من أمر المحرة عند ما سمعوا هذا التهديد والوعيد؟ وبم أجابوا ذلك الجبار العتيد؟ وجوابه هنا ﴿ قالوا إنما إلى ربنا منقلبون ﴾ يجوز أن يكونوا قد عنوا بقولهم هذا أنفسهم وحدها وأرادوا

أنهم لا يبالون ما يكون من قضائه فيهم وقتله لهم لأنهم راجعون الى ربهم ، راجون مغفرة ورحمة بهم ، وحينئذ يكون تمجيل قتلهم سببا لقرب لقاءه ، والتتمتع بحسن جزائه . ويجوز أن يكونوا قد عنوا أنفسهم وفرعون جميعاً وأرادوا اننا وإياك سنقلب الى ربنا ، فلئن قتلتنا فما أنت بخالد بعدنا ، وسيحكم عز وجل بعدله بينك وبيننا ، وفيه تعريض بكذبه في دعوي الربوبية ، وتصريح بإثار ما عند الله تعالى على ما عنده من الشهوات الدنيوية ، وفي سورة الشعراء (قالوا لاضرر انا الى ربنا منقلبون * انا نطمح أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين) وهو يؤيد المعنى الاول ولا ينافي الثاني لانه يشمل الاول

وما تنقم منا الا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ^١ قال الراغب : تقمت الشيء وتقمته (أي من بابي فوح وضرب) اذا أنكرته اما باللسان واما بالمقوبة قال تعالى (وما تقموا الا أن أغنام الله * وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا بالله * هل تنقمون منا) الآية والنقمة العقوبة قال (فانقمنا منهم فأغرقناهم في اليم) الخ وتفسيره هذا لنقم أدق وأشمل من قول الرخصي في الاساس : وتقت كذا — أنكرته وعبته . فانه لم يذكر الا القول منه وقد استشهد له بقوله تعالى وما (وما تقموا منهم الا أن يؤمنوا) وهو في اصحاب الاختود وكان النقم منهم بالفعل لا بالقول ، فسبحان من لا ينسى ولا يغفل . وما ذكره السحرة من تقم فرعون منهم كان بالقول وهو الاستنكار التوبيخي لا بماهم والتهمة فيه والوعيد عليه . والظاهر انه نفذ الوعيد بالانتقام بالفعل واستنبط بعض المفسرين من قوله تعالى لموسى وهارون (أنما ومن اتبعكما المالئون) ان فرعون لم يقدر على تنفيذ الوعيد فيهم . وأجيب عن هذا بأن المراد الغلبة بالحجة والبرهان وفي طاقبة الامر ونهايته والا لم يقتل أحدهم اتباع الرسل عليهم السلام ، وهو صريح قوله تعالى في أول هذه القصة الذي ذكرنا أنه بيان لنتيجتها ووجه العبرة فيها (فانظر كيف كان طاقبة المفسدين) يعني فرعون وملأه ، ويؤيده ما ورد في معناه من الآيات الكثيرة كقوله تعالى حكاية عن شعيب في قصته التي مرت في هذه السورة أيضا (وانظر كيف كان طاقبة المفسدين) وقوله قبله في قصة لوط منها (فانظر كيف كان طاقبة المجرمين) وقوله تعالى في مكذبي الرسل طامة بعد ذل تكذيب قوم خاتم الرسل «

(كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) ويجوز أن يراد بمن اتبع موسى وهارون قومها خاصة وهم الذين بشرهم موسى بأن المابقة لهم بعد وعيد فرعون لهم عقب خبر السحرة وهو ما تراه في الآية الثانية بعد هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها . وهذه المابقة قد بينها الله تعالى بقوله في سورة القصص (فأخذناه - يعني فرعون - وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين)

وقد ختم تعالى ما قصه هنا من كلام السحرة بهذا الدعاء فنذكره تالين داعين **﴿ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين﴾** أي ربنا هب لنا صبراً واسمأً تقيعه وتفرغه علينا افرأنا بتثبيتك إيانا على الايمان وتأيدنا بروحك فيه كما فرغ الماء من القرب، حتى لا يبقى في قلوبنا شيئاً من خوف غيرك ، ولان الرجاء فيما سوى فضلك ونوالك . وتوفنا اليك حال كوننا مسلمين لك مذعنين لامرك ونهيك متمسكين لقضائك، غير مفتونين بتهديد فرعون، وغير مطمئنين له في قول ولا فعل . جمعوا بدعائهم هذا بين كمال الايمان والاسلام

يدل على ما قررناه من المبالغة في طلب كمال الصبر - تنكيده والتعبير عن إنتاجه بالافراغ وهو صب الماء الكثير من الدلو ونحوه وأما تصورنا للحصول ذلك بقوة الايمان فأخذ من العقل والتجارب ان الصبر من صفات النفس وهو عبارة عن قوة فيها على احتمال الآلام والمكاره بغير تبرم ولا حرج يحملها على ما لا ينبغي من ترك الحق أو اجتراح الباطل ، ولا شيء كالايان بالله والخوف منه والرجاء فيه بقوي هذه الصفة في النفس ، وما أخذ من النقل آيات أقوله تعالى في بيان المؤمنين الذين عملوا الصالحات فوجبت لهم الجنة (٢٩ : ٢٩) (الذين صبروا وعلى رهم يتوكلون) وقوله فيهم (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وما يناسب المقام قوله (فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين)

ولدينا من تقول التاريخ القديم والحديث ما يؤيد ذلك وقد صرح الذين كتبوا أخبار الحروب الاخيرة بمثلها وقله فتبين أن المؤمنين بالله وباليوم الآخر من جميع الملل أعظم شجاعة وأشد صبراً على مشاق الحرب من غيرهم ، ولذلك يجر من أوسم الناس علماء سنن الخلق ، وأشد هم عناية بفنون الحرب ، كالشعب الالاماني - بالمحافظة على الدين في جيشهم . ولابرس بسمارك مؤسس وحدتهم ووزيرهم الاعظم بل أكبر ساسة أوربة في عصره كلمة في هذا المعنى أثبتناها في المجلد

الاول من المنار من ترجمة الاستاذ الامام رحمه الله تعالى عن كتاب (وقائع بسمارك ومذكراته) التي نشرها كاتب سره مسيو بوش بعد موته نكتفي منه هنا بقوله « جلس البرنس بسمارك على مائدة الطعام فرأى بقعة من الدهن على غطاء المائدة فقال لاصحابه : كما تنتشر هذه البقعة في النسيج شيئا فشيئا كذلك ينفذ الشعور باستحسان الموت في سبيل الدفاع عن الوطن في أحماق قلوب الشعب ، ولو لم يكن هنالك أمل في الجزاء والمكافأة ، أي في الدنيا) ذلك لما استكن في الضائر من بقايا الايمان - ذلك لما يشعر به كل أحد من أن واحداً مهيمنا يراه وهو يجالد ويموت وان لم يكن قائده يراه

فقال بعض المرتابين أظن سعادتك ان العساكر يلاحظون في أعمالهم تلك الملاحظة ؟ فأجابه البرنس : ليس هذامن قبيل الملاحظات ، وانما هو شعور ووجدان ، هو وادر تسبق الفكر ، هو ميل في النفس وهوى فيها كأنه غريزة لها ، ولو لاحظوا لنقدوا ذلك الميل وأضلوا ذلك الوجدان ، هل تعلمون انني لا أفهم كيف يعيش قوم وكيف يمكن لهم أن يقوموا بتأدية ما عليهم من الواجبات ، أو كيف يحملون غيزم على أداء ما يجب عليه — ان يكن لهم ايمان بدين جاء به وحى سماوي ، واعتقاد باله يجب الخير ، وحاكم ينتمي اليه الفصل في الاعمال في حياة بعد هذه الحياة ؟ »

ثم أطال في ذلك بأسلوب آخر صرح فيه بأنه لولا عقيدته الدينية لما خدم سلطانه وعاهله (الامبراطور) ساعة من الزمان الخ ما قاله فيراجم في محله ^(١)

(١٢٦) وَقَالَ الْمَلَأَمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ ؟ قَالَ سَنَقُمَّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (١٢٧) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ سَتَعْبُدُونَ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (١٢٨) قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ

بَعْدَ مَا جِئْتَنَا . قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُبَلِّغَ عَذَابَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

خاف ملاً فرعون عاقبة تركه لموسى حراً مطلقاً في مصر فكاموه في ذلك وقد أخبرنا الله تعالى بما قالوه له وما أجابهم به وما كان من تأثير جوابه في موسى وقومه من نصحه لهم وما دار بين موسى وبينهم في ذلك فقال

﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتُّذِرُ مَوْسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرُكَ وَيَآخُذَكَ ۚ ﴾ اي قالوا له أترك موسى وقومه أحراراً آمنين لتكون عاقبتهم ان يفسدوا قومك عليك في أرض مصر فادخلهم في دينهم ، أوجملهم تحت سلطانهم ورياستهم ، ويتركك مع الهتك كالشيء اللقا ، فيظهر للمصريين عجزك وعجزها ، وقد رأيت ما كان من أمر ايمان السحرة — إذ الظاهر من السياق أن هذا القول كان بعد قصة السحرة — وسيأتي ما فيه . وجمهور المفسرين على المراد بتركه وآلهته عدم عبادته وعبادتها ، وقرأ ابن عباس (وإلهتك) أي عبادتك . ومن المعلوم من التاريخ المستمد من العاديات المستخرجة من أرض مصر انه كان للمصريين آلهة كثيرة منها الشمس واممها في لغتهم (رع) وهو متضمن في لقب فرعون فهو عندهم سليل للشمس وابنها ، وسنقتل بعد جوابه لهم أثراً يدل على ذلك ويذكر فيه بعض هذه الآلهة

﴿ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ يَصِفُونَكَ بِالْعَدْوِيِّ لِنِسَاءِهِمْ ﴾ أي قال مجيباً للملأ سنقتل أبناء قومه تقتيلاً ما تناسلوا — فتعبيره بالتقتيل يدل على التكثير والتدريج — ونستبقي نساءهم أحياء كما كنا تفعل من قبل ولادته حتى ينقضوا . ﴿ وَاَنَا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ وانا مستعلون عليهم بالغلبة والسلطان قاهرون لهم كما كنا من قبل فلا يستطيعون افساداً في ارضنا ، ولا خروجاً من حظيرة نمبيدنا . وفي سورة المؤمن (وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه : إني أخاف ان يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد) وهو يدل على انه كان لديه من يدافع عن موسى بمن آمن به سرا ومن كان يحبه وان لم يؤمن به فقد قال تعالى له (وألقيت عليك محبة مني) وفي تصريح بما كان له في انفس

المصريين من المحبة والاحترام . وقد حثي الله تعالى لنا دافع واحد من آمن به فقال (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ وإن يك كاذبا فعليه كذبه ، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم . إن الله لا يهدي من هو مسرف مرتاب) والمرجح عند المتأخرين من المؤرخين الواقفين على العاديات المصرية أن فرعون موسى هو الملك (منفتح) وكان يلقب بسليل الاله (رع) وقد جاء في آخر الاثر المصري الوحيد الذي ذكر فيه بنو اسرائيل (وهو المعروف برقم ٣٤٠٢٥ المحفوظ في متحف مصر) أن مصر هي السليلا الوحيدة للمعبود (رع) منذ وجود الآلهة وأن « منفتح » سليله أيضا وهو الجالس على سدة المعبود « شو » وأن الاله « رع » التفت الى مصر فولد « منفتح » ملك مصر وشيئا له أن يكون مناضلا عنها فتختم له الولاة ولا يرفع أحد من البدو رأسه فخصم له القبروانيون والحيتيون والكتمانيون وعسلان وجزال وبنهام وفيه : وانفك الاسرائيليون فلا يزالهم وأصبحت فلسطين خلية لمصر (١) والاراضي كلها مضومة في حفظه ، وكل اسم وعنه « اضعه واذله » الصيدن القب (منفتح) سليل الشمس معطي المعيشة كل نهار مثل الشمس اه (٢) وما ذكر لا ينافي ادعائه الانفراد بالالوهية والربوبية العليا بعد . وقوله : فلا يزالهم هو بمعنى قولنا انقطع دابرهم يستعمل في الحقيقة وفي الجاز من باب المبالغة او بالنظر الى المالك ومن القديم أن يخاف بنو اسرائيل هذا الوعيد وإن يطمانهم موسى عليه السلام وهو ما بينه تعالى بقوله (قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) أي اطلبوا معونة الله تعالى وتأيبه لكم على ما سمعتم من الوعيد واصبروا ولا تجزعوا ، فان سألتهم لماذا والى متى ؟ أقل لكم إن الارض - جنسها أو الارض التي وعدكم بكم إياها وهي فلسطين - لله تعالى الذي بيده ملكوت كل شيء يورثها من يشاء من عباده لا لفرعون فهي بحسب سنته تعالى دول والعاقبة الحسنة التي ينتهي

(١) الخلية التي لا زوج لها وهذا كناية عن كون فلسطين تحت كفالة مصر وتصرف فرعونها وتأيبه ما يجي به بعد فليحفظ

(٢) تراجع ترجمه هذا الاثر في ص ٣٨٧ م ١٨ من المنار

اليها التنازع بين الامم للمنتقين أي الذين يتقون الله بمراعاة سننه في أسباب اربث الارض كالاتحاد وجم الكلمة ، والاعتصام بالحق ، وإقامة العدل ، والصبر على المكاره ، والاستعانة بالله ولا سيما عند الشدائد؛ ونحو ذلك مما هدى اليه وحيه وايدته التجارب . ومراده عليه السلام ان العاقبة ستكون لكم بارث الارض ولكن بشرط أن تكونوا من المنتقين له تعالى بإقامة شرعه ، والسبر على سننه في نظام خلقه ، وليس الامر كما تتوهمون ويتوهم فرعون وقومه من بقاء القوي على قوته والضعيف على ضعفه ، او ان الآلهة الباطلة ضمنت لفرعون بقاء ملكه ، على عظمتها وجبروته وظلمه

ماذا كان من تأثير وصية موسى عليه السلام لقومه؟ وهل فهموها وقدروها قدرها؟ وبم اجابوه؟ ﴿ قالوا أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا ﴾ يعنون أنهم لم يستفيدوا من إرساله لا تقاضهم من ظلم فرعون شيئاً فهو يؤذيههم ويظلمهم بعد إرساله كما كان يؤذيههم من قبله أو أشد - وهذا الايذاء مبين في الفصل الخامس من سفر الخروج من التوراة ففيه ان موسى وهارون لما طلبا من فرعون إطلاق بني اسرائيل لكي يعبدوا ربهم ويميدوا له في البرية ويذبحوا له ، قال لهما لماذا تعطلان الشعب عن أعماله - وأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومديره أن يمتنعوا من اعطائه التبن الذي كانوا يعطونه إياه ليعمل به اللبن (الطوب التي) الذي كان مفروضاً عليهم كل يوم وان يكلفوه جمع التبن من البلاد ولا ينقصوا من عدد اللبن المفروض عليه شيئاً ، فنفرك الشعب في جميع ارض مصر ليجمعوا جذامة* عوض التبن فمجزوا عن تمام المقدار المفروض عليهم من اللبن والسخرون يلحون عليهم : أكلوا فريضة كل يوم كما كانت عند ما كنتم تعطون التبن ، فجاء مديرو بني اسرائيل الذين ولاهم عليهم المسخرون لهم من قبل فرعون واستأثروا فرعون نفسه قائلين (١٥) لماذا تصنع بمبيدك هكذا؟ (١٦) انه لا يعطى لمبيدك تبن وهم يقولون لنا اعملوا لبنا ، وها ان عبيدك يضررون وشعبك يعاملون كذابين (١٧) قال انما انتم مترفعون ولذلك تقولون غصي ونذبح قرب (١٨) والا أن قامضوا اعملوا ، وتبن لا يعطى لكم ، ومقدار اللبن تقدمونه (١٩) فرأى مديرو بني اسرائيل نفوسهم في شقاء اذ قيل لا تنقصوا

(*) الجذامة بالضم ما بقي من الزرع في الارض بعد الحصد

من لبنكم شيئاً بل فريضة كل يوم في يومها (٢٠) وصادفوا موسى وهارون
وما واقفان لقتائهم عند خروجهم من عند فرعون (٢١) فقالوا لها ينظر الرب
ويحكم عليكما كما افسدنا أمرنا عند فرعون وعند عبده وجعلنا في أيديهم
سيفاً ليقتلونا « انتهى المراد منه

﴿ قال موسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ﴾
اي قال موسى عليه السلام ان المرجو من فضل ربكم ان يهلك عدوكم الذي سخركم
وأذاكم بظلمه ويجعلكم خلفاء في الارض التي وعدكم إياها ، ويعنكم فرعون من
الخروج إليها ، فينظر سبحانه كيف تعملون بعد استخلافه إياكم فيها : هل
تشكرون النعمة أم تكفرون ؟ وهل تصلحون في الارض أم تفسدون ؟
ليجازيكم في الدنيا والآخرة بما تعملون

وقد عبر بمسى ولم يقطع بالوعد لثلاثينكوا ويتركوا ما يجب من العمل
او لثلاثينكذوبه لضعف أنفسهم بما طال عليهم من القتل والاستخذاء لفرعون
وقومه واستعظامهم للملك وقوته وفي التوراة ما يؤيد هذا وما قبله

جاء في آخر الفصل الخامس من سفر الخروج بعد ما قلناه آقاما نفسه :
(٢٢) فرجع موسى الى الرب وقال يا رب لماذا ابتليت هؤلاء الشعب لماذا بعثتني
(٢٣) فاني منذ دخلت على فرعون لأتكلم باسمك أساء الى هؤلاء الشعب
وانت لم تنقذ شعبك «

وفي أول الفصل السادس منه (١) فقال الرب لموسى : الآن ترى ما أصنع
بفرعون انه بيد قديرة سيطلقهم ويبد قديرة سيطردهم من أرضه « — واعلمه
بأنه أعطى إبراهيم واسحق عهداً بأن يعطيهم ارض كنعان وانه سمع أنين
اسرائيل الذين استعبدتهم المصريون فذكر عهد — ثم قال (٦) لذلك قل لبني اسرائيل
أنا الرب لاخرجنكم من تحت اقبال المصريين واخلصكم من عبوديتهم وافديكم
بذراع مبسوطة واحكام عظيمة (٧) وأتخذكم لي شعباً وأكون لكم آلهاً وتعملون
انني انا الرب آلهكم المخرج لكم من تحت اقبال المصريين (٨) وسأدخلكم
الارض التي رفعت يدي بمقام ان أعطيها لابراهيم واسحق ويعقوب فأعطيها
لكم ميراثاً أنا الرب (٩) فكلم موسى بذلك بنى اسرائيل فلم يسمعوا لموسى
لضيق ارواحهم وعبوديتهم للشاقة « اه المراد منه ، وهو من ترجمة اليسوعيين

كالذي قبله . وبليه عودة موسى الى فرعون ومطالبته باخراج بني اسرائيل وامتناعه واظهار الرب الآيات له واحدة بعد أخرى كما يأتي مجمل في الآيات التالية (فان قيل) ظاهر ترتيب الآيات هنا يفيد ان هذه المراجعة بين فرعون وملئه من جهة وبين موسى وبني اسرائيل من جهة أخرى وقعت بعد قصة السحرة ، وسياق التوراة صريح في وقوعها قبلها وبعد تبليغ اصل الدعوة — فهل يجب ان تقول ان ظاهر السياق هنا غير مراد وهو معطوف بالواو التي لا تدل على الترتيب — أعني قوله (وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه) الخ ليوافق التوراة وتتم به الحجة على رسالة نبينا (ص) من هذا الوجه وهو أنه كان أميا لا اطلاع له على التوراة ولا غيرها من كتب أهل الكتاب ولا غيرهم وأنه لم يملئه الا بوحى الله اليه ؟ كما قال له تعالى عقب قصة نوح (ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وما في معناه من قصة موسى في سورة القصص ؟ (قلنا) انه لا مانع من هذا الجزم ولا تتوقف الحجة عليه ، فان القرآن مشتمل على حجج كثيرة من هذا النوع ومن غيره تدل على كونه وحيا من الله تعالى لا يقدر على مثله محمد الامي (ص) ولا غيره من القارئين الكاتبين ايضا وهو على كونه كما قال معددا لكون تلك الكتب من عند الله تعالى اي في الاصل قد قال ايضا ان أهل التوراة او توافيها منها ونسوا حظا وفضيحا آخر وانهم حرفوا بعض ما عندهم منها ، وإنه هو اي القرآن مهيمن عليها ، فأقره منها فهو الذي لا شك فيه ، وما صححه بإيراده مخالفا لما عندهم فهو الصحيح سواء كان بإيراده إياه مخالفا لما فيها من بعض الوجوه ككون موسى هو الذي أتى العصا فاذا هي حية واذا هي تلقف ما يأفكون لا هارون كما في التوراة ، أو دلت قواعده أو لنصوصه على امتناعه كما جاء في اول الفصل الثامن من سفر الخروج من ان الرب جعل موسى إله لفرعون ويكون اخوه هارون نبيه !! فأصول القرآن وكذا في التوراة — تمنع أن يكون إله غير الله عز وجل . وقد ثبت في توارخ أهل الكتاب وغيرهم أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام قد فقدت وأن عزرا الكاتب هو الذي كتب الاسفار المقدسة بعد السبي البابلي في القرن الخامس قبل الميلاد وهو الذي استبدل الحروف الكلدانية بالعبرانية ، على ان ما كتبه عزرا قد فقد ايضا ولكن جميع نسخ التوراة الموجودة في العالم مستمدة مما

كتبه وفيها تحريف كثير لا يمكن أن يكون من الاصل ويسمونه مشكلات يتكفون الاجوبة عنها وقد بينا نحو ذبا منها من قبل ومنها ان الفصل الاخير من سفر التثنية وهو الاخير من التوراة قد ذكر فيه وفاة موسى عليه السلام وانه لم يمت بعده نبي مثله والمرجح عندهم ان يسوع هو الذي كتبه على أن فيه ذكر يسوع .. ومما يوضح معجزة القرآن فيما أخبر به عن التوراة ويؤكد كدها خطأ المفسرين الكثيرين من المتقدمين والمتأخرين في تفسير بعضها وتعيين المراد منه لعدم اطلاعهم على ما عند أهل الكتاب منها ومن سائر كتبهم المقدسة وغيرها من التواريخ والماديات المستخرجة من آثار قدماء المصريين والبابليين وانما كان جل ما يرفون عن بني اسرائيل ما سمعوه ممن اسلم منهم وما كل من اسلم منهم بحفيظ عليم ، ولا بصديق امين . ثم ما اخذوه عن كتب تاريخية غير موثوق بها ، فكان أكثر ما كتبوه في التفسير منها مشوها له وحجة لاهل الكتاب علينا — فاذا كان هذا حال علمائنا في اخبار اهل الكتاب بعد انتشار العلوم في الاسلام فكيف حال أهل مكة عند ظهوره ولم يكن فيها كتاب يقرأ ولا أحد يقرأ ويكتب قبل الالة ستة قرون من التجار كانوا ممن يقال فيهم اليوم « يفكون الخط » فاني لمن كان أبعدم عن ذلك وهو محمد بن عبدالله (ص) ان يعرف هذه لدقائق المفصلة السالمة من الشوائب التي لا يصدقها العقل أو لا تتفق مع توحيد الانبياء وفضائلهم لو لا ما انزل عليه من الوحي الالهي ؟

(١٢٩) وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَتَقْصُصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ

لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ (١٣٠) فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُوا بِمُوسَى وَهُنَّ مَعَهُ . أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

هذه الآيات تفصيل لمقدمات الهلاك الموعود به فيها قبلها وإنجاز وعد الله

تعالى لبني اسرائيل بالاستخلاف في الارض

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَتَقْصُصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴾

صدرت الجملة بالقسم الدالة عليه لانه لنا كيد مضمونها وتمظيم شأنه وكيف لا

وهو من أظهر آياته سبحانه على تأييد رسله وقدرته على الادالة للمظلومين المستضعفين من الاقوياء الظالمين . وقد كثر استعمال مادة «الآخذ» في العذاب وما في معناه كقوله تعالى (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد * فأخذنا من أخذ عزيز مقتدر * فأخذناه أخذاً وبيلاً) يعني (فرعون موسى) فأخذهم أخذة رابية) وآل فرعون قومه كما أطلقه المفسرون ، أو خاصته وأعوانه في أمور الدولة وهم الملا من قومه الذين كثر ذكرهم في قصته ووجهه أنهم هم المذنبون المعاندون لموسى وانما وقوع العذاب على غيرهم بالتبع لهم لانهم كانوا موافقين ومقرين لهم على ظلمهم وقد قال تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة) وهذه سنة من سنن الاجتماع العامة وسيأتي توجيه القول الاول

وأصل اللفظة أن آل الرجل أهل بيته وأقاربه الذين يضافون الى اسمه ، وهو لا يضاف الا الى أعلام شرفاء قومهم وكبرائهم كالانبياء والملوك والرؤساء ثم أطلق على أهل الاختصاص بهم او جميع أتباعهم ، ومن هنا قال بعض العلماء ان آل النبي (ص) يطلق على جميع أتباعه وان هذا هو المراد بالصلاة على آل النبي في التشهد وغيره . قال الراغب : الآل قيل مقولوب عن الاهل ويصغر على اهل إلا أنه خص بالاضافة الى أعلام الناطقين دون النكرات ودون الأزمنة والامكنة يقال آل فلان ولا يقال آل رجل ولا آل زمان كذا أو موضع كذا ولا يقال آل الخياط بل يضاف الى الاشرف الافضل يقال آل الله وآل السلطان ، والاهل يضاف الى الكل يقال أهل الله وأهل الخياط كما يقال أهل زمن كذا وبلد كذا . وقيل هو في الاصل اسم الشخص ويصغر أو يلا ويستعمل فيمن يختص بالانسان اختصاصاً ذاتياً إما بقرابة قريبة أو بموالاتة قال عز وجل (وآل ابراهيم وآل عمران) وقال : (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) قيل وآل النبي عليه الصلاة والسلام أقاربه وقيل المختصون به من حيث العلم وذلك أن أهل الدين ضربان ضرب متخصص بالعلم المتقن والعمل المحكم فيقال لهم آل النبي وأمتة وضرب يختصون بالعلم^(١) على سبيل التقليد ويقال لهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يقال لهم آله ، فكل آل للنبي أمة له وليس كل أمة له آله . وقيل لجعفر الصادق رضي الله

(١) كذا في النسخة المطبوعة ولعل الصواب بالعمل فان التقليد لا يسمى علماً

هذه: الناس يقولون المسلمون كلهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كذبوا وصدقوا، فقيل ما معنى ذلك؟ فقال كذبوا في أن الامة كافتهم آلهم وصدقوا في أنهم إذا قاموا بشرائط شريعته آلهم. وقوله تعالى (رجل مؤمن من آل فرعون) أي من المختصين به وبشريعته وجمله منهم من حيث النسب أو المسكن أو من حيث تقدير القوم أنه على شريعته اهـ

بعد هذا نقول إن «آل فرعون» أطلق في القرآن على أهل بيته خاصة في موضع واحد لا يمتثل غيرهم وفي موضع آخر عمتل لغيرهم فالأول قوله تعالى (فانقطة آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً) والثاني قوله (وقال رجل مؤمن من آل فرعون) وأطلق كثيراً بمعنى ملته وخاصة أتباعه أو جلتهم كقوله (وأغرقنا آل فرعون) أدخلوا آل فرعون أشد العذاب * وإذ نجيناكم من آل فرعون * وحاق بال فرعون سوء العذاب * ولقد جاء آل فرعون النذر) كذلك كثر ذكر ملائ فرعون في إرسال موسى إليهم وما دار بين فرعون وبينه وهم أشرف قومه ورجال دولته كاتقدم ولولا أن ورد ذكر قومه في بعض الآيات لجلنا إلا في الآية التي نحن بصدد تفسيرها وفي أمنا لها عليهم دون سائر قومه فقد قال تعالى في أول قصة موسى من سورة الشعراء (وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين * قوم فرعون ألا يتقون) وقال في سورة الدخان (ولقد فتنا قبهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم) الخ ومن الواضح أن عامة قوم فرعون ينالهم من عذاب الأخذ بالسنين وتقص الثمرات ما لا ينال فرعون وأهل بيته وخاصة ملته فالمراد باله قومه وهم أهل مصر في عهده، وهم مؤخذون بظلمه وطفياه لأن قوة المالسة والجندية منهم، وقد خلقهم الله أحراراً وكرمهم بالعقل والنفرة التي تكره الظلم والطفيان بالفرزة فكان حقا عليهم أن لا يقبلوا استعباده لهم وجعلهم آلهم لطفياه وإرضاء كبريائه وشهوته ولا سيما بعد بعثة موسى ووصول دعوته إليهم وروايتهم لما أيداه الله به من الآيات وأما السنون فهي جم سنة وهي بمعنى الحول ولكن أكثر ما تستعمل في الحول الذي فيه الجذب كما قال الراغب وغيره أي إلا إذا ذكرت في مقام العدد والاحصاء. والأخذ بالسنين صريح في إرادة العقاب بالجذب والضيق ويؤيده نقص الثمرات، وهل يدخل نقص الثمرات في عموم المراد من السنين أم هي خاصة بنقص الفلال التي عليها مدار الاقوات دون الفاكهة التي لا

تكفي للقوت وان كان منها التخليل والاعقاب ؛ وجهان . وقص الثمرات نص على شدة الضيق في كل حال ، وهذا إجمال يفسره قوله تعالى (فأرسلنا عليهم الطوفان) وما هو بعيد

وجملة معنى الآية أنه تعالى أخذ آل فرعون بالجذب وضيق المعيشة لعلهم يتذكرون ضعفهم أمام قوة الله وعجز ملكهم الجبار المتفطرس وعجز آلهتهم ولعلهم اذا تذكروا اعتبروا وانظروا فرجعوا عن ظلمهم لبني اسرائيل وأجابوا دعوة موسى عليه السلام ، فان الشدائد من شأنها أن ترقق القلوب وتهذب الطباع وتوجه الانفس الى مرضاة رب العالمين والتضرع له دون غيره من المعبودات التي اتخذت في الاصل وسائل اليه وشفعاء عنده ، ثم صار ينسى في وقت الرخاء لانه غيب لا يرى وتذكر هي لانها مشاهدة مجاسة لما يديها بل هي أو انثرها دونهم لو كانوا يعقلون ، فاذا بلغ الشرك من الناس ان ينسوا الله تعالى حتى في أوقات الشدائد فذلك هو الضلال البعيد

كذلك كان دأب آل فرعون بعد إنذار موسى إياهم ﴿ فاذا جاءتهم الحسنة ﴾ من خصب ورخاء وهو العالب ﴿ قالوا لنا هذه ﴾ دون غيرنا ونحن المستحقون لها بما لنا من التفوق على الناس ﴿ وان يصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ﴾ أي وان اتفق ان أصابهم سيئة أي حالة تسوءهم كجذب أو جائحة أو مصيبة أخرى في الابدان أو الارزاق تشاءموا بموسى ومن معه من الانصار كأخيه هارون أو جميع قومه ويرون أنهم انما اصابوا بشؤمه وشؤمهم ، وينقلون عن سيئات أنفسهم وظلمهم لقوم موسى لان هذا عندهم من الحقوق ، كما هو شأن الافرنج في ظلمهم لمن يستضعفونهم من أهل الشرق

أصل يطبوا يتطبوا فأدغمت التاء في الطاء وسبب استعمال التطير بمعنى التشاؤم أن العرب كانت تتوقف الخير والشر مما تراه من حركة الطير حتى انها تزجرها اذا لم تمر من تلقاء نفسها فاذا طارت من جهة البين تيمنت أي رجعت وقوع البين والبركة والخير — واذا طارت من جهة الشمال تهاومت وتوقفت الشر والمصيبة ، ويسمى الطائر الاول السانح والاخر البارح ، ثم إنهم سموا الشؤم طيراً وطائراً والتشاؤم تطيراً ، ولذلك قال تعالى في رد خرافتهم ﴿ ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ ابتداء رد عليهم

بأداة الافتتاح « ألا » للاهتمام به إذ المراد بها توجيه ذهن القارئ لما يلي بعدها حتى لا يفوته شيء منه ، أي ألا فليعلموا أن الشؤم الذي نسبوه إلى موسى وعدوه من آثار وجود فيهم هو عند الله أمالي لا عند موسى ومن معه ، فهو تعالى قد جعل لكل شيء قدرا من حسنة وسيئة بمعنى أنه وضع لنظام الكون سنا تكون فيها المسببات على قدر الأسباب ، ولكل منها حكم ، فبمقتضى هذه السنن والأقدار ينزل البلاء عليهم ، وهو امتحان واختبار لهم بما يسوؤهم ، ليتوبوا ويرجعوا عن ظلمهم وبغيتهم على بني إسرائيل وطفليهم واسرافهم في كل أمورهم ، ولكن أكثرهم لا يعلمون حكم التصرف الرباني في الخلق ولا أسباب الخير والشر الصورية ولا المعنوية وكون كل شيء في هذا الكون بمشيئته تعالى وتديره

وفي الآية من نكت البلاغة أنه عبر عن مجيء الحسنة بأداة الدلالة على تحقق الوقوع وعرفها لأداة أنها الأصل الثابت الغالب بقلبة رحمة الله وفضله على سخطه وعقابه ، وعبر بأداة السيئة بأن التي هي أداة الشك — أي إن شرطها إما مشكوك في وقوعه وإما منزل منزلة المشكوك فيه لندرتها أو لسبب آخر — ونكر السيئة لأداة أن وقوعها قليل وخلاف الأصل الغالب . وأعاد بالتعبير أن القوم لم يتوبوا بالحسنات ولا بالسيئات ، وأن الحسنة على عظمتها وكثرتها ما زادتهم إلا غرورا بمجاهلهم ، وتعمادا في ظلمهم ، وإصرارا على بغيتهم ، وأن السيئة لم تقدمهم عظة ولا عبرة ولم تحدث لهم توبة ، وهاتك تفصيل ذلك

(١٣١) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِينَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (١٣٢) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَلَسْتَ تَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مَجْرِبِينَ

قلنا أن القوم لم يتوبوا بالحسنات ولا بالسيئات . ولم يذعنوا لما أيد الله به تعالى موتى من الآيات ، بل أصرروا بعد إيمان كبار السحرة على عد آيتي موسى من السحر وقالوا مهما أتانا من آية لتسحرنا بها فانحن لك بمؤمنين ﴿

الأعراف : ص ٧ الطوفان وغيره من النوازل على فرعون وقومه ٨٩

«مها» اسم شرط يدل على العموم ، والمعنى إنك إن نجيتنا بكل نوع من أنواع الآيات التي تستدل بها على حقية دعوتك لاجل أن نصحركنا بها أي تصرفنا بها بدقة ولطف في التأثير مما نحن عليه من ديننا ومن تسخيرنا لقومك في خدمتنا وضرب الابن لمبايننا — فأنحن لك بمصدقين ، ولا لرسالتك بمتبعين

﴿فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين﴾ أي فأرسلنا عليهم هذه المصائب والنكبات حال كونها آيات بينات على صدق رسالة عبدنا موسى بأن توعدهم بها قبل وقوع كل واحدة منها تفصيلا لا إجمالا، لتكون دلالاتها على صدقه واضحة لا تختمل التأويل بأنها وقعت بأسباب لها لا دخل لرسالته فيها — فاستكبروا عن الإيمان به استهباراً، ثم اعتقاد صحة رسالته وصدق دعوته باطناء، وكانوا قوماً راسخين في الأجرام والذنوب مصرين عليها فلا يهون عليهم تركها

جاء في سورة الاسراء — أو بني إسرائيل — أن الله تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات وقد عددها منها حساً وهي مذكورة في التوراة على غير هذا الترتيب وهو غير مراد وعطف بعضها على بعض بالواو لا يقتضيه :

فأما الطوفان فمنه في الأخوة ما وصف بالشية وغشيه وغلب في طوفان الماء سواء كان من السماء أو الأرض وكذا كل ما ينزل من السماء بكثرة تغشي الأرض. قال ابن كثير اختلفوا في معناه فمن إناء وفي رواية أخرى : الامطار المفرقة المتلفة للزروع والثمار وبه قال الضحاك بن مزاحم ، وعن ابن عباس رواية أخرى هو كثرة الموت وكذا قال عطاء ، وقال مجاهد : الطوفان الماء والطاعون على كل حال ، وقال ابن جرير : حدثنا ابن هشام رُفِعِي حدثنا يحيى بن هبشان حدثنا المنهال بن خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله (ص) «الطوفان الموت» وكذا رواه ابن مردويه من حديث يحيى بن هبشان به وهو حديث غريب . وقال ابن عباس في رواية أخرى هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ (فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون) اه أقول أما حديث عائشة المرفوع فهو ضعيف لا يثبت بمثله قول مخالف للتبادر من اللغة — فيحيى بن هبشان الذي انفرد به هو الكوفي المعجلي كان « تفسير القرآن الحكيم » « ١٢ » « الجزء التاسع »

من العباد ضعفه الامام احمد وقال حدث عن الثوري بمجائب وقال غيره :
 إنه كان صدوقاً لا يتمد الكذب ولكنه كثير الخطأ والنسيان وقد أصيب
 بالالح فتغير حفظه وهذا هو الصواب . والمنهال بن خليفة المجلي الكوفي
 الذي روي عنه ضعفه ابن معين وغيرهما وقال البخاري حديثه منكر وقال ابن
 حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلا يجوز الاحتجاج به . وهذا طعن مبين
 السبب فهو مقدم على ثوبيق البزار له وكذلك الحجاج وهو ابن اوطاة الكوفي
 القاضي مدلس ضعيف لا يحتج به ، وأولى الآثار بالقبول قول ابن عباس
 الاول الموافق للتبادر من اللغة أي طوفان المطر، وما عدا ذلك فن الاسرائيليات
 واولاها بالقبول مالا يخالف للقرآن من اسفار التوراة نفسها وهو ما نقله عنها :
 جاء في الفصل التاسع من سفر الخروج : (١٣١) ثم قال الرب لموسى بكر
 في الغداة وقف بين يدي فرعون وقل له . كذا قال الرب اله العبرانيين اطلق
 شعبي ليمسكونني (١٤) فاني في هذه المرة . نزل جيم ضرباني على قلبك وعلى
 عبيدك وشعبك لكي تعلم انه ليس مثلي في جميع الارض (١٥) وأنا الآن
 أمد يدي وأضربك أنت وشعبك بالوباء فتضعحل من الارض * (١٦) غير
 اني لهذا ابقىك لكي أريك قوتي ولكي تجرب باسمي في جميع الارض (١٧) وأنت
 لم تزل مقاوماً لشعبي (١٨) ها أنا (١٩) ممطر في مثل هذا الوقت من غد برداً
 عظيماً جداً لم يكن مثله في مصر منذ يوم أسست الى الآن » ثم ذكر وقوع
 البرد مع نار من السماء ووصف عظمتة وشموله لجميع بلاد مصر وان فرعون
 طلب موسى وهارون واعترف لهما بخطئته وطلب منها أن يشفعا الى الرب
 ليكف هذه النكبة عن مصر ووعدهما بطلاق بني اسرائيل وقال في ختام ذلك

« هذا نص ترجمة اليسوعيين التي تقحها وصححها الشيخ ابراهيم اليازجي
 وهي مخالفة في المعنى لترجمة الامريكان ونصها : « ١٥ فانه الآن لو كنت أمد
 يدي وأضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الارض » فالأولى جرمت
 بالضرب بالوباء والثانية علقته بلو الدالة على عدم وقوعه والمتبادر أنها هي الصحيحة
 المعنى فتأمل ولا تظن أن الترجمة التي صححها اليازجي خالية من الخطأ القوي كما
 يظن القالون فيه وأقرب غلط في هذا السياق أول الجملة ١٨ ها أنا .. فها التنبيية
 تدخل على ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارة فيقال ها أنا ذا (وقد كتبت
 هاء نثاً اختصاراً) - وهما أتم أولاء . وهذا الغلط قد تكرر فيها كغيرها وله أمثال

(٣٣) فخرج موسى من المدينة من لدن فرعون وبسط يديه الى الرب فكفت الرعود والبرد ولم يمد المطر يهطل على الارض ١٥ ولم يذكر المطر عند الوعيد بل ذكر هنا عند كف المكبة

وأما الجراد فهو معروف وقد ذكر في التوراة بعد الطوفان ففيها بعدما تقدم أن فرعون قسا قلبه فلم يطلق بني اسرائيل فأخبر الرب موسى بكافي الفصل العاشر بأنه قسى قلبه وقلوب عبيده ليريههم آياته ولكي يقص موسى على ابنه وابن ابنه (كنا) ما فعل بالمصريين وأمره بأن ينذره بارسال الجراد عليهم فيأكل ما سلم من النبات والشجر فلم يحسه البرد وعلايوته وبيوت عبده وسائريوت المصريين ففعل - فرضي فرعون أن يذهب الرجال من بني اسرائيل ليعبدوا ربهم دون النساء والاولاد والمواشي - فد موسى عصاه بأمر الرب على أرض مصر فأرسل الرب ريحا شرقية سافت الجراد على أرض مصر (١٥) فغطى جميع وجه الارض حتى أظلمت الارض وأكل جميع عشبها وجميع ما تركه البرد من ثمر الشجر حتى لم يبق شيء من الخضرة في الشجر ولا في عشب الصحراء في جميع أرض مصر ، وفيه أن فرعون استدعى موسى وهارون واعترف لهما بخطئته وطلب منهما الصنيع والشفاعة الى الرب اللهم أن يرفع عنه هذه التهلكة فعلا فأرسل الله ريحا غربية فغملت الجراد كله فألقته في بحر القلزم وأما القمل بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة فمن ابن عباس هو السوس الذي يخرج من الحنطة وعنه أنه الدبى وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعن الحسن وسعيد بن جبير انه دواب سود صفراء ، وعن ابن جرير انها دابة نشب القمل تأكل الابل ، ونقل عن بعض علماء الامة البصريين ان القمل عند العرب الجنان واحداثها حمنانه وهي صفار القردان - ذكر هذا كله ابن كثير . وجزم الراغب بأن القمل صفار القباب وهو موافق لما في التوراة ففيها ان البعوض والذباب كان من الضربات العشر التي ضرب الرب بها فرعون وقومه ليرسلوا بني اسرائيل مع موسى ففي الفصل الثامن من سفر الخروج أن موسى انذر فرعون ان الذباب سيدخل بيوته وبيوت عبيده وسائر قومه فيفسدها ولا يدخل في بيوت بني اسرائيل المتقين في ارض جاسان وان ذلك وقع وفسدت الارض من تأثير الذباب .

٩٢ ارسال الضفادع والدم وغيرهما في التوراة على مصر التفسير : ج ٩

وأما الضفادع فهي المعروفة لا خلاف فيها وفي أول الفصل الثامن من سفر الخروج (١) وقال الرب لموسى ادخل على فرعون وقل له كذا قال الرب أطلق شعبي ليعبدوني (٢) وان أبيت أن تطلقهم فما أنا (ذا) ضارب جيم تخومك بالضفادع (٣) فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتنشر في بيتك وفي خدع فراشك وعلى سريرك وفي بيوت عبيدك وشعبك وفي تنازلك ومعاجنك الخ وكذلك كان ولكن فيها أرم السحرة فعلوا مثل ذلك وأصعدوا الضفادع ، وان فرعون طلب من موسى أن يشفع له عند ربه برفع الضفادع فأجابه الى ذلك قال (١٣) ففعل الرب كما قال موسى وماتت الضفادع من البيوت (٩) ولاقية والحقول (١٢) فصرخوا : أراماً وأنتت الأرض منها »

وأما الدم ففسره ريسن : لم يراف وأدتر أهل التفسير المأثور أنه دم كان في مياه المصريين وهو مرافق لما جاء في السورة وهو فيها أول الضربات العشر التي أنزلها الله على فرعون وقرره بعد اسلاب العصا ثعباناً ففي الفصل السابع من سفر الخروج أن الرب أمر موسى أن ينذر فرعون ذلك ففعل (١٩) ثم قال الرب لموسى قل لهارون خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين وأنهارم واخلجهم ومناقهم وسائر مجامع مياههم فتصير دماً ويكون دم في جميع أرض مصر وفي الخشب وفي الحجارة » وفيه أن موسى وهارون — فعلا ذلك وان سمك النهر مات وأنتن النهر فلم يستطع المصريون أن يشربوا منه ، وفيه أن سحرة مصر فعلوا مثل ذلك (٢٤) وان الدم دام سبعة أيام

هذه الخمس جملة ما ذكره القرآن من الآيات التي أيد بها عبده ورسوله موسى عليه السلام وليس فيها شيء من المبالغات التي في التوراة فلا هو ينفيها ولا يؤيدها، ومقتضى أصول الاسلام الوقف فيها الا ما دل دليل من القرآن على تقيده كما تقدم . وفيها أن من تلك الآيات أو الضربات (البعض) وذلك أن هارون ضرب بأمر الرب تراب الأرض « فكان البعوض على الناس والبهائم ، وكل تراب الأرض (١) صار بعوضاً في جميع أرض مصر » (كذا في ٨ : ١٧ خر) وفيها أن السحرة فعلوا مثل ذلك !! (ومنها الوياه) وقم على دواب المصريين وأنعامهم فانت كلها من دون مواشي الاسرائيليين فإنه لم يمت منها شيء (ومنها البثور والقروح المنتفخة) أصابت الناس والبهائم — ومن أين جاءت البهائم بعد

أن ماتت بأسرها؟ (ومنها الظلام) غشي جميع المصريين ثلاثة أيام كان الاسرائيليون فيها يتمتعون بالنور وخدم (ومنها إمانه جميع أبنكار الناس والبهائم) وهي الضربة المباشرة فقيها « وقال موسى كذا قال الرب إني نحو نصف الليل أجتاز في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على عرشه الى بكر الائمة التي وراء الرحي وجميع أبنكار البهائم (من أين جاءت بعد ان ماتت منذ أيام؟) ويكون صراخ عظيم في جميع أرض مصر لم يكن مثله ولن يكون مثله (١١ : ٢ - ٦ خر)

(١٣٣) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُؤَمِّسِي اذْعُ لَنَارَبَّكَ
يَا عَهْدَ عِنْدَكَ اَنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَنُرْسِلَنَّ بِكَ
بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٣٤) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى آجَلٍ هُمْ بُلُغُوهُ
إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ (١٣٥) فَأَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيَتِهِمْ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ

بعد بيان تلك الايات ذكر ما كان من تأثيرها وتأويلها معطوفا عليها فقال عز وجل ﴿ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك يا عاهد عندك : لن كشف عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسلن بك بنى اسرائيل﴾ قال في الاساس :
ارتجز الرعد اذا تداوك صوته كارتجاز الراجز . . والبحر يرتجز بأذيه أي موجه . . . فادة الرجز تدل في أصل اللغة على الاضطراب كما قال الراغب وهو يكون في النفس كما يكون في الاجسام ومنه قوله تعالى في وصف الماء الذي أنزله على المسلمين في بدر (ويذهب عنكم رجز الشيطان) أي وسوسته لهم بأن يأخذهم المعاش فلا يستطيعون الصبر على القتال وقيل غير ذلك . وقد يكون في الصوت ومنه الرجز في الشعر سمي بما كان لهم من اضطراب الصوت في إنشاده ، وقد سمي عذاب قوم لوط رجزاً بقوله تعالى في سورة العنكبوت (إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) وفي

سورتي سباً والجائية انذار للكافرين بعذاب من رجز أليم . وفسر الرجز هنا بالمذاب وروي عن قتادة وفيه حديث مرفوع عن عائشة عند ابن مردويه ، وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أن المراد به الطاعون . وكأنهما أخذاه من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً « الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل — أو على من كان قبلكم — فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » رواه مسلم عنه بهذا اللفظ وألفاظ أخرى بمعناه منها « الطاعون آية الرجز ابتلى الله به عز وجل أناساً من عباده » الخ وفي رواية له « هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم » الخ وأوله في بعضها « أن هذا الطاعون » الخ ورواه احمد واللساني ومصنفو التفسير المأثور عنه وعن سعيد بن مالك وخزيمة بن ثابت ووجهه في اللفظة أن الطاعون من الوبئة التي تضرب لها القلوب لشدة فتكها وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى من سورة البقرة (وإذ قلنا ادخلوها هذه القرية — الى قوله — فأزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون) وهو يصدق بطائفة من بني إسرائيل وقد نزل الطاعون بهم كغيرهم مراراً ولا يوجد حديث مرفوع يدل على أن الطاعون هو المراد بالرجز في الآية التي تفسرها وضربة القروح المذكورة في التوراة يجوز أن تكون هي الطاعون ، وموت الابكار يحتل أن يكون بالطاعون أيضاً

والمبتادر من عبارة الآية أن المراد من الرجز جنسه وهو كل عذاب تضرب له القلوب أو يضرب له الناس في شقونهم ومعايشهم وهو يشمل كل تقمة وجائحة أنزلها الله تعالى على قوم فرعون كالخس المبيئة في هذا السياق وفي التوراة أن فرعون كان يقول لموسى عند نزول كل منها ادع لنا ربك واشفع لنا عنده أن يرفع عنا هذه ، ويعد به أن يرسل معه بني إسرائيل ليبدوا بهم ويذبحوا له ثم ينكت ، فإذا أريد بالرجز افراده وافق التوراة في أن فرعون وملائه كانوا يطلبون من موسى عند كل فرد منها ان يدعو ربه بكشفها عنهم ، ولفظ « لما » لا ينم عن ذلك كما صرح به المفسرون الذين قالوا بهذا ، وإن أريد به جلته وبجوع افراده او فرد آخر غير ما تقدم فالمبتادر ان يكون طلب كشفه قد وقع مرة واحدة ، والاول اظهر وبرجحه التعبير عن نكتهم بصيغة

المضارع (ينكثون) فانه يدل على الاستمرار

ومعنى النظم الكريم : ولما وقع على فرعون وقومه ذلك العذاب المذكور في الآية السابقة فاضطربوا اضطراب الارشية في البئر البعيدة القعر، وحاصوا حيصة الحجر فوقعوا في حيص بيص — وهو ما يدل عليه تسمية ذلك العذاب بالرجز — قالوا عند نزول كل نوع منه بهم : يا موسى ادع لنا ربك واسأله بما عهد عندك من امر إرسلناك إلينا لا نقاذ قومك ليعبدوه وحده — فانبوة والرسالة عهد من الرب تعالى لمن اختصه بذلك يدل عليه قوله تعالى لإبراهيم صل الله عليه وعلى آله وسلم (إني جاعلك للناس إماماً ، قال ومن ذريتي ، قال لا ينال عهدي الظالمين) — او ادعه بالذي عهد به اليك ان تدعوه به فيعطيك الآيات ويستجيب لك الدعاء — ان يكشف عنا هذا الرجز ، ونحن نقسم لك انك كشفتنا عنا لنؤمنن لك ولنرسلن موكب بنى اسرائيل قال تعالى :

﴿ فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالفوه اذا هم ينكثون ﴾ اي فلما كشفنا عنهم العذاب مرة بعد مرة الى اجل هم بالفوه ومنتهون اليه في كل مرة منها — وهو عود الحال الى ما كانت عليه — او في مجموعها وهو الفرق الذي هلكوا فيه — اذا هم ينكثون عهدهم ويحنثون في قسمهم في كل مرة . اي فاجأوا بالنكث ، وبادروا الى الحنث ، بلا روبة ولا ريث . واصل النكث في اللغة تقض ما غزل او ما قتل من الحبال ليعود انكاثا وطافات من الخيوط كما كان . والانكاث ما تقض من الغزل ليغزل ثانية (ولا تكونوا كالتى تقضت غزلها من بعد قوة انكاثا)

﴿ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ اي فانتقمنا منهم عند بلوغ الاجل المضروب لهم بأن اغرقناهم في اليم — وهو البحر في اللغة المصرية الموافقة للعربية في الالوف من مفرداتها^(١) وهو يطلق على النيل وغيره — والنماء الداخلة على انتقمنا تفسيرية كقوله تعالى : (ونادى نوح ربه فقال . . .) وعلل هذا الانتقام كما علل امثاله بأنهم كذبوا بآيات الله وتكرر هذا اللفظ في قصص الانبياء من هذه السورة اكثر من غيرها وان لم (١) قد اكتشف هذه الموافقة علامة العاديات المصرية صدفنا احمد باشا كمال الانري المصري صاحب المعجم الكبير للغة الهير وغلغيفية (رحمه الله تعالى) ومنه يعلم ان أصل اللغتين واحد وأن أصل الامتين واحد

يؤثر بعضهم غير آية واحدة بأن تكذيب الواحدة كتكذيب الكثير يقتضيه بانحدار العلة، كما أن تكذيب أحد الرسل كتكذيب الجميع إذا كان بعد ظهور آيته، وقيام الحجة على دعوته. وكذلك تكرر في القرآن كون الفعلة على الحق ودلائله من صفات الكفار. وأما جمع الآيات هنا فلأنها شتى متعددة. وأما عطف الانتقام بالقاء فليس تمليلا آخر وإنما هو تمقيب على كونه وقع بعد التكذيب بتلك الآيات كلها، والمعنى أنهم كانوا يظهرون الإيمان عند كل آية من آيات العذاب ثم يكذبون حتى إذا انقضى الأجل المضروب لهم انتقمنا منهم بسبب أنهم كذبوا بها كلها وكانوا غافلين مما تقتضيه وتنالونه من عذاب الدنيا والآخرة، إذ كانت في نظر أكثرهم من قبيل السحر والصناعة، وكانوا قد بلغوا غيها العاية، ولذلك كانوا يكارون أنفسهم في كل آية، ويحاولون أن يأتي سحرهم وعلاؤهم بمثلها، ويحاولون حزمهم على تفوق موسى عليهم فيها، ويمدون إسناده كل شيء إلى ربه من قبيل إسنادهم الأمور إلى آلهتهم الباطلة بحسب التقاليد التي لم يكن حكماءهم يؤمنون بها، وإنما يحافظون عليها لأجل خضوع عامة الشعب لها، وأمامين ظهرت لهم دلالة آيات موسى على الحق فمنهم من آمن جهرًا ككبار السحرة ومن آمن فكنتم إيمانه كالذي حارص فرعون وملاه في قتل موسى بالحجة والبرهان - كما في سورة غافر وذكرناه في هذا السياق - ومنهم من جحد بها لحض الملوك والكبراء، كفرعون وأكابر الوزراء والرؤساء ومن المبررة في مجارة الحكومة الفرعونية للعوام على خرافاتهم أن حكومات هذا العصر توافق العامة على كل ما يمدونه من الدين وإن لم يكن منه كما تفعل الحكومة المصرية في بعض الاحتفالات الموسمية المبتدعة في الإسلام كالمولد بالتبج للجمهور الشعب من كبار علماءه إلى أجهل عوامه وهي مشتملة على كثير من المعاصي المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة التي يعد مستحلبا مرتدا عن الإسلام بانفاق المذاهب، والجمهور غافلون عن ضرر هذه البدع التي جمعت من قبيل شعائر الإسلام بالاحتفال بها وشد الرجال إليها، وانفاق الأموال العظيمة في سبيلها، وتعطيل كبرى شعائر الإسلام وهي الصلاة وإبطال دروس العلوم الدينية من المساجد التي تقام فيها لأجلها، والمسجد الأحدي في طنطا والمسجد الإبراهيمي في دسوق. وإن أكبر ضررها تشويه الإسلام في نظر العقلاء من أولي العلوم الاستقلالية حتى كثر فيهم المرتدون عنه، وصد غير المسلمين عن

الاسلام لان القاعدة التي يجري عليها عرف الامم أن دين كل قوم ما هم عليه من التبعات والشعائر ، وقد تكرر منا اقناع بعض مستقلي الفكر من غير المسلمين بحقيقة دين الاسلام المقرر في القرآن الحكيم والسنة السنية وتزهره عن هذه البدع فاقننوا بأن ما قرره لهم حق ولم يقتنوا بأنه دين الاسلام الذي عليه المسلمون، وقد سبق ان نقلت عن رجل من فضلاء الانكليز منهم انه قال لي ان كان الاسلام ما ذكرت فأنا مسلم . وكان نوم بك شقيق المؤرخ السوري يقول لي اكتب عقيدتك وأنا أمضي عليها بخطي انها عقيدتي

(١٣٦) وَأَذَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ
وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ
فَمَا صَبَرُوا أَوْ دَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَرِيقًا أَقْوَمُ وَلَا كَانُوا يَعْرَشُونَ

لما ذكر تعالى عاقبة تلك الآيات وتأويلها في المصريين عطف عليه بيان عاقبتها وتأويلها في بني اسرائيل هذه الآية الجامعة للبليغة فقال عز وجل :

﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ﴾ تعدد في القرآن التعبير عن استخلاف الله قوما في أرض قوم بالآيات أي وأعطينا القوم الذين كانوا يستضعفون في مصر بما تقدم بيانه جيم الأرض التي باركنا فيها بالغصب والخير الكثير مشارفها من حدود الشام ومغاربها من حدود مصر ، تحقيقا لوعدها ، وزيد أن نعم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * وعكس لهم في الأرض وزى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون)

روي عن الحسن البصري وقتادة أنهما قالَا في تفسير (مشارك الأرض ومقاربا التي باركنا فيها : هي أرض الشام ، وعن زيد بن أسلم قال : هي قرى الشام ، وعن عبد الله بن شوذب : فلسطين ، وعن كعب الاحبار قال ان الله بارك في الشام من القرآت الى العريش . ويؤيد هذه الروايات قوله تعالى في ابراهيم عليه الصلاة والسلام 'ونجيناه وولوا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين) وقوله تعالى (ولسميان الربح تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها) وقوله « تفسير القرآن الحكيم » « ١٣ » « الجزء التاسع »

عز وجل (سبحان الذي أصرى بعبد له ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله)

وروي عن الليث بن سعد أنها أرض مصر التي كان فيها بنو اسرائيل وأطلق بعض المفسرين القول بأنها أرض مصر وفلسطين جميعا. وربما يترأى أن ارادة أرض مصر هي الظاهر المتبادر من قوله تعالى في قوم فرعون من سورة الشعراء (٢٦ : ٥٧) فأخرجناهم من جنات وعيون ٥٨ وكنوز ومقام كريم ٥٩ كذلك - وأورثناها بني اسرائيل) وقوله فيهم من سورة الدخان (٤٤ : ٢٤) كم تركوا من جنات وعيون ٢٥ وزروع ومقام كريم ٢٦ ونعمة كانوا فيها فاكهين ٨٧ كذلك وأورثناها قوما آخرين ، لان فرعون خرج بمن معه من الملا والجند من مصر وتركوا ما كانوا فيه من النعيم ، الى الغرق المؤدي الى الجحيم ، ولكن هذا الوصف أظهر في بلاد الشام ذات الجنات الكثيرة ، والعيون الجارية ، ومعنى اخراج المصريين منها ازالة سيادتهم وسلطانهم عنها فقد كانت بلاد فلسطين وحرمانهم من التفكه بنعيمها ، الى الشام تابعة لمصر ، وكان من حادة فراغته مصر كغيرهم من الامم المستعمرة أن يقيموا في البلاد التي يستولون عليها حكاما وجنودا ثلاثتة قس عليهم ، وأن يسكنها كثيرون منهم يتمتعون بخيراتها . وقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض) جملة من الاثر المصري القديم الوحيد الذي وجد فيه ذكر لبني اسرائيل تنطق بأن هذه البلاد كانت تابعة لمصر على أنه وجد في بعض التواريخ القديمة ما يدل على صحة ما قاله بعض مفسرينا من أن موسى استولى على مصر وتمتع هو وقومه بالسيادة فيها طائفة من الزمان نذكره للاعتبار به وان كان صدق الآيات غير مقصور على صحة مضمونه وهو ما جاء في خاشية لاحد مباحث الدكتور محمد توفيق صدقي (رحمه الله تعالى) في كتب المهدي الجديد وعقائد النصرانية ، وهذا نصه (كما في ص ٤٤٦ و ٤٤٧ من مجلد النار السادس عشر) :

« جاء في كتاب (الاصول البشرية) صفحة ٨٨ مؤلفه لينج أن يوسيفوس المؤرخ اليهودي الشهير نقل عن (مانيتو) هذه الرواية المصرية القديمة التي ملخصها « أن موسى بعد أن هزم فرعون مصر - الذي فر الى بلاد الحبشة - حكم مصر ١٣ سنة وبعد ذلك عاد اليه فرعون هو وابنه ومعها جيش عظيم فقهره وأخرجوه منها الى بلاد الشام » وجاء في قاموس الكتاب المقدس

لبوست مجلد ١ ص ٤١٠ أن هيرودوتس المؤرخ اليوناني في القرن الخامس قبل الميلاد قال « إن ابن سيموسترس ضرب بالعمى .سدة عشر سنين لانه رمى رجه في النهر وقد ارتفعت أمواجه وقت فيضه بسبب نوء شديد الى علو غير اعتيادي » اه ويقول المؤرخون ان ابن سيموسترس هذا (وهو منفتح الثاني) هو فرعون الخروج ويتخذون هذه العبارة اشارة الى غرقه في زمن موسى . ولكن يرى القاري منها أنها لو كانت اشارة الى الفرق لكان الفرق في النيل ^(١) ومن الرواية الاولى يعلم أن موسى حكم بـمـفرعون ١٣ سنة في مصر . وهاتان الروايتان هما من أقدم الروايات المصرية وأصحها وربما كانتا الوحيدتين في هذه المسألة ، ولعل المصريين استغاثوا بمملكة الحبشة فأرسلت اليهم جيشاً فأوحى الله الى موسى بالخروج حينئذ من مصر وتركها لاهلها ، وعليه يجوز أن المصريين كتموا خبر غرق ملكهم واستبدلوا به دعوى تفهقره الى الحبشة وقالوا إنه هو الذي عاد بعد ذلك وأخرج موسى بالقوة ستر الخزيهم وخذلانهم وارضاء لملوكهم وأسر (جم اسرة بالضم) هؤلاء الملوك وربما أنه لولا عظم هذه الحادثة وشهرتها بينهم لانكروها بالمرّة « ومن ذلك تعلم أن الخروج لم يكن عقب غرق المصريين مباشرة كما يفهم من التوراة ولم يكن السبب فيه هذه الحادثة التي غرق فيها فرعون وجيشه بل كان بعد ذلك ببعض سنين

« ويرى المطلع على القرآن الشريف أن هاتين الروايتين صادقتان في مسألة غرق فرعون في النيل ومسألة حكم موسى في مصر ١٣ سنة . وأما الفرق في النيل فيفهم من قول القرآن مثلاً في سورة طه (اذ أوحينا الى أمك ما يوحى أن اقذفه في التابوت فاقذفه في اليم) ثم قوله في آخر هذه القصة (فأبغمهم رعون بجنوده ففشاهم من اليم ما غشاهم) فالتبادر من ذلك أن فرعون غرق في تمس اليم الذي ألقى فيه موسى وهو النيل ، ومثل ذلك أيضاً ما جاء في سورة القصص وهو قوله (فاذا خفت عليه فألقه في اليم) ثم قوله فيها بعد (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم)

(١) ويجوز أن تكون عبارة هيرودتس : ربي رجه في البحر ثم ترجمت بالنهر لأن النهر الكبير يسمى بحراً ككل ماء كثير مستبحر

« وأما مدة أمة حكم موسى في مصر والتمتع بها هو وقومه مدة من الزمن بعد الفرق فهو أيضا المتبادر من نحو قوله تعالى (فأراد أي فرعون أن يستفزم من الأرض فأغرقناه - إلى قوله - وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض) وقوله (فأخرجناهم من جنات وعبوث ، وكنوز ومقام كريم ، كذلك وأورثناها بني إسرائيل) ويجوز أن الشريعة أعطيت لموسى في الطور قبل تركه حكم مصر « وفي زمن موسى أعطى الله بني إسرائيل - بدلا عن مصر التي أمرهم بتركها - الممالك التي في شرق الأردن كما في كتبهم وفي زمن يسوع أعطاهم كل أرض كنعان إلا بعض أجزاء منها (يش ١٣ : ١) وهذه الأرض التي أعطيت لهم هي من أخصب أراضي العالم وأحسنها وهي المسماة عندكم بأرض الموعد لأنهم كانوا وعدوا بها من قبل

« فأني لمحمد صلى الله عليه وسلم علم ما بيناه من ذلك التاريخ وهو أجنبي عنه وعن قومه ومغاير للتوراة ، يخالف لما يمتقده جيم اليهود والنصارى من قديم الزمان ولكنه موافق لأقدم الروايات المصرية وأصحها التي لا يعرفها - حتى الآن - إلا واسعو الاطلاع من محققى المؤرخين ؟

« وأما مانيتو (Manetho) المذكور هنا الذي وافقت روايته ما جاء في القرآن الشريف فكان كاهنا لمعبد من أقدم المعابد وأشهرها ، وقد كتب تاريخ مصر بأمر بطليموس فيلادلفوس في القرن الثالث قبل المسيح وكان من أدق مؤرخي القدماء وأصدقهم وقد أخذ بأوثق المصادر وأصحها في كتابة تاريخه ، إلا أن هذا التاريخ يقدم ما فقد في حريق مكتبة الاسكندرية ولم يبق منه سوى مقتطفات في بعض الكتب القديمة اليونانية وقد أيد أكثر هذه المقتطفات ما اكتشفت حديثا من الآثار المصرية والمكتوبات المتينة مع أن آباء المصريين كيو سيبيوس حرفوا كمعادتهم كثيرا عما نقلوه منها لتطابق نصوص المهد القديم كما ذكره العلامة لينج في كتابه « الاصول البشرية » ص ١١ منه » اهـ

« وتمت كلمة ربك الحسى على بني إسرائيل بما صبروا ﴿ تمام الشيء وصوله الى آخر حده ، وكلمة الله وعده لبني إسرائيل باهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض . وفي مجاز الاساس : وتم على امر مضى عليه وتم على امرك ، وتم

الى مقصده . والمعنى نفذت كلمة الله ومضت على بني اسرائيل تامة كاملة بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه إذ كان وعد الله تعالى إياهم بما وعدهم مقرونا بالصبر والاستماعة به والتقوى له كما أمرهم نبيهم عليه السلام تبليفا عنه تعالى راجع (وقال موسى لقومه استمعينوا بالله واصرروا) — الآية — من هذا السياق . واذ كان قد تم وعده الله تعالى لهم بذلك ثم سلبهم الله تلك الارض اظلمهم لانفسهم وللناس فلم يبق من مقتضى الوعدان يعودوا اليها مرة أخرى لانه قد تم وتعد صدقا وعدلا .

﴿ ودمرنا ماكان يصنم فرعون وقومه وما كانوا يمشون ﴾ التدمير ادخال الهلاك على السالم والخراب على العمار ، والعرش رفم المباني والسقائف للنبات والشجر المتسلق كمرأئى العنب ومنه عرش الملك . والمراد بما كان يصنم فرعون وقومه أولا وبالذات ماله تعلق بظلم بني اسرائيل والكيد لموسى عليه السلام ، قال كالمباني التي كانوا يبنونها للعصرين أو يصنعون اللبن لها ومنها الصرح الذي أمر هامان ببناؤه له ليرقى به الى السماء فيظلم الى إله موسى ، والثاني كالكيد السحري والصناعية التي كان يصنعها السحرة لابطال آياته أو التشكيك فيها كما قال تعالى (انما صنعوا كيد ساحر * وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب - أسباب السموات - فأظلم الى إله موسى وإني لأظنه كاذبا ، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب) والتباب بمعنى الدمار

وأما اسباب هذا التدمير لذلك الصنم والعروش فأولها الآيات التي أيد الله تعالى بها موسى عليه السلام من العوفان والجراد وغرهما — وتسمى في التوراة الضربات وفيها من المبالغة في ضررها وتخريبها ما أشرنا اليه وذكرنا بعضه — ويليهما انجاء بني اسرائيل وحرمان فرعون وقومه من استعبادهم في أعمالهم ، وثالثها هلاك من غرق من قوم فرعون وحرمان البلاد وسائر الامة من ثمرات أعمالهم في العمران — هذا هو المعروف منها ، وما ظلمهم الله تعالى بذلك ولكنهم ظلموا انفسهم فقد اندرهم موسى عليه السلام كل ذلك ليتقوا سوء عاقبته فكذبوا بالآيات ، وأصرروا على الجحود والاعتات

والعبرة في هذه الآيات من وجهين (الاول) ان يتفكر تالي القرآن في

تأثير الايمان والوحي في موسى وهارون عليهما السلام إذ تصديا لاعظم ملك في اعظم دولة في الارض قاهرة لقومها ومعبدة لهم في خدمتها منذ قرون كثيرة فدعوا الى الرجوع عن الكفر والظلم والظنيان وتعبيد بني اسرائيل وأنذراهم وهدداهم، ومازالا يكافئانه بالحجج والايات البيّنات حتى أغفرما الله تعالى به وأتقذا قومهما من ظلمه وظلم قومه

تجدد بالموثمين بالله تعالى ورسله من المسلمين ان ينتقلوا من التفكير في هذا الى التفكير في وعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر كما وعد المرسلين اذ اقاموا بما امرهم تعالى به على أنفسهم .. وان لا يستمظموا في هذه السبيل قوة الدول الظالمة لهم ، فان قوة الحق التي نصرها الله تعالى برجل او رجلين على اعظم الدول لا تغلب اذا نصرناها ونحن مئات الملايين والله تعالى يقول (ان تنصروا الله ينصركم — ويقول — وكان حقا علينا نصر المؤمنين)

﴿ الوجه الثاني ﴾ إنه تجدد عندنا في هذا الزمان أمر عظيم يتعلق بهذه الارض المباركة المقدسة وهو محاولة اليهود انتزاعها من أيدي أهلها العرب وتنازع الفريقين في التمارض والترجيح بين وعد الله لكل منهما بهذه الارض وما أعجزه لكل منهما، ومن المستحق لها في هذا العصر، فليتأمل المعتبر في وعد الله تعالى بها لبني اسرائيل من ذرية ابراهيم ثم وعده بها وبغيرها للعرب من ذريته على لسان خاتم الرسل صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ، وآلهم الصالحين المصلحين . ولعمته وخزيه على الفاسدين المفسدين المصريين . فقد أنجز الله تعالى وعده للفريقين عند ما كانوا متقين ، وأخطأ كل فريق منهم في عصر رسولهم فأدبهم الله تعالى بما هو منصوص في الكتاب المبين :

أراد بنو اسرائيل الذين أخرجهم موسى من مصر أن تكون لهم تلك الارض ، بغير عمل منهم ولا سعي ، فامتنعوا من قتال من فيها من الجبارين وقالوا لموسى (اذهب انت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) فخرمها الله تعالى عليهم اربعين سنة يقيمون في الارض — كما عرض الفرور لبعض بني اسماعيل في عصر الرسول الاعظم بما كان من نصر الله تعالى لهم في غزوة بدر مع قلة العدد والعدد والازاد، وظنوا انهم ينصرون كما وعدوا، وان قصروا فيما أمروا، فلما اصابوا بما اصابوا به في غزوة أحد تمجبوا واستفهموا، فأجابهم الله تعالى بما عملوا به ان وعده المطلق في قوله (كتب الله لاغلبنا ورسلي) وقوله

الاجراف : س ٦ منازعة اليهود للعرب في الارض المقدسة ١٣

(وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) مقيد بما في الآيات الاخرى كقوله (ان تنصروا الله ينصركم * ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) أجابهم بقوله (أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؛ قل هو من عند أنفسكم) الى آخر ما فصلنا في تفسيرها مع سياقها من الجزء الرابع .

نعم ان الله تعالى أنجز وعده الاول لابراهيم صلوات الله وسلامه عليه بجعل هذه الارض لذرئته فجعلها أولاً للمتقين من آل اسحق، ثم زعها منهم بظلمهم وافسادهم في الارض مرة بعد أخرى . ثم أعطاها للمتقين من آل اسماعيل ، ثم انتزع السلطان عليها منهم أيضاً بظلمهم لا تقسيم ، وتجدد التنازع في رقبتها بين الفريقين - بنى اسرائيل وبنى اسماعيل - بإغراء الانكليز الذين استولوا عليها وأوقموا الشقاق بين الفريقين فيها ، وهم أحذق الخلق ، في ضرب الشعوب بعضها ببعض ، وستكون الماقبة للمتقين ، بحسب سنة الله في البشر أجمعين . فلا يفترون قومنا بالآواهام ، ولا يتكلمون على المتجربين بالاقوام ، ولا ينخدعون بمسد بشقايق الكلام ، ولا ينوطن الزمامة بأصحاب الانساب ، الفاقدين للعلم والاستقامة وسائر الاسباب ، ولا سيما من ثبتت موالاتهم لاعداء البلاد وسأبى استقلالها ، وواضعي الخطة الشيطانية لانتزاع رقبتها من أهلها ، والقضاء عليهم بالانقراض منها ، بتعذر الحياة عليهم فيها ، لا بالابعاد القسري عنها، بأن يكون شأنهم في هذا كسكان امريكا قبل استثمار الانكليز وغيرهم لها، ولا منجاة لعرب فلسطين من هذا الخطر العظيم الآتي من قبل شميين لإنئين هما أشد شعوب الارض قوة وثروة ودهاء وكيدا وعلماً وصبراً وجلاً إلا بانحادهم مع سائر الشعوب والتبائل العربية على الاستبسال والاستقتال في الدفاع الحقيقي عن امتهم وبلادهم — ومع سائر الشعوب الاسلامية في الدفاع المعنوي عن الارض المقدسة والحرمين الشريفين اللذين لا استقلال لهما ولا أمن عليهما ، مع إحاطة هذه التوقفا لاجنبية بهما، ولكنهم لم يخطوا خطوة واحدة في طريق الوحدة العربية، بل خطوا خطوتين واسمتين في سبيل الشقاق والتفرق بين الامارات المسلحة في الجزيرة العربية تقروا بهما اكبر الشعوب الاسلامية منهم

(الاولى) موالاة صاحب الحجاز الذي أمان الانكليز على فتح بلادهم ثم كان هو واولاده ميثبات لاقدامهم فيها جاورها ، وجائلا بينهم وبين سائرهما ، بأن أقروا على انتحاله لنفسه ملك البلاد العربية وعلى سعيه لاختضاع تلك الامارات

لحكمه بالانكال على قوة الناصب الاجنبية ؛ فلولا وجود أحد أولاده (عبدالله) في شرق الاردن من قبل الدولة الانكليزية الناصبة لفلسطين والمنترعة للسيادة العربية منها لا يمكن ان يتحد عربهم امم عرب نجد الاقوياء على إقناذها . وكذا أهل العراق الذين سمي الانكليز ولده (فيصل) ملكا عليهم . بل لولا افتتانه هو بما فتنوه به من تسميته ملكا للعرب وخليفة على المسلمين ، لما ثبتت في بلاد العرب قدم للمستعمرين .

(والثانية) مبايعة جمهور كبير منهم له بالخلافة التي يترتب عليها — لو صحت كما يدعي ويدعون له — انه يجب على تلك الامارات شرعا أن تخضع لحكمه والاوجب قتالها واخضاعها بالقوة ، وهل كان في مقدورهم سعي الى شقاق وتفرق شر من هذا ؟ على أنهم كانوا متحدين فانقسموا وصاروا حزبا متنازعة ، ففسأله تعالى تغيير الحال بخير منها وحسن العاقبة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(١٣٧) وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَمْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ، فَأَلْأَوْا يُوسَى أَجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١٣٨) إِنَّ هَؤُلَاءِ مَثَبُ مَآهُمْ فِيهِ وِبَطْلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٣٩) قَالَ أَغَوَّاهُ اللَّهُ أَبْنِيَائِي الْهَآ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (١٤٠) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذُلِّكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

(قصة موسى مع بني اسرائيل)

هذه الآيات وما بعدها شروع في قصة موسى عليه السلام مع قومه بني اسرائيل معطوفة على قصته مع فرعون وقومه على اكل وجوه العبرة مع السلامة من لغو القصص والتاريخ . قال عز وجل

﴿ وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا ياموسى اجعل لنا الهًا كما لهم آلهة ﴾ جاز الشيء وجاوزه ونجاوزه عداه وانتقل عنه . والعكوف على الشيء الاقبال عليه وملازمته على سبيل التنظيم ومنه العكوف والاعتكاف في المسجد وهو ملازمته لاجل العبادة . قرأ حمزة والكسائي يعكفون بكسر الكاف من باب جلس يجلس والباقون بضمها من باب فعد يفعد . والاصنام جمع صنم وهو ما يصنم من الخشب أو الحجر أو المعدن مثالا لشيء حقيقي أو خيالي أو مذكرا به ليعظم تعظيم العبادة ، واتخذ بعض العرب في الجاهلية صنما من عجوة التمر فعبدوه ثم جاعوا فأكلوه . والفرق بينه وبين التثال ان هذا لا بد أن يكون مثالا لشيء - وأنه قد يكون للعبادة وحينئذ يسمى صنما وقد يكون للزينة كالذي تراهم على جدران بعض القصور المشيدة أو ابوابها أو في حدائقها ، وقد يكون للتعظيم والتدريم غير الديني كالتماثيل التي تنصب لبعض الملوك وكبار علماء الدنيا والقواد والعلماء للتذكير بتاريخهم واعمالهم للاقتداء بهم ، ويكثر هذا في بلاد الافرنج وقلدهم بعض بلاد الشرق كفرنصبت حكومتها تماثيل لبعض اصراء بيت الملك الحاضر وغيرهم من رجالهم . والفرق بين هذا التعظيم السياسي أو العلمي وبين تعظيم العبادة أن الغرض من الاول اما رفعة شأن الدولة وتمكين سلطانها في انفس الامة بمشاهدة صور ملوكها وكراء رجالها وتماثيلهم وهو قصد سياسي صحيح عند اهلهم - واما بمش شعور حب العلم والافتداء بالعلماء والادباء والعلماء الذين تقوا امتهم عسى أن يوجد في المستعدين من يكون مثلهم أو خير أمنهم ، وهو قصد اجتماعي صحيح عند علماء التربية . وأما تعظيم العبادة فالغرض منه التقرب من المعبود وطلب ثوابه بدفع ضرر أو جلب منفعة من طريق الغيب لا الكسب والتعاون عليه من طريق الاسباب العامة . فتعظيم الشيء الذي يعتقد أن له سلطة غيبية أو تعظيم ما يذكر به من صورة أو تماثيل أو قبرا وثوبا وغير ذلك من آثاره لاجل التقرب نية وفسد الانتفاع به في الامور التي لا تتنازل بالاسباب العامة - وهي ما لا يطلب إلا من الله تعالى أو لاجل التقرب الى الله تعالى بمجاهه - كل ذلك عبادة ظاهرة ، فان قصد المعظم لذلك الشيء أو لما يذكر به الانتفاع به نفسه بما ذكر من التعظيم بالقول كالدهاء والاستغانة أو بالفعل كالطواف بتمثله أو قبره وتقبيله والتمرغ بارضه - كانت العبادة خالصة

« تفسير القرآن الحكيم » « ١٤ » . « الجزء التاسع »

له من دون الله ، وإن قصد التقرب به الى الله تعالى ليحمله بحاجه على اعطائه ما يريد كانت العبادة له . وقد تعالى بالاشتراك ، وهذا من مظاهر الشرك الجلي التي لا يخرجها تقيير التسمية عن كونها كفرأ أو شركا

(استطراد فقهي)

حظر الشرع الاسلامي نصب التماثيل لأنها إما شرك أو ذريمة له أو تشبه بأهله وهي على هذا الترتيب في التدلي فأغلظها ولها وأخفها قالها . وللتشبه درجات في الحظر أشدها ما كان في أمور الدين فإنه قد يكون كفرا ، وأهونها ما كان في العادات وأمر الدنيا فنجنب منه ما لنا غنى عنه وما كان نافعا غير ضار بنفسه لأنأخذه بقصد التشبه فقط لأنه لا يكون الامن تعظيم التشبه لغير أهل ملته وهو يتضمن أو يستلزم احتقارها أو احتقارهم والشعور بأهم دونهم . وأما اقتباس العلم والحكمة والفنون والصناعات النافعة لأجل منفعتها بقدرها فليس من التشبه ولا من تفضيل المقتبس منهم على أهل ملته لأن هذه الأمور ليست من أمور الدين ولا اقتبست لأجل التعظيم بل لفائدتها ، وقد تكون هذه الفائدة مما تمتاز به ملة المقتبس المستفيد وأهلها . ومن ذلك أخذ النبي (ص) عمل الخندق عن الفرس إذ أخبره سلمان (رض) عنهم بذلك وقد يكون هذا الأخذ واجبا شرعا ومنه أخذنا لفنون الحرب وصناعاتها وآلاتها عن الأفرنج إذ اتقنوها قبلنا ، فهو فرض كفاية بلا نزاع فالأمة الحية تقتبس كل شيء نافعا يغذي حياتها ويزيدها قوة وعزة ، وتنتفي في ذلك كل ما فيه ضعف لها في مقوماتها أو مشغصاتها ولا سيما إذا كان فيه تفضيل لخصومها أو غيرهم عليها ، وقد فطن اليابان لهذه القاعدة لحفظوا على شؤونهم المالية والقومية عند اقتباسهم لمعالم الفرنجة وفنونها فصاروا مشاهير في ثلث قرن . وغفل عنه الترك والمصريون فأضاعوا من ملكهم .

وليس في نصب التماثيل فائدة ومنفعة ذات بال لا تحصل بغيرها تنبيح للمسلمين تقليد الوثنيين والنصارى فيها ولو في جعلها لغير رجال الدين بعدا عن شبهة عبادتها ، ومن ذا الذي يأمن هذا وقد عبدت قبور الاولياء وأئمة آل البيت كما عبد غلاة الشيعة من الباطنية أشخاصا منهم احياء وامواتا ، ورى الشيعة المحتدلين الذين استباحوا نصب التماثيل غير الدينيه قد اتخذ بعضهم في هذه الايام تمثالا لامير المؤمنين علي كرم الله وجهه في بلاد إيران كما نقلت صحف الاخبار عنهم . وأما القصور فلها فرائد في الحرب وحفظ الامن وتحقيق مآني الأمة وكثير من العلوم ولا سيما

الطب والتشريح . . . فلا يحظر منها ما ليس عبادة ولا نشبها بعبدة الاصنام
بدليل ما ثبت في السنة الصحيحة من أمر النبي (ص) هناك القرام (السنار) الذي
نصبته (عائشة) في حجرتها اذ كان على هيئة الصور والتماثيل المعبودة فلما
جملت منه وسادة كان صلى الله عليه وسلم يستعملها وفيها الصور اذ كان الاتكاء
والنوم عليها امتهانالا تعظيما ولا يشبه التمجيد الوثني وقد حققنا هذا البحث
ببيان ماورده من الاحاديث والآثار وأقوال العلماء في فتاوي المناظر ارا
عود الى تفسير الآية

معنى النظم الكريم : « وجاوزنا بيني اسرائيل البحر » انهم تجاوزوه
بعنايته سبحانه وتأييده ايام بقلق البحر، وتيسير الامر ، حتى كانه كان معهم
بذاته فجاوزوه صاحبا لهم ، أو المعنى اننا أيدناهم ببعض ملائكتنا ، فجاوزهم البحر
بأمرنا ، فن اليهود في الغفلة أن ينسب الى الملوك ورؤساء القواد ما ينفذه
بعض اتباعهم بأمرهم ، وما يقع مجاههم وقوة سلطانهم ، ويجوز الجمع بين المعنيين .
ففرق البحر بهم كان بعناية الله وقدرته . وفي آخر الفصل الثالث عشر من سفر
الخروج ذكر خبر ارتحال بني اسرائيل وقال « ٢٠ » وكان الرب يسير امامهم
نهارا في عمود من غمام ليهدبهم الطريق وليلا في عمود من نار ليضيء لهم ليسيروا
نهارا وليلا (٢١) لم يبرح عمود الغمام نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب
ثم جاء في الفصل الرابع عشر منه بعد ذكر اتباع فرعون ومن معه بني اسرائيل
« ١٩ » فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر بني اسرائيل فصار وراءهم وانتقل
عمود الغمام من امامهم فوقهم وراءهم (٢٠) ودخل بين عسكر المصريين
وعسكر اسرائيل ، فكان من هنا غماما مظلا ، وكان من هناك ينير الليل ،
فلم يقترب أحد من الفريقين طول الليل «

« هذا بعض ما جاء في التوراة مما يصح أن يكون تفسيراً لقوله تعالى في القرآن
« وجاوزنا بيني اسرائيل البحر » فالباء هنا للمصاحبة كقولك سافرت به وجئت
به ، واسناد المسير في عمود الغمام الى الرب مجازي كقوله تعالى (هل ينظرون
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) « فأتوا » عقب تجاوزهم إياه
ودخلهم في بلاد العرب من البر الاسيوي « على قوم يكفون على أصنام
لهم » يصدونها ، فإذا كان من شأنهم اذا رأوه يبدون غير الله تعالى للمصريين
الذين اتقوا الله تعالى منهم ، وأراهم آياته على وحدانيته فيهم ؟ هل استهجنوا

شركهم وانكروه كما هو الواجب عليهم والمعمول ممن رأى ماراً أو من سوء مصير
المشركين، وحسن ماقبة الموحدين؟ الجواب انهم لم ينكروه بالسنتهم ولا قلوبهم، بل
« قالوا موسى اجعل لهم إلهاً كما لهم آلهة » حينئذ منهم الى ما ألفوا في مصر من عبادة
آلهة المصريين وتماثيلها وانصابها وقبورها، فعلم بهذا الطلب انهم لم يكونوا فهموا
التوحيد الذي جاء به موسى كما فهمه من آمن من سحرة المصريين، لان السحرة
كانوا من العلماء فامكنهم التمييز بين آيات الله تعالى التي لا يقدر عليها غيره وبين
السحر الذي هو من صناعات البشر وعلومهم، وأما هؤلاء الاسرائيليون فكانوا من
العامة الجاهلين الذين بلد الدل افهامهم، وانما تبعوا موسى لا تقاذه ايام من
ظلم فرعون وتعبيده لهم، لانهمهم حقيقة التوحيد بالآيات الدالة عليه ولذلك
قيل انهم بمض القوم لاجمعهم، فالتوحيد المحض الخالص من شوائب الشرك
والوثنية هو غاية ما يرتقي اليه عرفان البشر، وهو المراد من قوله تعالى (واما خلقت
الجن والانس الا ليعبدوني) على القول بأن اللام للانابة، وهو لا يقتضي
حصوله لكل فرد منهم، ولو عقل جيم نبي اسرائيل كنه التوحيد لما وقع من
تبرمهم بالتكاليف وتبردم على موسى عليه السلام ماقعه الله تعالى علينا في كتابه،
وفي التوراة التي لديهم من الزيادة عليه والتفصيل له ما هو من مواطن العجب،
وقد ابتلاهم الله تعالى ورباهم بالحسنات والسيئات، وحرم الارض المقدسة
عليهم اربعين سنة يتيهون في الارض، حتى انقرض ذلك الجيل الذي نشأ في حجر
الوثنية، وشبوا أو اكتمل اوشاخ في ذل العبودية الفرعونية. وقد رأينا نموذجاً
لذلك في طوائف من امتنا ولدوا في مهد الظلم وشبوا في حجر النفاق والفسق،
فمنحت لاعلمهم بشؤون الاجتناع والعمران فرص متعددة كان يرجى أن
يمجروا فيها أنفسهم من رقها السياسي ويستقلوا بأمرهم، فأضاعوها واحدة بعد
اخرى، وكان هذا من عبر التاريخ التي تثبت أن فلاح الامم باخلاقها وعقائدها،
وأن العلم الناقص شر من الجهل المطلق، وأن العلم الصديق في الرجل أو الشعب الفاسد
الاخلاق كالسيف في يد المجنون وعاجز به على صديقه أو على نفسه وربما نصر به عدوه
ولم يبين لنا كتاب الله تعالى ولا رسوله (ص) شيئاً من امراض القوم الذين
أتى عليهم بنو اسرائيل عقب خروجهم من مصر الى ارض العرب والظاهر انهم
من العرب الذين كانوا يقيمون بقرب حدود مصر: روي عن قتادة انهم من عرب
لحم وعن أبي عمران الجوني لحم وجذام. وعن ابن جريج أن اصنامهم كانت

تخايل بقر من نحاس ، فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر فذاك كان أول شأن للعجل لتكون لله عليهم حجة فيذ تم منهم بعد ذلك (قول) ولم يكن ابن جريج يعلم أن قدماء المصريين كانوا يعبدون عجلا اسمه (أيس) وكان بنو اسرائيل يعبدونه معهم كفره من معبوداتهم ، ورون تخايله منصوبة في معابدهم ، وان السامري لم يصنع لهم العجل بعد ذلك ، الا لما كان من إلفهم لعبادته ، وتأثر اعصابهم بما ورثوا من مظاهر روعته ، ولذلك قال تعالى فيهم (واثرىوا في قلوبهم العجل بكفرهم) والمراد عجل السامري وقد علل اشرابهم اياه في قلوبهم بما كان من كفرهم السابق أي بالوراثة المتغلغلة في النفس بطول الزمان وتماقب الاجيال ، فذلاء الذي يطول تأثيره في الاعقاب والانسال ؛ ألم ترى ما استحدثه بعض المبتدعة في الاسلام وقلدهم فيه بعض الملوك من المنسوين الى السنة : من تشييد قبور ، وتزيينها بالعمائم والستور ، وبناء القباب فوقها ، واتخاذها مساجد يعلى اليها أولادهم ، وايقاد السرج والشموع عليها ، انه قد جعل لها مكانة دينية كبيرة في قلوب عامة المسلمين . حتى صارت عندهم من شعائر الدين ، بحيث يمدون من روى لهم الاحاديث الصحيحة في لعن الله ورسوله لمن يفعل ذلك مبتدعا فيه أو مارقا منه ، ويميزونه في بعض البلاد بقلب « وهابي » اذ كانت طائفة من الحنابلة في بلاد العرب سميت الوهابية قد صمدوا الى ازالة هذه المنكرات بأيديهم ، لما لم يؤثر في ازالها انكار علماء السنة المصلحين لها بالسنتهم وأقلامهم ، محلا بقوله (ص) « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فليسهان فان لم يستطع فليقلبه » وذلك اضعف الايمان » يعني الانكار بالقلب وحده ، ولومع المعز عما فوقه . والحديث رواه احمد ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

اذا علمنا هذا الشأن من شؤون الضعف البشري فلا نعجب أن روي عن بعض حديثي العهد من الصحابة بالاسلام ، مثل ما طلب بنو اسرائيل من موسى عليه السلام ، بما كان من تأثير مظاهر الوثنية في قلوبهم : روى احمد والبخاري وأكثر مصنفي التفسير المأثور عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله (ص) قبل حنين فرر لبسدره فقلت يا رسول الله اجعل له هذه ذات انواط كما لكفار ذات انواط ، فقال « الله اكبر ، هذا كما قالت بنو اسرائيل لموسي (اجعل لنا الهما كما لهم آلهة) انكم تكونون سنن من قبلكم » وروى نحوه ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني

من كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً وذكر أن المكان الذي طلبوا فيه ذلك بين حنين والطائف . والمعبرة في هذا أن المسلمين الآن ذوات انواط في بلاد كثيرة كحجرة « ست المنصورة » وشجرة الحنفي بمصر ، ونحو من ذلك ما اتخذوه من القصور والاشجار والاحجار والآبار يمكنون عليها ، ويطوفون حولها ، ويقبلونها ويترغون باعتبارها ، ويتمسحون بها خاضعين ضارعين ، خاشعين داعين ، راجين شفاء الادواء ، والانتقام من الاعداء ، والنفى والثراء ، وحبل المقيم ، ورد الضالة ، وغير ذلك من النعم وكشف الضر ، خلافاً لمصوص كتاب الله عز وجل . ولكنهم لا يعلمون أنها تسمى في اللغة العربية آلهة وأن جل ما يأتونه عندها يسمى عبادة ، وأنه شرك جلي لا يفقر ، ولا فرق بينه وبين شرك عرب الجاهلية وأمثالهم الا الاختلاف في التسمية ، فأولئك كانوا يسمون الاشياء اسماً لها لانهم أهل اللغة ، وهؤلاء تحاموا اطلاق لفظ الاله والمعبود والمعبدة في هذا المقام ، واستباحوا غيرها من الالفاظ كالأولياء والشفعاء والوسيلة والتوسل وهي مشتركة أيضاً ولكنها استعملت في الاسلام بغير المعاني التي كانت تستعمل بها في الجاهلية ، كأن الله تعبد الناس باطلاق الالفاظ دون حقائق المعاني . وحقيقة معنى العبادة في اللغة العربية وكذا في غيرها من اللغات يشمل كل قول أو عمل يوجه الى معظم رضى نفعه أو يخشى ضرره وحده . وهذا توحيد له . أو يرحى ويخاف بالتأثير عند الله تعالى . وهذا هو الشرك . بشرط أن يكون هذا الرجاء فيه أو الخوف منه لامر غيبي خارج عن الامور الكسبية والاسباب الدنيوية ، وقد سبق شرح هذا آتفاً قبل مراراً ، ويظن أهل العلم يكتب الفقه والكلام الذين لم يطلعوا على ملل الوثنيين أنهم يعبدون الاصنام وغير هامن الخلق التي تبركون بها القتها وأهم يعبدون انها تضر وتنفع بقدرتها وارادتها ، والصحيح أنهم يتوسلون بها الى الخالق كما حكى الله تعالى عن مئيركي قريش وغيرهم ، وقد سمعت هذا من بعض علمائهم في الهند .

ماذا كان جواب موسى عليه السلام ﴿ قال لانكم قوم تجهلون ﴾ وصنفهم بالجهل المطلق غير متعلق بشيء وهو على طريقتنا وطريقة ابن جرير والخصاف يشمل كل ما يصلح له من الجهل الذي هو فقد العلم والجهل الذي هو سفة النفس وطيش العقل ، واهم المناسب للمقام جهل التوحيد وما يجب من افراد الرب

تعالى بالعبادة من غير واسطة ، ولا التقيد بمظهر من المظاهر يتوجه اليه معه ، ولا سيما مظهر الاصنام والتماثيل لبعض المخلوقات التي اغتر الجاهلون من قبل بنفعا أو الخوف من ضررها ، فالاول كالكوكب والنيل والمجل (أييس والثاني كالنعبان - ثم جهل ما كرم الله تعالى به البشر فجعلهم أهلا لمرفته ودعائه ومناجاته كفاما بغير واسطة يقرهم اليه فانه اقرب اليهم من جبل الوريد ، وهو الاحد الصمد الذي يتوجه اليه ويقصد وحده ولذلك قال اماما الموحدين ، ابراهيم ومحمد عليهما الصلاة والتسليم راني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً وما انا من المشركين)

وهذا النوع من الجهل هو الذي قال الله تعالى فيه (ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه) واسناد الجهل الى القوم ابلغ من اسناده الى ضمير الخطابين لانه حكم على جماعتهم ، بما هو كالتحقق المعروف من حالهم ، الذي هو ملة لمقاتلهم ، يدخل فيه الذين سألوه ذلك منهم دخولا اوليا

وبعد أن ذكرهم بسوء حالهم من جهلهم وسفاهة انفسهم بين لهم فساد ما طلبوه في نفسه عسى أن تستمد عقولهم لفهمه واستنائه فبحه فقال بأسلوب الاستئناف المفيد للتعليل والدليل (إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون) التبار والتبر الهلاك والتتير الاهلاك والتدمير يقال تبر الشيء من باقي لعب ونصر وتبره - بالتشديد : اهلكه ودمره . أي ان هؤلاء القوم الذين يكفون على هذه الاصنام مقضي على ما هم فيه بالتبار ، بما سيظهر من التوحيد الحق في هذه الديار ، وباطل ما كانوا يعملون من الاصنام ، وعبادة غير الله ذي الجلال والاكرام ، أي هالك وزائل لا بقاء له ، فانما بقاء الباطل في ترك الحق له أو بعده عنه ، وهذا يتضمن البشارة منه عليه السلام بزوال الوثنية من تلك الارض وكذلك كان

قال البغوي في تفسيره ان طلب بني اسرائيل للالهة لم يكن عن شك منهم بوحداية الله تعالى وانما كان غرضهم لها يعظمونه ويتقربون بتعظيمه الى الله تعالى وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكان ذلك حبلهم كما آذنت به الآيات وقال الرازي : اعلم أن من المستحيل أن يقول العاقل لموسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) وخالفاً مدبرا ، لان الذي يحصل بجعل موسى وتثبيته لا يمكن أن يكون خالفا للعالم ومدبرا له ، ومن شك في ذلك لم يكن كامل العقل ،

والاقرب انهم طلبوا من موسى أن يعين لهم اصناما وتماثيل يتقربون بعبادتها الى الله تعالى ، وهذا القول هو الذي حكاه الله تعالى عن عبدة الاوثان حيث قالوا (ما نعبدكم الا ليقربونا الى الله زلفى) اذا عرفت هذا فلنقابل أن يقول : لم كان هذا القول كفرا ؟ فنقول اجمع كل الانبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر سواء اعتقد في ذلك الغير كونه الها للعالم أو اعتقدوا فيه ان عبادته تقربهم الى الله تعالى - لان العبادة نهاية التعظيم ، ونهاية التعظيم لاتليق الا بمن يصدر عنه نهاية الانعام والاكرام .

ثم قال بعد أن حرم بأن هذا القول صدر عن بعضهم لا كلهم وانه كان فيهم من يترفع عنه مانسه : ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام انه أجابهم فقال : (انكم قوم تجهلون) وتقرر هذا الجهل ماذكر من أن العبادة هي غاية التعظيم فلا تليق الا بمن يصدر عنه غاية الانعام وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الاشياء المنتفع بها ، والتأدير على هذه الاشياء ليس الا الله تعالى فوجب أن لاتليق العبادة الا به ، (فان قالوا) اذا كان مرادهم بعبادة تلك الاصنام التقرب بها الى تعظيم الله تعالى فما الوجه في قبح هذه العبادة ؟ (قلنا) ففي هذا الوجه لم يتخذوها آلهة أصلا وانما جعلوها كالقبة ، وذلك ينافي قولهم (اجعل لنا الها كما لهم آلهة) اهـ

أقول من المصعب أن يقيم امام النظر في علم العقائد على طريقة الفيلسوف والكلام في مثل هذا الخطأ في اسئلته واجوبته والتناقض في كلامه ، ومنشأ هذا الخطأ الغفلة عن مدلول ألفاظ القرآن في اللغة العربية واستعمالها بلازم معناها العرفية كلفظ «الاله» فان معناه في اللغة المعبود مطلقا لا الخالق ولا المدير لامر العالم كله ولا بعضه ، ولم يكن أحد من العرب الذين سموا اصنامهم وغيرها من معبوداتهم آلهة يعتقد أن اللات أو العزى أو هبل خلق شيئا من العالم أو يدبر امرا من اموره ، وانما تدبر امور العالم يدخل في معنى لفظ الرب . والشواهد على هذا في القرآن كثيرة ناطقة بأهم كانوا يعتقدون ويقولون ان خالق السموات والارض ومدير امورها هو الله تعالى وإن آلهتهم ليس لها من امر الخلق والتدبير شيء ، وإن شركهم لاجل التقرب اليه تعالى وابتغاء الشفاعة عنده بعبادة ما يعبدوه ، ولذلك كانوا يقولون في طوافهم : ليك لا شريك لك ،

الاشريكاء هو لك، تملكه وما ملك . ولذلك يحتاج القرآن عليهم في مواضع بأن غير الخالق المدبر لا يصبح أن يكون لها يعبد مطلقا، وهو معنى قول بعض المحققين أنه يحتاج بما يعترفون به من توحيد الربوبية ، على ما ينكرون من توحيد الالهية ، واذ كنا بيننا هذا مرارا بالشواهد نكتفي بهذا التذليل هنا ثم ان عبارة طلاب الاصنام من بني اسرائيل لم تنقل اليها بنصها في لغتهم فنبحث فيها أخطاء أم صواب وانما حكاه الله تعالى لنا بلغة كتابه فمنها ما صحيح قطعا فان الاله في هذه اللغة هو المعبود بالقدات او بالواسطة وان كان مصنوعا وانما جهلهم موسى بطلب عبادة احد مع الله لا بتسمية ما طلبوا منه صنعه لها فانه هو سمي المعبود المصنوع لها ايضا في قوله للسامري الذي حكاه الله عنه في سورة طه (وانظر الى الهك التي ظلت عليه طاكفا لحرقه) الآية وانما كان عجل السامري من صنعه - وان جيم من عبدوا الاصنام من قبلهم ومن بعدهم كانت اصنامهم مجعولة مصنوعة متخذة من هذه المخلوقات كالحجر والخشب والمعدن . أنسي امام النظار وصاحب التفسير الكبير ما حكاه الله تعالى من تسمية قوم ابراهيم لاصنامهم بالآلهة ؟ أم نسي ما حكاه الله من حجته عليهم بقوله (قال أنعمدون ما تمحتون ، والله خلقكم وما تعملون ؟) ومن حاجته إليهم بقوله (وانزل عليهم نبأ ابراهيم ، اذ قال لآبيه وقومه ما تصدون ؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها مادفين ، قال هل يسمعونكم اذ تدعون ؟ أو ينفعونكم أو يصرون ؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون * (سورة الشعراء ٢٦ : ٦٩ - ٧٤) وجلة القول أن هذا القول الذي قاله الرازي من اظهر هفواته الكثيرة بطلانا وسببه امتلاء دماغه عفا الله عنه بنظريات الكلام وجدل الاصطلاحات الحادثة وغفلته عن معنى الاله في أصل اللغة وعن آيات القرآن الدثيرة فيه ، ومنها قوله تعالى ﴿ قال أغير الله افئكم لها وهو فضلكم على العالمين ﴾ أي قال لهم موسى أطلب لكم معبودا غير الله رب العالمين وخالق السموات والارض وكل شيء والحال انه فصلكم على العالمين ، بما جدد فيكم من التوحيد وهداية الدين ، على ملة ابراهيم وسنة المرسلين ، ؟ فاذا تبغون من عبادة غيره معه أومن دونه ؟ والاستفهام في الآية للانكار المشرب معنى التعجب . وانما هو انكار ابتغاء اله غير الله المستحق وحده للمعبدة لانكار تسمية المعبود المصنوع لها . وأبني ينصب مفعولين بنعمه كقوله تعالى (يبنونكم العتنة)

بدأ موسى عليه السلام جوابه لقومه بإثبات جهلهم ربهم وبأنفسهم، وثنى ببيان فساد ما طردوه وكونه عرضة للتبازر والزوال ، وباطلا في نفسه على كل حال ، فلا الطالب على علم وعقل فيما طلب ، ولا المطلوب مما يصح أن يطلب ، (ضعف الطالب والمطلوب) فهذا ملخص معنى الآية السابقة

ثم انتقل في هذه الآية الى المطلوب منه جعل الاله لهم - وهو هو عليه السلام - والمطلوب لاجله هذا الجمل - وهو الله تعالى - وموسى على الحق والله تعالى هو الحق والذي يحق الحق ، وبين هذين الحقين وذيتك اللاطلين غاية المباعدة لذلك كان هذا حواجا مستقلا مباينا لما قبله بحيث لا ينبغي أن يطف عليه عتلا ، ولا أن يعد معه عدا ، ولهذا أعاد فيه كلمة « قال » كما سبقه . وقد قدم فيه ذكر الامم الافصل المقصود بالذات من هذين الحقين فقال (أغبر الله) فغبر الله أعم الالفاظ لدالة على المحدثات فهو يشمل اخس المخلوقات وأعجزها من النعم والفض كالاصنام ، ويشمل أفضلها وأكبرها كالملائكة والنبیین عليهم السلام . ليدت أنه لا يوجد مخلوق يستحق العبادة مع الله تعالى وان علاقده ، وعظم أمره ، وان يحيلهم بما طلبوا لا لان المطلوب كالاصنام خسيس وباطل في نفسه . وعرضة للتبازر فلا فائدة فيه لميره ، - لا لهذا فقط - بل لار الصادة لا يصح أن تكون لغير الله تعالى البتة ، مهما يكن غيره مكرما عده ، ومفصلا على كثير من خلقه ، على أن طلب عبادة الاخس ، دليل على منتهى الخسة والجهل ، اذ لا شبهة نوه قدرته على الانابة أو التقريب من الله عز وجل ، كشبهة من عبدوا الملائكة وبعض النبيين والصالحين ، زاعمين انهم بكرامتهم عدا الله يقربون اليه من قصره إيمانه وعمله ان يتقرب اليه بنفسه ، مع إصراره على خبثه ورجسه ، جاهلين ان الله تعالى امر المشركين والفاسقين ، ان يتوبوا اي يرجعوا اليه لا الى غيره من عباده المكرمين ، وان يدعو وحده كدعائهم مخلصين له الدين ، وان يخصوه مثلهم بالعبادة والاستعانة وذلك ما فرضه علينا في صلاتنا بقوله (إياك نعبد وإياك نستعين)

وبعد ان قدم المقصود بالذات من الانكار وهو جعل غير الله الها ذكر من أرادوا ان يكون الواسطة في هذا الجمل ، الذي دعا اليه ذلك الجمل ، وهو نفسه عليه السلام بقوله (أبيضكم لها) ليعلمهم أن طلب هذا الامر الامر

والشيء الابرار والمنكر العظيم منه عليه السلام حول بقيمته، وبمعنى رسالته ،
وبما رأوه من جهاده لفرعون وقومه ، من غير حول ولا قوة له في شخص
اخيه ولا في شخصه ، بل بالاتكال على حول الله وقوته ، ولولا ارادة انكار
الامرين مما : طلب آله مع الله ، وكرهه بحمله عليه السلام — لقال : أغبر
الله تبغون الها . كقولها تعالى (أفغيردين الله يبغون)

ثم ايد هذا الانكار بما يعرفون من آيات الله تعالى فيهم ، وهو تفضيلهم
على اهل زمانهم ، فقد كان ارقى الناس في ذلك المصرف فرعون وقومه بما اوتوا من
العلم والقوة والحضارة وسعة الملك ومن السيادة على بعض الشعوب ، وقد فضل الله بني
اسرائيل عليهم ، برسالة موسى وهارون منهم . وتجدد ملة ابراهيم فيهم ، وايتائهما
من الآيات ما تقدم بيانه وأثره في السياق الذي قبل هذا ، وقيل ان المراد تفضيلهم
على العالمين مطلقا بكثرة الانبياء والمرسلين منهم ، والاول اظهر ، لانه عليه السلام
احتج عليهم بما عرفوا فيه بعد ان يراد به تفضيلهم على القرون الاولى وقوام رسلهم
وعلى من سبأ في بعدهم ، وحال كل منهما مجهول عنده . وعندكم ، فقد سأل فرعون
موسى عن القرون الاولى فقال (علها عند ربى) والقرون الآخرة بذلك أولى .
وانت اذا قلت لى أو عالم انك اغنى أو أعلم الناس ، أو الملك انك أقوى الملوك ، أو في
شعب انه ارقى الشعوب — فان أحدا لا يفهم من مثل هذا تفضيل من ذكر على غير
أهل زمانهم ، ولا سيما من يأتي بعده ، وأهل الحضارة في زماننا يمتقدون أن
الاجيال الآتية سيكونون خيرا من هذا الجيل ، وكان موسى يعلم أن هداية
الدين ، سترقى الى أن تكل برسالة خاتم النبيين ، ولئنه اوتي هذا العلم بما اوحاه الله
اليه في التوراة ولم يكن نزل منها شيء عند طلب بني اسرائيل منه ما ذكر

والدليل على أن المراد بتفضيلهم على العالمين ما ذكرنا انه عطف عليه أعظم
مظاهره الحديثة العهد بقوله ﴿ رَاٰ اُنْجِيْنَاكُمْ مِنْ اَلْ فِرْعَوْنَ يَسُوْهُ وَنَكُمْ سُوْهُ
الْمَآذِبِ يَذَّبْخُوْنَ اِبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ﴾
قرأ ابن حاصر (واذا نجاكم) على أنه من مقول موسى عليه السلام قطعاً والباقيون
(أنجيناكم) وذكروا فيه احتمالين (احدهما) وهو الاظهر والمتبادر أن يكون
مستنداً الى الله تعالى متبهما لكلام موسى ومبيناً للمراد منه على طريقة الالتفات
عن الحكاية منه . ولهذا الالتفات نظائر في التنزيل وفي كلام بلغاه العرب ، ومنه
قوله تعالى في قصة موسى من سورة طه الذي جعل لكم الارض مهدأ ومسلك

لكم فيها سبلا وأزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى (الخ فأول الآية من قول موسى في جواب فرعون وقوله « فأخرجنا » التفات عن الحكاية وانتقال إلى كلامه تعالى عن نفسه ، مخاطب به من أنزل إليهم هذا الوحي من خلقه ، تنبيها لهم بتلويح الكلام ، وبما في مخاطبة الرب لهم كفاحا من التأثير الخاص ، إلى كونه هو المسدي لهذا الانعام . واقتصر بعض المفسرين على أن المخاطب بهذه القراءة من كان من نبي إسرائيل في زمن النبي (ص) فأقادت قراءة ابن عامر أن موسى قالها لقومه في ذلك الوقت ، وأقادت قراءة الآخرين أن محمداً (صلى الله عليهما وسلم) ذكر بها قوم موسى في زمنه كاتقدم في سورة البقرة وهذه فائدة الجزم بين القراءتين وهي من اعجاز إيجاز القرآن

(الثاني) أن قراءة الالتفات من جملة الحكاية عن موسى (ع . م) اسند الانجاء فيها إلى الله تعالى ممحذ القول للعلم به من القرينة أو بدونه أو إلى نفسه وحده أو مم آخيه للإشارة إلى جعله تعالى هذا الانجاء بسبب رسالتهم أو تأييده تعالى لهما بتلك الآيات

والمعنى واذا روا اذ أنجبكم الله تعالى بفضله — او اذ أنجبناكم بارساله تعالى إيانا لأجل ذلك وبما أيدنا به من الآيات — من آل فرعون حال توهمهم يومونكم سوء العذاب يجعلكم عبيداً — بخبري لخدمتهم كالبهايم فلا يمدونكم منهم ، وخص بالذكر من هذا العذاب شر أنواعه بقوله : يقتلون ما يولد لكم من الذكور — ويستبقون نساءكم بترك الاناث لكم لتزدادوا ضعفاً بكثرتهن — وهذا يدل بعض من كل . وفي ذلك العذاب والنجاء منه بفضل الرب الواحد عليكم وتفضيله إياكم على أولئك المالين في الارض وعلى غيرهم كسكان البلاد المقدسة التي سترثونها بلاء عظيم أي اختبار لكم من ربكم المنفرد بتربيتهكم ، وتدير أموركم ليس وراءه بلاء واختبار ، فإن أجدر الناس بالاعتبار والاستفادة من احداث الزمان ، من يعطى النعمة بعد النعمة ، وأحق الناس بمعرفة وحدانية الله تعالى واخلاص العبادة له من يرى من آياته في نفسه وفي الآفاق ما يوقن به انه لا يمكن ان يكون لغيره شركة فيه أي فكيف تطلبون بعد هذا كله ممن رأيتم هذه الآيات على يده وليس لها فيها أقل تأثير ان يجعل لكم إلهاً من أخس المخلوقات فيعملونه واسطة بينكم وبين الله تعالى وهو قد فضلكم عليها وعلى عابديها . ومن هم ارقى منهم ؟

وقد غفل الشهاب الخماجى عن كون تفضيلهم على المالم لم يكن إلا بدعوة

التوحيد المؤيدة بتلك الآيات ، فزعم أن الاحتجاج به خطائي ، لا برهان عقلي، واعتذر عن عدم احتجاج موسى برهان الله لم بأهم من العوم ، وهو لا ينكر أن تلك المعجزات من البراهين القطعية ، وأن اختلف المتكلمون في دلالتها هل هي عقلية أو وضعية ، . . . وغفل أيضا عن كون برهان الثمانم انما يحتاج به على المشركين في الربوبية دون العبادة فقط . وقد تمقبه في هذا الالوسي فقال : وفي اقامة برهان الثمانم على الوثنية القائلين (ما بعدد الا ليقربوا الى الله زلفى) والمجيبين اذا سألوا من خلق السموات والارض ؟ تخلقهن الله - خفاء ، والظاهر اقامته على الثنوية كما لا يخفى اه ووجهه أن الثنوية يقولون بوجود ربين الهين اشتراكا في خلق العالم وتدير أمره أحدهما رب النور والخير ، والثاني رب الظلمة والشر ، ويحتاج عليهم بأنه لو كان في العالم خالقان مدران أو أكثر لا متمم ان يوجد فيه نظام يصلح به امره اذا فرض جواز وجوده ، لان تعدد المدبرين لامر الشيء لتعدد الخالقين يقتضي تمدد العلم والارادة والقدرة التي يكون بها التدبير ، والخلق والتقدير ، وتعددها يقتضي التغير والاختلاف فيها والا فلا تعدد ، وهذا الاختلاف يقتضي التعارض في معلقاتها بأن يتعلق بعضها بغير ما حلق به الآخر من ضد ونقيض ، وأي فساد في النظام وموجب للاحتلال أشد من هذا ؛ وانما قلنا اذا جاز وجوده لان الاشارة الى البرهان في قوله تعالى (لو كان فيهما آلهة الا الله لمسدتا) قد بني على أن السموات والارض موجودتان والظلمة فيهما مشاهد بالابصار والبصائر ، وكما يمتنع استقامة النظام وصلاحي التدبير الصادر عن علوم وارادات قدر مختلفة متعارضة ، كذلك يمتنع صدور الكون نفسه عنها بالاولى

وفي الآية التي قبل الاحيرة من نكت البلاغة انه أعيد لفظ « قال » في أولها لما أشرنا اليه من ان هذا جواب مستقل لا يشترك مع ما قبله فيعطف عليه ، ولا هو معه من قبيل سرد الصفات أو الاعداد التي يطلب فيها الفصل ، اي نقوله تعالى (التائبون العابدون السائجون الزاكمون الساجدون) الخ وقولهم : الاول كذا - الثاني اذا الخ فلم يبق الا اعادة « قال » لامتناع الفصل والوصل كليهما بدونها ، وأن يدون ، قال « مفعولة لامعطوفة لا فادة هذا الاستقلال في الجواب ، اذ لا فرق بين عطف القول وعطف الجملة الاستهامية بدونه في ان كلا منهما يقتضي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف - رايه كما

لحقه عبد القاهر في دلائل الاعجاز

ولما كان كل من له ذوق في أساليب هذه اللغة يشعر بأن البدء بهذا الاستفهام هنا بدون « قال » غير مستعذب ولا مستساغ وإن لم يعرف سبب هذا ونكتته - بحث طلاب نكت البلاغة في التفسير عن نكتة هذه الاعداد فامح بعضهم ما قرروه ولم يتبينه واضحا ليبينه : قال الالوسي : قيل هذا هو الجواب وما قبله تمهيد له ولعله لذلك اعيد لفظ قال اه فنقل هذه النكتة بصيغة الفرض « قيل » اذ كانت اخفى عنده منها عند صاحبها الذي قال : ولعله . . . فلم يجزم - ثم نقل عن أبي السمود قوله في هذا الجواب : هو شروع في بيان شؤون الله تعالى الموجبة لتخصيص المباداة به سبحانه بعد بيان أن ما طلبوا عبادته مما لا يمكن طلبه اصلا ، لكونه هالكا باطلا اصلا ، ولذلك وسط بينهما « قال » مع كون كل منهما كلام موسى عليه السلام اه : ثم نقل تعليلا آخر للشهاب وهو : اعيد لفظ قال مع اتحاد ما بين القائلين (١) لآب هذا دليل خطابي بتفضيلهم على العالمين ولم يستدل بالتمام العقلي لانهم عوام انتهى وأقول إن العارة الاولى أصح وأسلم من هذين القولين المعترضين على أنها مبنيان على لمح مالمح صاحبها اذ لو سلم للاول أن الآية في بيان شؤون الله الخ ولثاني أنها دليل خطابي لا رهائي لما كان هذا ولا ذاك مقتضيا لاعادة فعل القول لاداته وانما العبرة بموقفه وامتناع كل من فصله بدون القول ووصله بالمعطف على ما قبله كما علم مما بيناه والحمد للمهم الصواب ، وقد بينا بطلان قول الشهاب آتقا ، وضعف قول أبي السمود لا يحتاج الى بيان

(١٤١) وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِمِائَةِ رَمِيَتْ رَبُّهُ

أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (١٤٢) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ . قَالَ لَنْ تَرَانِي وَأَكِنِ أَنْظُرَ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي . فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ

الاهراف . س وحي الشريعة ومواعدة الرب وميقاته لموسى ١١٩

المُؤْمِنِينَ (١٤٣) قَالَ يُمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي
وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٤٤) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي
الْأَلْوَحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ
وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا أُوْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ

هذه الآيات نزلت في بيان بدء وحي الشريعة لموسى عليه السلام وقد
بدء الوحي المطلق اليه في جانب الطور الايمن من سيناء منصرفه من مدين الى
مصر ، وانما المذكور هنا بدء وحي كتاب التوراة بعد أن أنجى الله قومه بني
امرائيل من العبودية وجعلهم أمة حرة مستقلة قادرة على القيام بما يشرعه
الله لها من العبادات وأحكام المعاملات ، والامة المستمبدة للاجني لا تقدر
على ذلك ، ألم تر أن جميع أحكام المعاملات الدنيوية من شريعتنا المطهرة واكثر
أحكام العبادات لم تفرع الا بعد الهجرة ؟ وأن الصلاة التي هي عبادة بدنية
لما شرعت في مكة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي هو ومن آمن به
في البيوت سرّاً اتقاء أذى المشركين الذين كانوا يمنعونهم من الصلاة في المسجد
الحرام وقد صلى فيه النبي (ص) مرة فجاء المشركون بسلا جزور — أي كرش
بمير بفرثه — فوضوه عليه وهو ساجد فلم يستطع رفع رأسه حتى جاءت
ابنته السيدة فاطمة عليها السلام فألقته عن ظهره؟ وهم ابوجهل مرة أن يجلس
عليه وهو ساجد فكفاه الله عنه؟

قال تعالى ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه
أربعين ليلة ﴾ هذا السياق معطوف على السياق الذي قبله المبدوء بقوله تعالى
(وجاوزنا ببني امرائيل البحر) الآيات . قرأ ابو عمرو ويعقوب (واعدنا)
من الوعد والباقون (واعدنا) من المواعدة فقليل إنها هنا بمعنى الوعد وقيل
لأن فيها معنى صيغة المفاعلة باعتبار أن الله تعالى ضرب لموسى عليه السلام
موعداً لمكاثته وإعطائه الألواح المشتملة على أصول الشريعة فقبل ذلك ثم صعد
جبل سيناء في أول الموعد وهبط في آخره ، وفرق بين الاتساق على الشيء
بين اثنين أو أكثر كالتلاقي في مكان معين أو زمان معين وبين الوعد به من واحد

لآخر لا يطلب منه شيء لاجل الوفاء بقوله لآخر سادعوا الله لك في البيت الحرام مثلا- فهذا وعد محض وذلك يحتمل الامرين باعتبارين لمباراة الآية . والميثاق أخص من الوقت فهو الوقت الذي قرر فيه عمل من الاعمال كواقيت الحج . وفي سورة البقرة (واذا واعدنا موسى أربعين ليلة) وهو اجمال لما فصل هنا من قبل لان الاعراف مكية والبقرة مدنية فهي متأخرة عنها في النزول والمراد «ليلة» ما يشمل الليل والنهار في عرف العرب عند الاطلاق

روى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير الآية أن موسى قال لقومه : ان ربي وعدني ثلاثين ليلة أن ألقاه وأخلف هارون فيكم ، فلما وصل موسى الى ربه زاده الله عشرا فكانت فتنتهم في العشر التي زاده الله - وذكر قصة عجل السامري - وروى الثاني عن أبي العالية في قوله (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بمسح) يعني ذا القعدة وعشرا من ذي الحجة فكثت على الطور أربعين ليلة وأنزل عليه التوراة في الألواح فقربه الرب نجيا وكلمه وسمي صريف القلم ، وبلغنا أنه لم يحدث في الأربعين ليلة حتى هبط من الطور ، وفي معنى هذا روايات أخرى صرحه في أن هذا الزمن ضرب لمداواة موسى ربه في الجبل مقطعا مية عن بني اسرائيل ، وهو الحق الموافق لما ورد في هذه السورة وغيرها من قصة السامري وعبادة العجل في غيبة موسى ومنه قولهم هارون (لن نبرح عليه ط كفعين حتى يرجم إلينا موسى) وأخرج الديلمي عن ابن عباس رفعه « لما أتى موسى ربه وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين يوما وقد صام ليلته ونهاره ففكره أن يكلم ربه ويرحمه ربه ربح فم الصائم فتناول من نبات الارض فضغه فقال له ربه : لم أفطرت ؟ وهو أعلم بما كان قال : أي رب ، كرهت أن أكلمك الا وفي طيب الریح ، قال : أو ما علمت يا موسى ان فم الصائم عندي أطيب من ریح المسك ؟ اذهب فمهم عشرة أيام ثم ائتني . ففعل موسى الذي أمره ربه » وهذا الحديث ضعيف السند ومثله معارض بما أشرفا عليه من آيات قصة السامري ومن الروايات التي بمعناها . ويستدل الصوفية بهذه الرواية على أيام خلوتهم التي يصومون أيامها

« ١١ » استحسن علماء الرسم ان يكتب هارون بدون ألف واستحسننا نحن وكثير من الكتاب كتبه بالالف على الاصل كالحارث لان أكثر الناس لا يعلمون الرسم او لا يفتنون مثل هذا الاصطلاح فيخطئون فيها

الاربعين لا ينفطرون الا على حبات من الزبيب لما ورد في الاحاديث الصحيحة من
النهي عن الوصال في الصيام ، والاولى أن يستأنس بالروايات الصحيحة للتفرغ
لذكر الله ومناجاته بالصلاة اربعين يوما وليلة فيجمل مقصدا لاوسيلة
وهذا ما ورد في التوراة الحاضرة في المسألة من سفر الخروج (١٢ : ٢٤)
وقال الرب لموسى اصعد الي الى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحى الحجارة
والشرية والوصية التي كتبتها لتعليمهم ١٣ فقام موسى ويشوع خادمه وصعد
موسى الى جبل الله ١٤ واما الشيوخ فقال لهم : اجلسوا ههنا ، وهذا
هارون وحوور معكم ، فن كان صاحب دعوى فليتقدم اليهما ١٥ فصعد موسى
الى الجبل فغطى السحاب الجبل ١٦ وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب ستة
أيام وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب ١٧ وكان منظر مجد الرب
كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني اسرائيل ؛ ودخل موسى في وسط
السحاب وصعد الى الجبل ، وكان موسى في الجبل اربعين نهارا وأربعين ليلة (١٨
وفي الفصل الرابع والثلاثين منه ما نصه أيضا (٣٤ : ٢٧) وقال الرب
لموسى اكتب لنفسك هذه الكلمات قطعت عهدا معك ومع اسرائيل ٢٨ وكان
هناك عند الرب اربعين نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يقرب ماء ،
فكتب على اللوحين كلمات العهد (المشر) ١٩

﴿ وقال موسى لاخته هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل
المفسدين ﴾ يعنى أن موسى لما أراد الذهاب لميقات ربه استخلف عاينهم أخاه
الكبير هارون عليهما السلام للحكم بينهم والاصلاح فيهم ، اذ كانت الرئاسة
فيهم لموسى وكان هارون وزيره ونصيره ومساعدته كما سأل ربه بقوله
(واجعل لي وزيرا من أهلي : هارون أخي ، اشدبه ازري ، وأشركني في أمري)
وأوصاه بالاصلاح فيهم وفيما بينهم ونهاه عن اتباع سبيل المفسدين في الارض .
والافساد أنواع بعضها جلي وبعضها خفي ومن كل منهما وسيلة ومقصد ، فنها
الحرام البين ومنها القرائن المشبهات التي يختلف فيها الاجتهاد ، ويأخذ التي
فيها بالاحتياط ، واتباع سبيل المفسدين يشمل مشاركتهم في أعمالهم ،
ومساعدتهم عليها ، ومعاشرتهم والاقامة معهم في حال اقترافها ، ولو بمد المجز
عن ارجاعهم عنها ، ومن ذلك ما يجوز وقوعه من الانبياء عليهم السلام فيصح
« تفسير القرآن الحكيم » « ١٦٥ » « الجزء التاسع »

نهيهم عنه تحذيرا من وقوعهم فيه بضرب من الاجتهاد كالذي وقم الاختلاف فيه بين موسى وهارون عليهما السلام في قصة عجل السامري الذي حكاه تعالى عنه في سورة طه بقوله (قال يا هارون : ما منتك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني ؟ أفعميت أمري ؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي) فالرسالة كانت لموسى بالاصالة ومارون ابالتبسم ليكون وزيرا لا رئيسا ، وموسى هو الذي أعطى الشريعة (التوراة) وكان هارون مساعدا له على تنفيذها في بني اسرائيل كما كان مساعدا له على تبليغ فرعون الدعوة واتقاذ بني اسرائيل .

وقد روى الشيخان وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص (رض) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي كرم الله وجهه : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ وذلك أنه استخلفه على المدينة في غزوة تبوك قبل خروجه فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال . وفي رواية لاحد أن عليا (رض) قال : رضيت رضيت . وأما قال في النساء والصبيان لأنه لم يتخلف عن الخروج مع النبي (ص) الى تبوك غير النساء والصبيان ومن في حكمهم من ضعيف ومريض الا من استأذن من المفاقيح

قال القاضي عياض في شرحه لمسلم : هذا الحديث مما تعلق به الروافض والامامية وسائر فرق الشيعة في ان الخلافة كانت حقا لعلي وانه اوصى له بها . قال ثم اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره وزاد بعضهم فكفر عليا لأنه لم يتم بطلب حقه . وهؤلاء اسخف مذهبا وافسد عقلا من ان يرد عليهم الخ ما قال وقد ذكرت هذا من قوله لا ذكر القاريء بأن هذين الفريقين لم يقولوا ما قالوا عن اعتقاد بل كانوا من جمعيات الجوس والسبأيين الذين يبتغون الفتنة لابطال الاسلام وازالة ملك العرب بالشقاق الديني . وإما الاستخلاف فقد كان النبي (ص) يستخاف على المدينة ببعض الصحابة كما خرج الى غزوة ولم يكن يختار افضلهم لذلك ، وفي الحديث من المحبة لعلي ما هو فوق استخلافه وهو جملة اخا للنبي (ص) ولا يتضمن ذلك استخلافه بمده (ص) لان هارون مات قبل موسى عليهما السلام قطعا

(ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال : رب أرني أنظر إليك) أي (ولما جاء موسى للميقات الذي وقتناه له للكلام وإعطاه الشريعة وكلمه ربه

هو وجل من وراء حجاب بنير واسطة الملك (١) استشرفت نفسه الزكية العالية للجسم بين فضيلتي الكلام والرؤية فقال : رب أرني ذاتك المقدسة بأن تجعل لي من القوه على حمل تجليك ما أقدر به على النظر اليك ورؤيتك وكال المعرفة بك بالعدد الممكن أي دون ما هو فوق امكان المخلوقين من الادراك والاحاطة الخفي بقوله تعالى (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الخفي الخبير) فراجع تفسير هذه الآية من سورة الانعام (ص ٦٥١ — ٦٥٧ م تفسير)

﴿ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ﴾ أي إنك لا تراني الآن ، ولا فيما تستقبل من الزمان ، ثم استدرك تبارك وتعالى على ذلك بما يدل على تعليل النفي ، ويخفف عن موسى شدة وطأة الرد ، بأعلامه ما لم يكن يعلم من سنته ، وهو انه لا يقوى شيء في هذا الكون على رؤيته . كما قال (ص) في حديث أبي موسى عند مسلم « حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » فقال : ولكن انظر الى الجبل فاني سأعجبك له فان ثبت لدى التجلي وبقي مستقرا في مكانه فسوف تراني ، لمشاركك له في مادة هذا العالم الغاني ، واذا كان الجبل في قوته ورسوخه لا يثبت ولا يستقر لهذا التحلي لعدم استعداد مادته لقوة تجلي خالقه وخالق كل شيء فاعلم أنك لن تراني ايضا وانت مشارك له في كونك مخلوقا من هذه المادة وخاضعا للسنة الزمانية في قوتها وضعف استعدادها (وخلق الانسان ضعيفا) وقبولها للقاء

روى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال : لما سمع الكلام طعم في الرؤية وروى أبو الشيخ عن ابن عباس قال حين قال موسى لربه تبارك وتعالى (أرني أنظر اليك قال) له يا موسى انك (لن تراني) قال يقول ليس تراني لا يكون ذلك أبدا ، يا موسى انه لن يراني أحد فيحيا ، قال موسى رب أن أراك ثم أوت أحب الي من ان لا أراك ثم احيا . فقال الله يا موسى (انظر الى الجبل) العظيم الطويل الشديد (فان استقر مكانه) يقول فان ثبت مكانه لم يتضرع ولم ينهد لبعض ما يرى من عظمى (فسوف تراني) انت لضحكك وذلك ، وان الجبل تضعضع وانهد بقوته وشدة وعظمه فأنت اضضع واذل اه

﴿ فَلَمَّا نَجَّى رَبُّهُ الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا ، وَخَرَّ مُوسَى صَعَقًا ﴾ يقال جلا الشيء

« ١ » راجع تفسير (منهم من كلم الله) في أول الجزء الثالث من تفسيرنا وتفسير « وكلم الله موسى تكليما » في ص ٧١ ج ٦ منه

والامر وانجلي وتجلي بنفسه او بغيره وجلاء فتجلي — اذا انكشف وظهر ووضع بعد خفاء في نفسه ذاتي أو اضافي أو خفاء على مجتليه ومطالبه . ويكون ذلك التجلي والظهور بالذات وبغير الذات من صفة أو فعل يزول به اللبس والخفاء ، وفي صيغة التجلي ما ليس في صيغة الجلاء والانجلاء من معنى التدرج والكثرة النوعية او الشخصية قال تعالى (والليل اذا يفتشى ، والنهار اذا تجلى) فالليل يفتشى النهار ويستتره ثم يتجلي النهار ويظهر بالتدرج وفي الاحاديث ان لرب تعالى تجليات مختلفة كما سيأتي .

والدك الدق او ضرب منه . قال في الاساس : دككته دققته ، ودك الركية كبسها ، وجل أدك وناقة دكاه : لا سنام لها ، واندك السنام : افترش على الظهر ونزلنا بدكداك : رمل متلبد بالارض اه واقول ان الفرق بين الدق والدك كما يؤخذ من الاستعمال العام الموروث عن العرب ان الدق ما يخطط به الشيء لينفتحت ويكون اجزاء دقيقة ومنه الدقيق . وكان القمح في عصور البداوة الاولى يدق بالحجارة فيكون دقيقا ثم اهتموا الى الارحية التي تسحقه وتطحنه . واما الدك فهو الهدم والخطب الذي يكون به الشيء المدكوك ملبداً ومستويا ، يقال ارض مدكوك وطريق مدكوك ، ودك الحفرة والركية (اي البئر غير المطوية) دفنها وطمها ، ولا تزال سلائل العرب تستعمل هذه المادة بهذا المعنى ويسمون ما يوضع في الحفرة او الركية من الحصى والحصباء لاجل تسويتها « الدكة » . قرا حمزة والكسائي (جملة دكاه) بالمد والتشديد غير ممنون اي ارضا مستوية كالناقة التي لا سنام لها والجمهور (جملة دكا) بالمصدر اي مدكوكا دكا . ومثله في السد من سورة الكهف

والحرور والخر السقوط من علو والانكباب على الارض ، ومنه (يخرون للاذقان سجدا) والصمق بكسر الميم صفة من الصمق وهو ما يكون من تأثير نزول الصاعقة من موت أو إغماء ثم توسم فيه بإطلاقه على ما يشبه ذلك . قال الفيومي في المصباح : صمق صمقا من باب تعب : مات ، وصمق غشي عليه لصوت سمعه ، والصمقة الاولى النفخة ، والصاعقة النازلة من الرعد ، والجم صواعق ، ولا تصيب شيئا الا دكته وأحرقته اه

وأحسن ماورد في التفسير المأثور لهذه الآية مطابقا لما في اللغة ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وتبني في الرزية عن ابن عباس (فلما تجلى ربه للجبل)

قال : ما تجلي منه الا قدر الخنصر (جملة دكا) قال ترابا (وخر موسى صمقا)
قال مفسياً عليه اه ومارواه ابن المنذر عن عكرمة أنه - أي الجبل - كان حجراً
أصم فلما تجلي له صار ثلاثاً تراباً دكا من الدكاوات - أي مستوياً بالارض . ولولا ذلك
لجاز أن يقال إن صيرورته تراباً وان كان بمعنى الدكاء والمدكوك لا ينافي
استقرار الجبل مكانه وقد ورد في بعض الآثار والاحاديث المرفوعة أيضاً أنه
ساخ أي غاص في الارض ، وهو يتفق مع المعنى الاول ؛ أي أنه رجع بالتجلي
رجاً ، بست بها حجارته بساً ، وساخ في الارض كله أو بعضه في اثناء ذلك حتى
صار كما قال بعضهم ربوة دكاء كالرمل المتلبد .

والمعنى فلما تجلي ربه للجبل أقل التجلي وادناه انه قد وهبط من شدته وعظمته
وصار كالارض المدكوكاة او النافقة الدكاء - وسقط موسى على وجهه مفسياً عليه
كن اخذته الصاعقة والتجلي انما كان للجبل دونة فكيف لو كان له ؟

وقد روي في تفسير هذه الآيات من الاخبار والآثار الواهية والموضوعة
غرائب وعجائب اكثرها من الاسرائيليات أمثل المرفوع منها ماروي من طريق
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك (رض) قال : قرأ رسول الله صلى
الله عليه وسلم (فلما تجلي ربه للجبل جملة دكا) قال : ووضم الابهام قريباً من
طرف خنصره « فسح الجبل » وفي لفظ زيادة (وخر موسى صمقاً) فقال
حميد الطويل لثابت : ما تريد الى هذا ؟ فضرب صدره أي صدر حميد وقال
من أنت يا حميد ؟ وما أنت يا حميد ؟ بحديثي أنس بن مالك عن رسول الله (ص)
وتقول أنت ما تريد الى هذا ؟ رواه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه
وأبناء جرير والمنذر وأبي حاتم وعدي في الكامل وأبو الشيخ والحاكم
وصححه وابن مردويه والبيهقي في الرؤية وقد اتفرد به عند مصححيه حماد
ابن سلمة وهو من رجال مسلم الا أنه قد تنفير حفظه في آخر عمره كما هو معلوم
وله طريقان آخران عند داود بن الحبر وابن مردويه لا يصحان كما قال
الحافظ ابن كثير . والمراد من التمثيل بالابهام والخنصر ان ذلك أقل التجلي
وأدناه ، وسيأتي من الصحيح ما يؤيد معناه

ومن أنكر هذه الروايات وأوهاها ما روي عن أنس مرفوعاً « لما تجلي
الله للجبل طارت لعظمته ستة أجيل فوقت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة ... »
وذكر أسماء قال الحافظ ابن كثير وهذا حديث غريب بل منكر . أقول ولا يدخل

من ألفاظ الآية ولا معناها في شيء

﴿ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ﴾ أي (فلما أفاق) موسى من غيبته والتعبير بالافاقة يدل على صحة تفسير ابن عباس والجمهور للصدق بالفشي وبطلان تفسير قتادة له بالموت وقال به بعض شذاذ الصوفية وادعوا انه رأى ربه ذات ، أو مات ثم رأى ربه ، ولو مات لقال تعالى « فلما بعث » الخ كما قال في السبعين الذين اختارهم من قومه وذهبوا معه الى الجبل وطلبوا منه ان يرهم الله جبهة فأخذتهم الصاعقة فانه قال « ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » كما في سورة البقرة ، وسيأتي خبرهم في هذه القصة من هذه السورة - (قال سبحانك) أي تنزيها لك وتقديساً عملاً لا ينبغي في شأنك مما سالتك او من لوازمه - أو كما حكى تعالى عن نوح عليه السلام (أن أسألك ما ليس لي به علم) وأكثر مفسري أهل السنة يميلون وجه التنزيه والتوبة انه سأل الرؤية بغير إذن من الله تعالى ونهي العلم انما يصح عندهم بمعنى ان مأسأله غير ممكن أو غير واقع في هذه الحياه الدنيا ، لانه غير ممكن في نفسه وغير واقع البتة ولا في الآخرة . ومعنى التوبة الرجوع والمراد هنا الرجوع صماطب ، الى الوقوف مع الرب تعالى عند منتهى حدود الادب . قال مجاهد (تبت إليك) أن أسألك الرؤية (وأنا أول المؤمنين) قال ابن عباس ومجاهد : أي من بني اسرائيل ، في رواية أخرى عن ابن عباس : وأنا أول المؤمنين انه لا يراك احد ، ذكرهما الحفاظ ابن كثير وقال : وكذا قال أبو العالية : قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول انا اول من آمن بك انه لا يراك احد من خلقك الى يوم القيامة . قال : وهذا قول حسن له انجاه . وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره ههنا رأياً طويلاً فيه غرائب وعجائب عن محمد بن اسحق بن يسار وكأه تلقاه من الاسرائيليات والله اعلم اه خلاصة معنى الآية ان موسى عليه السلام لما نال فضيلة تكليم الله تعالى له بدون واسطة فسمم ما لم يكن يسمح قبل ذلك وهو من الغيب الذي لا شبه له ولا نظير في هذا العالم طلب من الرب تبارك وتعالى ان يمنحه شرف رؤيته وهو يعلم حتماً انه تعالى ليس كذلك شيء في ذاته ولا في صفاته التي منها كلامه عز وجل فكما انه سمع كلاماً ليس كذلكه كلام بتخصيص رباني - استشرف رؤية ذات ليس كذلكه شيء من الدوات ، كما فهم من ترتيب السؤال على التكليم ، فلم يكن عقل موسى - وهو في القدره العليا من العقول البشرية بدليل العقل

الله . لأنه من هذا طلب ، ولم يدركه بعلمه بالله تعالى وهما في
الدور بعلمهما بعضهما بعضاً . وليس لله تعار قال له (لى براني ولكي
يخضع عليه ألم الرد وهو كايه الذي قال له في اول العهد بالوحي اليه (واصططعتك
لنفسى) اراه بعينييه ومجموع ادراكه من تجليه للجبل بما لا يملحه سواه ان المانم
من جهته هو لا من جانب الجود الرباني ، فتره الله وسبحه وتاب اليه من
هذا الطلب ، فبشره الله تعالى بأنه اصطفاء على الناس برسائه وبكلامه اي دون
رؤيته ، وامره بأن يأخذ ما اعطاه ، ويكون من الشاكرين له ،

﴿ قال يا موسى اني اصطفتك على الناس برسالاتي وبكلامي ﴾ الاصطفاء
اختيار صفوة اشياء وصفوه اي خالصه الذي لا شائبة فيه ، ومنه الصفي من
الغنيمه وهو ما يصطفيه الامام أو القائد الا لى منها ويختاره لنفسه كاختيار
النبي (ص) السيف المعروف بذي الغنائم غزوة بدر . وتمدية
الاصطفاء هنا بعلم لتضمنه معنى التفصيل ، فالمعنى اني اصطفتك مفضلاً إليك
على الناس من اهل زمانك بالرسالة . فأنشد زهير « رسالتى » والفاقون
برسالاتي ، فافرادها بمعنى الاسم من الارسل وجمعها باعتبار تعدد ما رسل به من
المقائد والعبادات والاحكام السياسية والحربية والمدنية والشخصية ، وقيل بتعدد
اسفار التوراه وهو ضعيف لان التوراه ما أوحاه من الشريعة الى موسى وهو
موضوع رسالته وتسمية الاسفار الخمسة بالتوراه اصطلاحية وقد يطلقونها
على جميع كتب انبياء بني اسرائيل قبل عيسى عليهم السلام — واصطفتك بكلامي
أي بتكليمي لك بعد وحي الالهام من غير توسط ملك وان كان من وراء
حجاب ، وهو ما طلب رفعه لتحصيل الرؤية مع الكلام ، وحي الله تعالى
ثلاثة انواع بينها بقوله (وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً او من وراء
حجاب أو يرسل رسولا فيوحي فاذنه ما يشاء انه علي حكيم) فهذا النوع
الاول هو الاعلى وقد اعطي لموسى عليه السلام بعد الدوع الاول وقيل بالعكس ،
وقد بينا ما فيه من وجه الخصوصيه في تفسير قوله تعالى وكلم الله موسى تكليماً
من سورة البقرة

﴿ نخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ﴾ أي نخذ ما اعطيتك من الشريعة
«التوراه» وكن من الراسخين في اشكر لنعمتي بها عليك وعلى قومك وذلك

بأتمتها بقوة وعزيمة والعمل بها، وكذا لسائر نعمي فان حذف متعلق الشكر يدل على صومه ، كما ان صيغة الصفة منه تدل على التمكن منه والرسوخ فيه

(فصل)

﴿ في اختلاف المسلمين في الرؤية وكلام الرب تعالى وتحقيق الحق فيها ﴾

كان جماعة الصحابة رضوان الله عليهم يفهمون هذه الآيات وامتثالها ولا يرون فيها اشكالا وهم اعلم العرب بلغة القرآن وبمراد الله تعالى من آياته فيه لتلقيهم اياها من الرسول المنزلة عليه المأمور فيها ببيائها للناس ، ثم انتشر الاسلام ودخل فيه من الاحاجم من كانوا على اديان مختلفة وصاروا يتلقون لفته بالتلقين ويقتبسونها بعمارة العرب الخلف ثم بالتعليم الفني ، ثم صارت السلائل العربية كذلك . ثم حدثت في الجيم الاصطلاحات العلمية والفنية لما وضموها من العلوم الشرعية كأصول العقائد والفقه والحديث واللغوية كالنحو والصرف والبيان ولما ترجوا من كتب علوم الاوائل وما زادوا فيها من الرياضيات والمقليات والوجدانيات وسائر سنن الموجودات ، فامتزجت هذه الاصطلاحات بلغة القرآن والحديث فصارت آلات لفهما ، وسببا لخطأ في تعيين بعض المراد منها

ثم حدث ما هو أدعى الى الخطأ في الفهم وهو عصبية المذاهب والشيع التي فرقت بين المسلمين ، على ما جاء في التفرق والتفريق من الوعيد الشديد ، فصار كل منتسب الى شيعة وحزب لا ينظر في الكتاب والسنة الا بالمظار المعبر عنه بمذهب الحزب ، وان كان من أهل النظر والاستدلال ، ومدعى الاجتهاد والاستقلال ، والبدهاء قاضية بالتضاد بين التقيد بالمذهب ، والاستقلال الصحيح المسمى عندهم بالاجتهاد المطلق .

وهناك سبب آخر وهو حشر الامرائيليات والرويات الموضوعية والوهية في تفسير القرآن وكتب السنة وتقاصر الاكثرين عن تمحيصها ، والتمييز بين حقا وباطلها ، حتى ان بعض الامرائيليات قد شته بالاحاديث المرفوعة كما بينه بعض نقاد الحفاظ ومنهم ابن كثير في تفسيره .

فبهذه الاسباب أبطلوا مزية كتاب الله وخاصيته في رفع الخلاف والتفريق
المفسدين لأمور الملة والامة اتباعا لسنن من قبلهم وهم لا يشعرون ، لانهم جعلوه هو
موضع الخلاف أيضا ، قال تعالى (٢ : ١٣) كان الناس أمة واحدة فبعث الله
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما
اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا
بينهم) الآية . وقال تعالى : وما نفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما
جاءهم البينة . وقال تعالى (فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا)

فأرد الى كتاب الله وما بينه من سنة رسوله لازالة التنازع وحسم الخلاف
تدريا من التفريق والتعرق لما في لوحدة الدين يتوقف على جمل الكتاب وبيان
الرسول له فوق التنازع واختلاف المذاهب والشيم ، والا كان الدواء عين الدواء
(فان قبل ان القرآن ليس موضوع اختلاف بين الشيم والاحزاب المختلفين
في المذاهب الاسلامية ، فهم يجمعون على أن من رد شيئا منه كان مرتدنا عن
الاسلام — ان كان قد عد من أهله — وانما الاختلاف في فهمه ، وأما السنة
فاختلفوا في رواية بعضها وفي فهم بعض ، ومن صح عنده منها شيء يتعلق
بأمر الدين وجب الاحذ به في كل مذهب من المذاهب التي يعتد بالاسلام
أهلها . والاختلاف في فهم ما كان عار قطعي للدلالة ضروري لا يتناوله مثل
قوله تعالى (ولا تكونوا كذين ففرقوا واختلجوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم)

ونجيب عن هذا - أولا - بأنهم انما كانوا (ذلك في) كل ذلك قبل الفتن وعصية
المذاهب وأما بعده فقد صرح بعض كبار فقهاء الحنفية بأن الاصل عندكم في كل
حكم كلام اصحابهم فان وجدوا آية مخالفة (!!) التمسوا لها ناسخا فان لم يجدوا
أوتوها . وان وجدوا حديثا مخالفا (!!) بحثوا في اسناده فان وجدوا فيه مطعنا
نبذوه والا فعلوا في النصي منه ما يفعلون في النقصي من القرآن !! . وقد جرى
على ذلك أهل كل مذهب الا أفراد من تمارنوا بظاهر طاموا المذهب في بعض المسائل
الكلامية والاصولية بالدليل ، وبعض تمارنوا بغيره رجحوا بعض الاحاديث
الصحيحة الصريحة على المذهب ، وان شئت فراجع بعض الشواهد على رد

لها في «كتاب الموقعين» للمحقق ابن القيم و— ثانيا — بأن الله تعالى يكلفهم أن لا يجملوا ما ليس قطعي الدلالة سببا لفتنهم والتمادي وتأليف الأحزاب والشيع التي يلحق أتباع كل منها فهم رجل أو رجال يسمونه مذهبهم ويتعاملون معه الرد على مخالفينهم وتقسيةهم أو تكفيرهم ، وبهذا كان الاختلاف ضارا ومفسدا على المسلمين ومن كان قبلهم من أهل الملل أمور دينهم ودنياهم ، وهو المراد بقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم (ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) الآية ولولاه لما كان أولئك العلماء الاعلام من المعتزلة والاشعرية يتنازرون باللقاب ، ويتنازرون بالسباب ، ويتناجون بالاشعار ، كقول الرخشي المعنلي بعد تفسيره لاية الاعراف التي نحن بصدد تفسيرها : ثم تعجب من المتسمين بالاسلام ، المتسمين بأهل السنة والجماعة ، كيف اتخذوا هذه المظيمة مذهباً ؟ ولا يفرنك تسترهم بالبلكفة ، فانه من منصوبات أشياخهم — يعني بالبلكفة قولهم انه تعالى يرى بلا كيف أي إن رؤيته ليست كروية أهل الدنيا لمضهم لبعض فيما يلزمها من كون المرئي جسما كثيفا يحيط به أشعة البصر — ثم قال والقول ما قال بعض المدلية فيهم : وجماعة سموها هوام سنة جماعة حمر لعمرى مؤنفة

قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع لورى فتستروا بالبلكفة
يعني بالمدلية جماعته المعتزلة فانهم سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد فانظر الى جملة اثبات الرؤية الثابتة في الاحاديث المتفق على صحتها منافية للاتسام بالاسلام والتسمي بأهل السنة ، وهو يعلم أنهم يتفون التشبيه في الرؤية بالتصريح كما بنفيه هو ، ولو لا تمصب المذهب لما ألزمهم اياه بدلالة الزوم الضعيفة التي قالوا فيها «لازم المذهب ليس بمذهب» قيل مطلقا وقيل فيما لم يدل الدليل على التزام صاحب المذهب به ، وأما ما صرح بنفيه فلاوجه لاسناده اليه البتة ، ومن نسيه اليه وذمه به كان ظلوما جهولا

ولو أن الرخشي وشاعر المدلية لم يقولوا ما قالوا من الطعن والهجو في أهل السنة بأن الكفى الرخشي في تأويل احاديث الرؤية بما أولها به من كون الرؤية فيها عبارة عن كمال المعرفة الحلية لما جوريا بما ذلك بمثل ذنبهما أو أكثر كما قال أحمد بن المير الاسكندري في (الانتصاف) حاشيته على الكشف :

وجماعة ينفروا برؤية ربهم . حقا ووعد الله ما لن ينخفه

وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا برهم تحسبهم صفه
وتلقبوا التاجين كلا إنهم إن لم يكونوا في لظى فليشفه
والشيخ تاج الدين السبكي صاحب جمع الحوامع وغيره مثل هذا الشعر
المحزن ، والباديه بالشر أظلم ، وهؤلاء الذين هجوا عدلية المعتزلة يمثل ما
هجوا به شاعرهم أهل السنة كافة هم من الاشعرية الذين يقولون مثلهم بالتأويل ،
ويشتمون على اخوانهم من الحنابلة وغيرهم من السلفيين في بعض مسائل التوقيف ،
كالنصوص في علو الله تعالى خلقه ، واستوائه على عرشه ، التي اتبعوا فيها
اجماع السلف أو جمهورهم الاعظم في امرارها كما جاءت مع تنزيه الرب تعالى
عن مشاهة المخلوق والتجيز والحد والحلول ، لأن أصل عقيدتهم أنه تعالى مبين
خلقته بذاته وصفاته (ليس كمثل شيء) بل أول الامام أحمد بن حنبل نفسه
نصوص المعية كقوله تعالى (وهو معكم أينما كنتم) نخصه بالعلم
فالحق الواقف أن المختلفين في فهم النصوص من المسلمين الصادقين يؤمنون
بها ويمضونها ولكن غلب على قوم ترجيح جانب التنزيه حتى انتهى ببعضهم
الى التعطيل ، وجعل صفات الرب تعالى سلبية بضروب من التأويل ، وغلب
على قوم جانب الاخذ بالظاهر في ذلك حتى وقم بعضهم في التشبيه فعلا ، كأن
الكتاب والسنة خلو من المحازر والكنائى في ذلك مع العلم بأن ما عدا اسم الجلالة
من ألفاظ اللغة قد وضع قبل نزول القرآن للتصير به عن المخلوقات وشؤونها ،
فالقرينان أرادا تعظيم الرب تعالى وسد ذريعة القول في ذاته وصفاته بغير
الحق الذي يرضيه ، هؤلاء خافوا التعطيل وورد شيء من النصوص أو تحكّم الاهواء
في تأويلها — وأولئك خافوا الوقوع في تشبيه الرب سبحانه بخلقهم ، وسد ذريعة ما
يعد نقصا في حقه ، فالتية كانت حسنة من الجانبين كما قال شيخنا الشيخ حسين
الجسر الطرابلسي رحمه الله تعالى في درسه عند قراءة شرح السنوسية والجوهرة
ولكن الذين ضلوا بالتأويل والتعطيل كثيرون حتى خرجت به عدة فرق
من الملة بعضهم باطّوا وظاهرا وبعضهم باطّوا لا ظاهرا كالباطنية الذين تركوا أركان
الاسلام ، من صلاة وزكاة وحج وصيام ، زاعمين أن لها معاني غير ما عمل
به النبي (ص) وأصحابه وأجمع عليه المسلمون ، وكفلاء الصوفية الذين ذهبوا
في التأويل الى ما وراء طور العقل والنقل وأساليب اللغة ، فادعوا أنهم يرون
له تعالى عيانا في جميع الصور ، ويتلقون عنه كالاتبياء ، وأن فيهم من م

أفضل من الانبياء وأعلم همة تعالى ، ومنهم من ادعى رفع التكليف عن بلغ مقاماتهم في المعرفة ، بل منهم من علا في وحدة الوجود الى ادعاء الربوبية للبشر والبقر ، والحجر والمدر ، وما يستحي أوتبره قلم المتدين الاديب عن ذكره - الى عدم التفرقة بين موحد ومشرك ، ومؤمن وكافر ، ور وفاجر وعادل وجائر ، وطيب وخبيث ، ولا بين ناعم وضار ، وطهور ورجس . ويستدلون على عقائدهم أو مزاعمهم بالآيات والاحاديث ، بضروب من التأويل ، وقد قال بعضهم :

مقد الخلائق في الاله عقائدا وأنا اعتقدت جيم ما اعتقدوه

ولم يغم من فرقة نأخذ بطواهر نصوص الكتاب والسنة من غير تأويل ولا تمطيل ، ولا تشبيه ولا تمثيل ، في مثل هذا الضلال البعيد ، فهو لا الظاهرية ومن يسمونهم غلاة الخبايا من أقوى المسلمين ايماناً ، واصحهم اسلاماً ، وما رموا به من التشبيه والتمثيل الذي نهاه النص والعقل فلرسبه التمسك المذهبي فاذا كانوا يثبتون الرب تعالى كل ما ثبت له نفسه في كنهه ، وأثبت له رسوله فما صح من حديثه ، حتى فيما يفوضون كنهه اليه تعالى للاعتراف بأن عقولهم لا تحيط به ، فهل يعقل أن يثبتوا له ما نهاه عن نفسه بقوله (ليس كمثل شيء) وهو مما يعقونه ولا يعقلون ضده ؛ كلا ان تمسك أصحاب النظريات الكلامية من الممثلة ومن يقرب منهم من متأولة الاشعرية عم الدين افتأوا عليهم عما أزمهم إياه مما نفوه من لوازم ما صح في الكتاب والسنة من علوه تعالى على خلقه ، واستوائه على عرشه ، وكونه ينزل الى سماء الدنيا ويصعد وينفض ويضحك الخ مع استصحاب نص التنزيه ، فهم لا يرون فرقاً بينهما ، كونه يسمع ويبصر ويتكلم ، وكذا يعلم ويريد ويشاء ويقدر ، فكل ذلك مما يطلق على الخلق والخالق مع انتفاء التشبيه ، وانما ذنبهم عندهم أنهم لا يستعملون نظريات فكارهم في التحكم بتأويل هذه النصوص ، ولم يكلف الله تعالى أحداً من خلقه هذه النظريات الفلسفية الكلامية ، وانما كلفهم الايمان بجميع ما جاءهم به رسوله (ص) وأصل الدين الذي بعث الله تعالى مهاجماً رسوله الى خلقه هو أن يعبدوا الله تعالى وحده ولا يشركوا به شيء من خلقه ؛ وأن يعبدوه بما شرعه لهم دون غيره ، اذ ليس لغيره أن يشرع شيئاً من الدين بدون اذنه . فافقه تعالى قد شرع

الدين لجيم أفراد الامة ، وهذه الفلسفة الكلامية من دقائق النظريات الفكرية التي انقرض بالقوم عليها أفراد معدودون من أذكياء الامم فنفرقوا فيها واختلّفوا لان التفرق والاختلاف من لوازمها البينة ، فمصوا الله تعالى في نهيه عن التفرق والاختلاف في الدين ، فكيف يقول قائل ان جيم المؤمنين قد كفّوها ، واذا كانت صحة الايمان تتوقف عليها ، فكيف حدد المؤمنين في الامة كلها ؟ واذا كان الحق فيها واحدا كما يقولون فكيف حدد أهل الحق منهم ؟ وكيف السبيل لدى كل من احتكر الحق فيها لنفسه الى تلقين السواد الاعظم من الامة ما يراه بحيث لا يقبل سواه ؟ فان كان هو أصل الدين الذي لا يقبل الله غيره ففهم الدين متمركز على أثر الامة ،

وأما ما كان عليه السلف الصالح في صدر الامة فكان سهلا ويسيرا كما وصف الله ورسوله هذا الدين وهذه الملة ، كان جيم المسلمين في الصدر الاول يصفون الله تعالى بجميم ما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله من غير تشبيه له بأحد من خلقه ، ومن غير هذه الفلسفة الكلامية التي لم يشرعها الله تعالى ولا نزل بها من سلطان ، ولذلك استنكر جيم أئمة السلف علم الكلام وعدوه بدعة سيئة ، ومن خاض فيه بعد ذلك من أتباعهم فلأنهم ظنوا انه يتوقف عليه ابطال البدع وازالة الشبهات المشككة في الدين لادعائه ، وأرادوا به ازالة الخلاف فزادهم خلافا واقترافا ، حتى صار أكثرهم يزعم ان العقائد الصحيحة لا تعرف الا به ، ويحصروا كل فريق في مذهبه ، ولا سلامة للمسلمين في دينهم وديارهم الا الرجوع في الدين المحض الى ما كان عليه السلف وفي أمور الدنيا الى ما أثبتته العلم والتجارب في هذا المصير ، وان يبتدوا جميع الأسباب والكتب التي كانت مثار الخلاف والتفرق وراء ظهورهم ، ولا يجعلوا قول عالم من علمائهم ولا فهمه سببا للتمادي والتفرق بينهم ، بل يعدوا كل ما ليس قطعيا من كتاب ربهم وسنة رسوله واجماع سلفهم من الاجتهاد الذي يعترض به من قام دليله عنده ومن وثق به ولا يكون حجة على غيره. وقد فصلنا القول في هذا في مجلتنا (المنار) ص ١٢١. فهذا يزول ضرر اختلاف المذاهب في الاصول والفروع ، ويتراجع الجميع الى وحدة الدين وأخوة الاسلام ، فينالون سعادة الدنيا ثم الآخرة ما شرع الله لهم الدين لاجله

بمدهذا التهديد نقول ان مسألة الكلام الالهي كسالة الرؤية فيها اختلاف فيه

من تأويل وتقويض، اجتناباً من قوم التعميل ومن آخرين للتشبيه ، وإعنا الفرق بينهما ان إشارات الكلام والتكليم لله تعالى صريح في القرآن المحيد في آيات متعددة لا تعارض بينها . وأما رؤية الرب تعالى فربما قيل بادي الرأي إن آيات للنبي فيها أصرح من آيات الاثبات كقوله تعالى (لن تراني) وقوله تعالى (لا تدركه الابصار) فهما أصرح دلالة على النبي من دلالة قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة ، المحي بها ناضرة) على الاثبات فان استعمال النظر بمعنى الانتظار كثر في القرآن وكلام العرب كقوله (ما ينظرون إلا صيحة واحدة - هل ينظرون إلا تأويله - هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) وثبت انه استعمل هذا المعنى متعدداً بالنبي ولذلك جعل بعضهم وجه الدلالة فيه على المعنى الآخر - وهو توجيه الباصرة الى ما تراد رؤيته - انه اسند الى الوجوه وليس فيها ما يصح اسناد النظر اليها إلا الميئون الباصرة ، وهو في الدقة كما ترى ، ولذلك اختلف في فهمها العلماء قل هذه المذاهب ، فقد روى عبد بن حميد عن مجاهد تفسير (ناضرة) بقوله : تنتظر الثواب . قال الحافظ ابن حجر : سنده الى مجاهد صحيح ، والجمهور يرون فهم مجاهد غير صحيح ولكن المعتزلة والخوارج والشيعة يرونه صحيحاً ، وفي الفريقين من أساطين علماء اللغة ما يسوغ لك أن تقول لكنه كقوله ليس صريحاً ، وليس قطعي الدلالة بحيث يمدحجة على جميع المكلفين ، ويمتنع جعل تأويله عذراً للمخالفين ، وقد كان النبي (ص) يعذر أصحابه في اختلاف فهمهم للنصوص ، ويقرم على ما كان للاجتهاد فيه وجه وجيه ، كأخذ بعضهم بظاهر نهيه إياهم عن صلاة العصر إلا في بني قريظة اذ ذهب بهم اليهم ، وأخذ الآخريين بفحواه وهو عدم التخلف ، فصلى هؤلاء في الطريق وادركوا معه بني قريظة في الموعد ، ولم يصل اولئك العصر إلا فيها . وكافهم بعضهم تحريم الحجر والميسر من آية البقرة التي رجحت ائمتها على منافعتها فتركوها ، ولم يتركها من لم يفهم ذلك وم لاكتروا إلا بعد نزول النص القطعي باجتنابها

فاذا نحضنا اسباب الخلاف من جهة النصوص وحدها وجدنا لكل من النفاة للرؤية والمثبتين لها ما يصح أن يكون له عذراً عند الآخر بمن جرعة التفرق في الدين وجعل اهله احزاباً وشيعاً متعادية غير مبالية بما ورد فيه من الوعيد الذي قاد يجعله كالنكر ، مادام كل منهم يعلم أن الآخر يؤمن بان جميع ما جاء

به الرسول (ص) من الدين حق ، وإن الخلاف محصور في اختلاف الفهم ، وما كثر بعض علماء السلف ببعض منكري الرؤية وغلاة التأويل لصفات الله تعالى وغيرها من النصوص إلا لاعتقادهم أنهم زنادقة لبسوا لباس الاسلام للافساد ، وبث دعوة الاحاد ، والتجربة على رد نصوص القرآن والسنة التي تلقاها الصدر الاول بالقبول ، وتحريفا بالتأويل مما فهموه او مما ثبت عندهم بالعمل اذ كانوا قد علموا أن بعض اليهود كعبد الله بن سبأ وبشر المريسي وبعض المجوس ومن سلاطهم جهم بن صفوان قد بشوا في المسلمين دعوة الكفر او البدع الداعية الى النفاق ، او المفضية الى الشقاق ، فالامام احمد كثر منكري الرؤية من هؤلاء لاعتقاده فيما يرى انها صادرة عن زندقة ، لا لان هذا الانكار نفسه زندقة ، بحيث يرتد المسلم المأوئ بالنصوص كلها بقلبه ولسانه وممله اذ فهم أن آيات النبي الرؤية هو الاصل المحكم الذي رد اليه ماورد من الآيات والاحاديث في اثباتها ، اذ الاول هو الموافق للعقل والنقل وهو التنزيه ، دون الآخر المستأزم عنده للتشبيه ، الواجب تأويله للجعم بين النصوص لالرد شيء منها وأهل السنة يعمدون كل المتأول وكذا الجاحد لليس بمجماع عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفرونه بمخالفته للظواهر ، ولا يمدون البدعة من هذا القليل مسقطا للعدالة في الرواية ، قالوا إلا اذا كان صاحبها داعية ، لان الدعوة الى أسردي لم يؤثر عن الصدر الاول احداث لفتنة وتفرق بين الموحدن كسألة خلق القرآن ، فما القول في الدعوة الى ما أثر عن الصدر الاول خلافه كالرؤية ؟ ثم ما القول في الدعوة الى مخالفة النصوص القطعية التي لا تحتمل التأويل لغة ولا شرما ومخالفة ما اجم عليه المسلمون وهو معلوم من الدين بالضرورة كدعائوي الباطنية الملوثة ، ومثلها دعوي المسيحية : لقاديانية الهندية ، التي يلقب اهلها بالاحمدية ، أن رئيس نحلتهن ميرزا غلام احمد القادياني هو المسيح المبشر بعودته الى الدنيا في بعض الاحاديث ، وانه كان يوحى اليه ، ونسخت فرضية الجهاد على لسانه فصار من الواجب على المسلمين عندهم أن يستسلموا للاجانب المستعبدن لهم ، السالين لاستقلالهم ، المبطلين لشريعتهم ، ولا يجوز لشعب اسلامي عندهم أن يدافع بالقتال عن ملته ووطنه ، وإما جعل القادياني هذا من اصول دينه خدمة للانكلز ، ولا يزال الباب مفتوحا عند اتباعه لمثل هذا زعمهم أن وحي النبوة متصل في خلفائه وأتباعه ، فالقول بهذا خروج من ملة الاسلام ، لا تنفع معه صلاة ولا زكاة ولا

حج ولا صيام . وما أفضى الى هذا الضلال المبين إلا التوسم في باب التأويل ،
 (فان قيل) إن كلا من مثبتى رؤية الرب تعالى في الآخرة ونفاتها قد ادعى
 بعضهم أن النصوص التي يستدل بها على مذهبه قطعية ، حتى إن الثاني جعل
 نصوص الاثبات دالة على الثبتي ، والمثبت جعل نصوص الثبتي دالة على الاثبات ،
 كقول بعض النفاة ان قوله تعالى (الى ربها ناظرة) يفيد الحصر بتقديم الجار
 والمجرور على المتعاقب أي تنظر الى ربها وحده دون سواء كقوله ١ ألا الى الله
 تصير الامور — وأن الى ربك المنتهى) أي لا الى سواء . ولما كان عدم نظرها
 الى غير ربها ممنوع عقلا وتقالا وجب حمل النظر على معناه ألا خروجه والانتظار
 بمعنى انها لا تنتظر الخير من غيره (راجع الكشف)

ويقابل هذا من بعض أهل الاثبات الاستدلال بقوله تعالى (لا تدركه
 الابصار) على رؤيته تعالى من حيث إن الإدراك معناه الاطاعة ، وإدراك
 الابصار إنما اطاعته بالمرئي ، فنفي الادراك يستلزم ثبات رؤية لا ادراك فيها ،
 فكأنه قال لا تدركه الابصار التي تراه وهو يدرك الابصار التي يراها ويحيط
 بها . ونظيره قوله تعالى (يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما)
 أي هو يحيط بهم علما لانه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم (والله من وراءهم
 محيط) وهم لا يحيطون به علما لان إحاطة الخطب بالمحيط محال ، وهو يستلزم اثبات
 أصل العلم به لا نفيه فآية نفي ادراك الابصار ؛ وكل منها جار على قاعدة معرفة
 في اللغة وهي أن نفي المقيد يقصد به الى المقيد وإن نفي وصف خاص لمعنى عام
 يستلزم إثبات ذلك العام كقولك : فلان لا يشم - فله اثبات للاكل ونفي للشم .
 هذا توجيه لهذا الاستدلال فتح الله تعالى به علينا وقدرأينا للشبح نفي
 الدين بن تيمية توجيها آخر ما خصه أن الله تعالى ذكر هذه الآية في مقام المدح
 وانما يكون المدح بالأوصاف الثبوتية لا بالعدم المحض ، وما تمدح تعالى باسم
 سلبى أو عدمي إلا اذا تضمن معنى ثبوتيا كنفى السنة والنوم المتضمن لكمال القومية
 ونفي الموت المتضمن لكمال الحياة ، ونفي الشريك والظهير المتضمن لكمال الربوبية
 والالهية ، ونفي الشفاعة عنده إلا باذنه المتضمن لكمال توحيده وغناه عن
 خلقه ، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ... قال فكذلك نفي ادراك
 الابصار ليس معناه انه لا يرى بحال لان هذا يشاركه فيه عدم المحض والرب
 جل جلاله تعالى أن يتمدح بما يشاركه فيه عدم المحض ، فالمدح اذا أه يرى

ولا يدرك ولا يحاط به — كمنظائره — فقوله (لا تدركه الابصار) يدل على غاية عظمته وانه أكبر من كل شيء ، وانه لعظمته لا يدرك بحيث يحيط به ، * فان الادراك هو الاحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية . ثم استدل على هذا المعنى لمة بالاستغنى عن ذكره بما أوردناه في تفسير هذه الآية من سورة الانعام فقد حققنا المعنى اللغوي للادراك وألمنا بمسألة الخلاف في الرؤية ووعدنا بتفصيل الكلام فيها عند تفسير آية الاعراف التي نحن في صدد تفسيرها الآن

(وجوابنا) عما ذكر ان هذه الدقائق اللغوية مما يخفى على أكثر علماء اللغة — ولذا أهل السليقة أيضاً — ولذلك اختلفوا في معناها فذيف يقال في شيء منها انه نص قطعي لا يحتمل التأويل ؟

وغرضنا من هذا التطويل بيان حجج كل فريق اقناع أهل البصيرة في الدين ، والاخلاص في جم كلمة المسلمين ، من المستقلين في الفهم ، والراسخين في العلم ، حتى المولودين في مهود المذاهب ، والماثئين في حذور الاحزاب والشم ، أن يجتهدوا في التوفيق والتأليف ، ومنع جعل هذه المسألة وأمثالها من أسباب التفريق ، فضلاً عن جعلها من أسباب التكفير أو التفسيق ، وليعذرنا من برانا نخالف فيه أو مذهب في ترجيحنا للعائور عن جمهور السلف الصالح فيها وفي جميع أمور الدين ، ثم ليعذرنا اخواننا السلفيون في تقرب مذهب السلف الى القول التي لا يرجى أن تهدي به وتأخذ بالقبول الا بأنيابته بما ألفت من طرق الاستدلال ، وايضاحه بما يقربه اليها من ضرب الامثال ، وقد سبق لنا تحقيق هذين الامرين معا فتوى نشرت في ص ٢٨٢ — ٢٨٨ من المجلد التاسع عشر من المنار ، فيحسن ان تضاف الى هذا البحث ، وان يلخص الموضوع في قضايا معدودة تكون اضبط له واجم لما يحتاج اليه المسلمون منه في دنياهم وآخرتهم ، وان كان فيه تكرار فان التكرار في ايضاح الحقائق ضروري واننا نقدم بين يدي ذلك قضايا جامعة في المسألة وما ورد فيها من الاحاديث الصحيحة ، واقوال السلف والخلف فيها

* (تملينا هنا لعدم ادراكه تعالى باحاطته بكل شيء اظهر وابتعد عن الابهام من تمليل شيخ الاسلام اياه بعظمته سبحانه ، واظهر منه تمليل آية الاعراف نفسها اياه بلفظه تعالى وكل منهما صحيح ولكل منهما موقع — راجع ص ٥٦ ج ٧ تفسير « تفسير القرآن الحكيم » « ١٨ » • « الجزء التاسع »

قضايا جامعة في مسألة الرؤية

(١) ان اثبات رؤية الرب تعالى في الدار الآخرة المختصة لهذه الدار في شؤونها وشؤون أهلها وسن الله تعالى فيهما بالقيود التي قيدها بها المثبتون لها من تنزيهه تعالى عن مشابهة خلقه — ليس من الحالات العقلية المثابثة بالضرورة والا لما وقع فيها خلاف البتة ، ولا بالبراهين العقلية التي تنتهي الى الضرورة والا لارتفع الخلاف فيها بين حذاق الفظار عند وصول البرهان الى هذا الحد ، ولم يقم هذا ولا ذاك

(٢) ان الآيات القرآنية فيها ليست نصوصاً قطعية الدلالة في الاثبات وحده ولا في النفي وحده ، والا لما وقع الخلاف فيها البتة ، وقد وقع هذا الخلاف فيها بين قليل من السلف وكثير من الخلف ، ففهم عائشة لآية الانعام ومجاهد لآية القيمة بخلاف رأي جمهور اهل السنة . — فلم اها غير قطعية الدلالة بحيث لا تحتل الا أحد الوجهين ، فهي اذ ظنية وللترجيح فيها بين مظاهره الاثبات وما ظاهره النفي محل الاجتهاد ، ولا شك في أن كلا من المثبتين والنفاة يعتقد صحة ترجيحه نظراً واستدلالاً ، او اتباعاً وتقليداً . فالمسألة بينهما مشتركة الازام ، فلا وجه لطعن احد منهما في دس الآخر ولا في علمه بها (٣) ان في الاحاديث الصحيحة من اتصريح في اثبات الرؤية ما لا يمكن المراء فيه ولكن المراد من هذه الرؤية غير قطعي ، وفيها ما قد يدل على عدم الرؤية ، فيأتي فيها الخلاف بين السلف والخلف حتى من المنسويين منهم الى السنة كالاشعرية بين التفويض والتأويل ، لانها بحسب اصطلاحهم من النصوص الموحمة للتشبيه ، وقد قال صاحب جواهر التوحيد من الاشعرية :

وكل من أومئ التشبيه أوله أو فوض ورؤم تنزيها

(٤) ان جمهور السلف والخلف والحنابلة وأثر أهل الحديث يفوضون في جملة النصوص الواردة في صفات الله تعالى وشؤونه وأفعاله عمى اهم عيرونها كما جاءت من غير تحكم في تأويل يخرجهم عن ظواهر معانيها ويذهونه سبحانه عن مشابهة خلقه مما أطلق عليهم من مثل تلك الالفاظ الدالة على تلك الصفات والشؤون والافعال ، وان جمهور الخلف من سائر المرق يتأولون ما هذا صفات المعاني كالمع والقدرة والارادة حتى الاشعرية من أهل السنة وانما توام أقرب الى السلف في المسائل الكبرى التي اختلفوا فيها مع المعتزلة كالكلام

الالهي ورؤية الرب سبحانه وتعالى . وقد شنم بعضهم على الحنبلة بأشد ما يشنعون به على المعتزلة ، ولكنهم لا تفاههم على كون احد من حنبل من كبار أمة السنة يسلونه ممن يشنعون عليهم من أتباعه سلا ، ويبرؤنه من أقوالهم فرما وأصلا (•) ان من أصبح للشواهد على ما ذكرنا في هذه القضايا العامة مارواه

الشيخان عن مسروق عن طائفة واللفظ لمسلم قالت : ثلاث من تكلم واحدة مهن فقد أعظم على الله الفرية . قلت : ما هن ؟ قالت : من زعم أن محمداً (ص) رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية — قال مسروق : وكنت متكئاً جلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تمحليني ألم يقل الله عز وجل (ولقد رآه بالأفق المبين) ولقد رآه زلة أخرى) فقالت أنا أزل هذه الامة سأل عن ذلك رسول (ص) فقال « انما هو جبريل لم أراه على صورته الى خلقه الله عليها الا هاتين المرتين : رأيتيه منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء الى الارض » فقالت أولم تسمع أن الله يقول (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير) أولم تسمع أن الله يقول (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب أو رسل رسولا فيوحى فاذنه ما يشاء) انه علي حكيم) ؟ قالت : ومن زعم أن محمداً (ص) نتم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول (يأتيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تعمل فم تلفت رسالت) قالت : ومن زعم أنه يخبر بما يكون فقد أعظم على الله الفرية والله يقول (قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب الا الله) فمأشقة وهي من افصح قریش تستدل بنبي الادراك على نفي الرؤية مع ما علم من الفرق بينهما ، وتستدل على نفيها أيضاً بقوله تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً أو من وراء حجاب) وقد حملوا هذا وذاك على نفي الرؤية في هذه الحياة الدنيا ، ولكن ادراك الابصار للرب سبحانه محال في الآخرة كالدنيا ، والتعليل الصحيح لمنبئ الرؤية في الآخرة دون الدنيا أن البشر لا يقوى خلقه الديوي الممد للقاء ولا يطبق رؤية الرب تعالى كما تقدم ويقويه بعض الشواهد الاخرى ، وفيه بحث ذكرناه في الفتوي

(٦) وهما مارواه مسلم من حديث أبي موسى (رض) قال : قام فيما رسول الله (ص) بخمس كلمات فقال (١) ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام (٢) يخفض القسط ويرفعه (٣) يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ،

وصلى النهار قبل حمل الليل (٤) حجاب النور - وفي رواية النار (٥) لو كشفه لاحرق سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه (١) والمعنى أن النور العظيم هو الحجاب الذي يحول بينه وبين خلقه وهو بقوته وعظمته ملتبس كالنار، ولذلك رأى موسى عليه الصلاة والسلام عند ابتداء الوحي ناراً في شجرة توجه همه كله اليها فنودي بالوحي ورأى، وفي التوراة ان الجبل كان في وقت تكليم الرب لموسى عليه السلام وإيتائه الألواح مغطى بالحجاب « وكان منظر مجد الرب كناراً كلة على راس الجبل امام عيون بني اسرائيل » (خرو ٢٤ : ١٧)

ورأى النبي الخاتم الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المراج نوراً من غير نار وربما كان هذا أعلى ولكنه كان حجاباً دون الرؤية أيضاً فقد سأله أبو ذر (رض) هل رأيت ربك؟ فقال « نور أنى أراه » وفي رواية أخرى « رأيت نوراً » وممنها مما رأيت نوراً منفي من رؤيته لا انه تعالى نور وأنه لذلك لا يرى، وهذا يتلافى ويتفق مع قوله « حجاب النور » ولذلك جعلنا أحاديث النور شاهداً واحداً في موضوعنا . وهي تدل على عدم رؤية ذات الله عز وجل وامتناعها كما نمتنع رؤية شيء يكون الشمس دونه حجاباً له فن ذا الذي تنفذ اشعة نور بصره من نور الشمس ونارها الى ما وراءها فتعمره ؟ وما هذه الشمس التي يراها على بعد قدره علماء الهيئة الفلكية بأكثر من تسعين مليون ميل وسائر الشموس الكثيرة التي يرونها بالمنظير المقربة للإبعاد والتي لا يرونها الا بعض ما أفاضه تعالى من النور على خلقه وهو نور السموات والارض وسبحات نور وجهه أعظم وأقوى ، وأجل وأعلى ، فلا تذكر معها أنوار الشموس الا من باب ضرب امثل الذي ورد (وفيه المثل الاعلى)

وقوله (ص) « لو كشفه لاحرق سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه » يدل على أن رؤية ذاته عز وجل رؤية إدراك مما يعتمد على جميع

(١) قول أبي موسى (رض) قام فينا بخمس كلمات معناه انه قام بهم مرة أولية يعلمهم فيها هذه الكلمات الخمس ويشرح لهم معانيها . والفصل في نهاية ابن الأثير ميزان أعمال العباد المرتفعة اليه أو أرزاقهم النازلة من عنده اي يرفع درجات أعمال بعض العاملين وهم الصالحون المصلحون وينقص درجات آخرين وهم الضالون - او يزيد وينقص في الارزاق كالوزان الذي يزن لكل مشقة بقدر ماله فالكلام تمثيل . وسبحات وجهه نوره وبهاؤه وجلاله ، قاله النووي

الخلق حتى الملائكة في الملا الاعلى لا في الدنيا فقط ، لان الوجه يعبر به عن
 القات وفسروا وجه الله بذاته وان كان في أصل الامة ما يواجه به الشخص
 غيره وفيه معارفه أي ما يعرف به ويمتاز عن غيره . ومعنى الجملة أنه تعالى
 لو كشف عن وجهه حجاب النور المخلوق الذي هو منتهى ما يصل اليه كل
 البشر عند ارتقائهم الى أعلى درجات المعرفة والعلم به عز وجل ، وتجلي سبحانه
 للخلق كافة بدون هذا النور الذي يجيبهم عنه ، لا حرق سبحاته ما انتهى اليه
 بصره منهم ، أي لا حرقتهم كلهم فان بصره تعالى محيط بكل موجود في العالم كله من
 سمائه وأرضه ، وهو ضرب مثل خلاصته أن آخر ما يصل اليه العلم هو اكتشاف
 الحجاب الاخير الذي هو الفاصل بين المخلوق والمخلوق وهو النور الذي هو
 مبدأ التكوين ، ومصدر التطور والتلون

قال الله تعالى (ما لكم لا ترجون لله وقاراً ؟ وقد خلقكم أطواراً) وخلق
 الناس وكذا سائر المخلوقات أطواراً قد فصل في علوم سنن الله في التكوين ،
 ففي خلق الانسان من ذكر وأنثى أطوار ، وفي خلقه قبل ذلك من سلافة من
 طين أطوار ، وفي التكوين الاول للارض التي خلق منها أطوار ، وهي بعد
 المادة التي خالق منها السموات والارض المشار لها بقوله (أولم ير الذين كفروا
 أن السموات والارض كانتا رتقاً ففتقناها وجعلنا من الماء كل شيء حي)
 وقوله (ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرهاً
 قالتا أتينا طائعين) الخ ، والظاهر ان هذه المادة المعبر عنها بالمسبة للدخان في
 هذه الآية هي المسبة بالغماء المشبه للدخان في قوله تعالى (هل ينظرون الا
 أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) فهذا كلام عن إعادة الخلق يوم
 القيامة وهي النشأة الاخرى ، وذلك كلام في بدئه وهي النشأة الاولى ، وقد قال
 تعالى (ألم تروا كيف بدأ الله الخلق ثم الله ينشيء النشأة الآخرة) وقال (كما
 بدأنا أول خلق نعيده)

اذا تذكرت هذا فاعلم أن كل ما يشغل الانسان عن معرفة الله تعالى ومراقبته
 من أطوار الخلق وشؤونه فهو حجاب له عنه فالحجب بين العبد والرب كثيرة
 وطوبى لمن آمن وعرف أن له ربا وأن هذه المخلوقات حجب دونه ، وانه فوقها
 بائن منها لا يشبهه ولا يشبهها ، فانها حينئذ قد تكون من وسائل معرفته وشكره
 ومحبتة ، ولا تكون حجباً الا دون ادراك كنهه وحقيقته ؛ وان من الناس من

تكون حجاباً له دون الأيمان والمعرفة، وسيأتي التفرق بين الفريقين في شاهد آخر. وقد روى الطبراني في الأوسط من حديث أنس (رض) مرفوعاً « سألت جبريل هل ترى ربك؟ قال: إن ابني وبينه سبعين حجاباً من نور لورأت أداها لا احترقت » ورواه عنه معمر بن بلقظ « سبعين ألف حجاب من نور ونار » وفي النهاية لابن الأثير أن جبريل عليه السلام قال « لله دون العرش سبعون حجاباً لو دنونا من أحدها لاحرقتنا سبعين حجاباً من نار » وهذه الروايات صحيحة المعنى وإن كانت ضعيفة الإسناد لما يثبدها من الصحاح . وعلماء الهيئة الفلاسفة يرون بما اكتشفوه بمناظرهم المكبرة عياناً أن أكثر هذه الجيوم التي تراها أو ما عدا الداراري والاقمار منها كلها شموس منها ما هو أعظم من شمس عالمنا هذا وأبعد منه تسعين كثيرة من سماء النور الذي يقطر به زهاء مائة مليون ميل في أقل من عشر دقائق، والنصوص تدل على أنها كلها دون العرش

(٧) ومنها ما رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعاً « جنتان من فضة آيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن » قالوا إن الرداء هنا بمعنى الحجاب الذي ذكر آنفاً وقد جعلوه من ناب الاستعارة ولا اشكال في التعبير وإنما الحديث صريح في عدم رؤية القاد بدون حجاب . وقال الحافظ ابن حجر في شرحه من الفتح نقلاً عن الكرماني بعد عده من التشابهات: ظاهره يقتضي أن رؤية الله غير واقعة واجاب (أي الكرماني) بأن مفهومه بيان قرب النظر إذ رداء الكبرياء لا يكون مانعاً من الرؤية فعبّر عن زوال المانع عن الابصار بإزالة الرداء . وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية فكأن في الكلام حذفاً تقديره بعد قوله « إلا رداء الكبرياء » فانه بمن عليهم رفقه . . . الخ ما قاله . وفيه من الكلام ما لا ينبغي لحفاظ السنة الاعتداده وهم ينكرون على الجهمية والمعتزلة مثله وما هو امثل منه من أويلاتهم ثم إن الحافظ ابن حجر اعتمد في تأويل الحديث حمل رداء الكبرياء هنا على الحجاب في حديث صهيب الذي أخرجه مسلم بعد حديث أبي موسى وهذا كانه رد تفسيره به . ورواه الترمذي والبيهقي وغيرهما ايضاً وهو قوله صلى الله عليه وسلم « إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل : تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون ألم يبيض وجوهنا ؟ ألم ندخلنا الجنة وننجها من النار ؟

قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئاً احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل
وفي رواية زيادة : ثم تلا (الذين احسنوا الحسنى وزيادة) وفيه ان اهل الجنة
هؤلاء لم يكونوا يعلمون انه سبحانه يرى بدون حجاب وان رؤيته في الموقف
واملاقاته كانت مع الحجاب بهذه الملاقات في الجنة عند سؤالهم مما يطلبون من
زيادة النعيم

ولقائل أن يقول أيضاً : إننا اذا قطعنا بأن المراد بهذا الحجاب رداء الكبرياء
المذكور في الحديث الذي قبله وانه كان المانم من النظر فلا يمكننا أن نقول
نه هو حجاب النور المانع من الرؤية في الاحاديث الاخرى ، والنظر غير
الرؤية ، فيمكن أن يقال إن رداء الكبرياء الذي كان مانعاً من النظر يكشف
فيقيم النظر فيرى الناظرون للنور الذي رآه النبي (ص) وأخبر أنه كان المانم
من رؤية الذات . وسيتأتى تحرر هذا البحث

(٨) - ومنها ماورد في تجليه سبحانه في الصور واقواها واصحابها حديثنا في
هريرة وابي سعيد الخدري (رض) الطويلين في الصحيحين وغيرهما ومحل الشاهد
فيه ان ناساً قالوا يا رسول الله هل ترى ربنا يوم القيامة ؟ قال «هل تصارون
في رؤية القمر ليلة البدر ؟» قالوا لا يا رسول الله قال «فانكم ترونه كذلك . بحجم
الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه ، فيتم من كان يعبد
الشمس الشمس ، ويتبع من كان يعبد القمر القمر ، ويتبع من كان يعبد الطواغيت
الطواغيت ، وتبقى هذه الامة فيها متافقوها فيأتهم الله تعالى في صورة غير
صورته التي يعرفون فيقول : انا ربكم . فيقولون نعمודה الله منك ، هذا مكاننا
حتى يأتيانا ربنا ، فاداء ربنا عرفناه فيتم الله تعالى في صورته الى يعرفون
فيقول انا ربهم ، فيقولون انت ربنا ، فيتبعمونه » اه المراد منه وبلده ذكر
الصراط والجواز عليه والنار والحساب الخ وهذا لفظ مسلم عن أبي هريرة ، وفي
لفظ البخاري «هل تصرون في الشمس ليس دونهم سحب ؟» ذكر بعدها القمر
وفي حديث أبي سعيد اشبيه رؤية الرب تعالى برؤية الشمس في الظهيرة
والقمر ليلة البدر ايضاً أي في كونه لامضارة فيه ولا في التراجع عليه - لا تشبيه
الرئي بالرئي - وفيه ذكر من عبد العزيز والمسيح ودخول كل من عبد
غير الله النار ويقول (ص) بعده «حتى اذا لم يبق الا من كان يعبد الله تعالى
من بر وفاجر آتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه

فيها قال : فما تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد ، قالوا : يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ، فيقول : أنا ربكم . فيقولون نموذ بالله منك لا نشرك بالله شيئاً - مرتين أو ثلاثاً - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بينك وبينه آية فنعرّفونه بها ؟ فيقولون نعم ، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود ، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ، ثم يرفعون رؤسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال انا ربكم ، فيقولون أنت ربنا « الحديث وفيه ألفاظ أخرى في الصورة ، ستأتي في آخر كلام عليه

وهذا لفظ مسلم أيضاً وبخالفه لفظ البخاري في بعض التعبير ورواهما غيرهما بالفاظ توافق كلا منهما وتخالفه بتعبير أو زيادة أو نقصان والمعنى العام واحد ، فمن أمثلة اختلاف اللفظ رواية « فيكشف عن ساقه » وهي لا تعارض رواية « فيكشف عن ساق » الموافقة للفظ القرآن (يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون) ولكن تنكير الساق واسناد كشفه الى المفعول اوسم مجالا للتأويل من اضافته الى الرب تعالى واسناده كشفه اليه فهو كالنشمير عن الساعد مثلاً في كلام العرب للجهد والاهتمام وشدة الخطب ، وسبب الاول أن من يريد الفرار من شيء يخوف يكشف عن ساقه ليسهل عليه العدو المريم فلا يتعثر بثوبه وسبب الثاني أن من يريد أن يعمل صملاً باتقان وسرعة يشمر عن ذراعيه حتى لا يموقه كاه ، وفي مجاز الاساس قامت الحرب على ساقها ، وكشف الامر عن ساقه . قال :

عجبت من تقمي ومن اشفاقها ومن طراذي الطير عن أرزاقها
في سنة قد كشفت عن ساقها اهـ

أقول نخرج بعضهم عبارة الحديث على هذا الاستعمال بمعنى أن أمرامتحان الله تعالى للناس والتزليل بين المؤمنين والمنافقين ينتهي الى آخر حده بتيسيره جلت حكمته السجود للمؤمنين دون المنافقين . وذهب بعضهم الى أن لفظ الساق ورد بمعنى القات والنفس واستشهدوا له بقول أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه في حرب الشراء لا بد من قتالهم ولو تلفت ساق . قالوا أي تقمي وعليه يصح أن يكون كشف الساق في الآية والحديث عبارة عن كشف

الحجاب ويخرج عليه ما رواه عبد بن حميد عن الزبير بن أنس في تفسير (يوم يكشف عن ساق) قال : عن الفطاء فيقيم من كان آمن به في الحياة الدنيا فيسجدون له . ويدعى الآخرون الى السجود فلا يستطيعون لانهم لم يكونوا آمنوا به في الحياة الدنيا ولا يصرونه . والاول أقرب الى أساليب اللغة وعليه ابن عباس وجمهور مفسري الساف ، قال ابن عباس فيما روي عنه من طرق (يوم يكشف عن ساق) عن شدة الامر وجده ، هي أشد ساعة تكون يوم القيامة ، حتى يكشف الله الامر وتبدد الاعمال . وقال : هو الامر الشديد المفظم من الحول يوم القيامة . وسئل عكرمة عن الآية فقال : ان العرب كانوا اذا اشتد القتال فيهم والحرب وعظم الامر فهم قالوا لشدة ذلك : قد كشفت الحرب عن ساق ، فذكر الله شدة ذلك اليوم بما يعرفون . وهذا من التفسير الجلي ، لاس التأويل الخفي بالمعنى الاصولي ، وأما تأويله بالمعنى اللغوي أي ما تؤول اليه ويتحقق به في الآخرة فلا يعمل به البشر الا اذا وصلوا اليه . وقد بين السفاوي أصلاً آخر لكشف الساق تنجيه به رواية عبد بن حميد في جملة معاني شرب الحجاب فمذكر هم عبارته في المعنى الآخر الذي عليه الجمهور لحسن بيانه له وهما قوله في تفسير (يوم يكشف عن ساق) : يوم يفند الامر ويعظم الخطب . وكشف الساق مثل في ذلك وأصله تشهير المختبرات عن سوقهن في الحرب قال حاتم :

أخو الحرب ان عضت به الحرب عضها وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا
أو يوم يكشف عن اصل الامر وحقيقته بحيث يصير عياناً ، مستعار من

ساق الشجر وساق الانسان ، وتكبره لتهويل او التعظيم اه
ومن ألفاظ الحديثين الى اضطرب فيها العلماء مسألة الانبياء في الصور المختلفة وانكار المؤمنين له في بعضها ومعرفة في بعض فاختلقوا في تفسيرها وتأويلها فهم من أبعد النجمة ومنهم من قارب ، قال بعض المؤولين المراد بآتيانه تعالى رؤيته . أقول ولكن الانبياء كالرؤية في إيهام التشبيه فلم يخص دونها بالتأويل ؟ وقال بعضهم يأتي ملك بأمره لامتثالهم ، ولكن جاء في بعض النصوص الجمل بين آتيان الرب وآتيان الملك فيمتنع أن يفسر الاول بالثاني كقوله تعالى (هل ينظرون ألا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك) وقوله (وجاء ربك والملك صفاً صفاً) على وجهه . فعلاقة ظاهر

الحديث لله رب من اسناد الاثنيان الى الرب لا حاجة اليه من هذا - فالاولى قول جمهور السلف إنه اثنيان يليق به لا كاثنيان الخلق وقد اختلفوا في معنى الصورة وأولوها أيضا، والظاهر أنها عبارة عما يقم به التجلي من حجاب ومنه رداء الكبرياء الذي سبق الكلام فيه ، وقد ورد لفظ الصورة في عدة روايات في الصحيحين لحديث أبي هريرة وأبي سعيد (منها) كما تقدم من حديث أبي سعيد « أنا هرب العالمين سبعة في أدنى صورة من التي رأوه فيها » (ومنها) « فبأنهم الله في غير الصورة التي يعرفون » (ومنها) « في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة » (ومنها) « ثم ابتدئ الله لنا في صورة غير صورته التي رأينا فيها أول مرة » وفي رواية هشام بن سعد « ثم نرفع رؤوسنا وقد عاد لنا في صورته التي رأينا فيها أول مرة فيقول : اغار بكم . فيقول نعم انت ربنا » وفي رواية الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عند ابن منده « فيتمثل لهم ربهم »

ذكر النووي في شرحه الحديث ابي هريرة من صحيح مسلم مذهب السلف في امثال هذه الالفاظ والصفات وهو الايمان بها وجمليها على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع التنزيه كما تقدم ، ثم مذهب جمهور المتكلمين القائلين بالتأويل ومنه انه يجيئهم ملك في صورة ينكرونها لما فيها من صفة الحدث ولا تشبه صفات الاله ليتحننهم « فاذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة : أنا ربكم - رأوا عليه من علامات الخلق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربهم فيستميزون بالله منه » وقال في شرح « فبأنهم الله في صورته التي يعرفون » : المراد بالصورة هنا الصفة ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونها بها وانما عرفوه بصفته وان لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لانه يروونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم فيقولون أنت ربنا . وانما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها ولجانسة الكلام فانه تقدم ذكر للصورة اه وذكر الحافظ في الفتح تأويلات اخرى عن القرطبي والقاضي أبي بكر بن العربي من المالكية وابن الجوزي من الحنابلة تقرب مما اعتده النووي وغرضنا من هذه النقول بيان أن أهل السنة قد أولوا بعض أحاديث الرواية كأولت المعتزلة والخوارج والشيعة فلا مقتضي للتعادي والتفرق في الدين لأجل التأويل ، وبعض هذه التأويلات اعرق في التكلف من بعض ، وما صاغ

في بعض الروايات لا يسوغ في البعض الآخر . وإذا كان الغرض من التاويل تقرب المعاني الى الازهان حتى لا يبقى مجال واسم للتشكيك في النصوص فان الواقفين على علوم هذا العصر وفنونه قد يحتاجون الى ما لم يكن يحتاج اليه من قبلهم ، وقد بينا في مسألة الرؤية ما اشتدت اليه الحاجة في فتوى المنار التي أشرنا اليها في هذا البحث وفي مسألة الكلام الالهي ما فسرنا به الآيات التي سبقت فيه وسنزيد ذلك بيانا هنا ، وسنذكر الفتوى ننسها

(٩) اختلف العلماء في رؤية النبي (ص) لربه ليلة الميراج بين إثبات ونفي ووقف ، واختلف المثبتون في الرؤية هل هي بعين البصر أم بعين القلب والبصيرة ؟ كما اختلفوا في الميراج نفسه هل كان بقطة أم مناما أم مشاهدة روحية بين اليقظة والنوم لاختلاف الروايات عن الصحابة والتابعين (رض) فيها ولما ورد في الاحاديث المتعارضة في المسألة عاماً وخاصاً . والتعقيق أنه قد وردت أحاديث مرفوعة صحيحة في النفي دون الاثبات كحديث « نور أنى أراه » المتقدم في النفي الخاص به (ص) وكحديث « واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا » رواه مسلم وكذا ابن خزيمة عن أبي امامة وعبد بن الصامت أما الصحابة فاشتهر الاثبات عن ابن عباس منهم وروي عن انس أيضا وأخذ به بعض التابعين وقبلة بعض المحدثين والمتكلمين الذين لا يدققون في تمحيص روايات الفضائل والمناقب واشتهر المنع عن عائشة والرواية عنها فيه أصح وأصرح ، وتقدم ما رواه الشيخان عن مسروق عنها فيه ، وفي بعض رواياته ان مسروقاً لما سأله هل رأى محمد ربه ؟ قالت له . لقد فف شعري مما قلت . وروي النفي عن آخرين من الصحابة منهم ابن مسعود وابو هريرة وغيرهما وأما المحدثون الذين عنوانوا بالتعادل والترجيح الجزم بين الروايات فمنهم من نظر فيها لا إثبات ما سبق الى اعتقاده ومالت اليه نفسه كالحافظ ابن خزيمة وتبعه النووي فرجعا رواية ابن عباس على رواية عائشة التي هي أصح سنداً وأقوى دليلاً بحجة انها لم تنف الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته وإنما اعتمدت على الاستنباط فتأولت آية (لا تدركه الابصار) وآية (وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياً) الخ وقد غفلاهم لم يجهلوا من حديثها في الصحيحين وقولها لمسروق لما احتج عليها بدلالة آية سورة النجم على رؤيته «ص» لربه انها اول من سأله «ص» عن هذه الآية وتقدم لفظها في رواية الصحيحين ؛

وفيه رواية أخرى اصرح في المراد وهي ما أخرجه ابن مردويه بإسناد مسلم قالت : أنا اول من سأل رسول الله «ص» عن هذا فقلت يا رسول الله هل رايت ربك ؟ فقال « لا ، إنما رايت جبريل منهبطاً ، الخ

ومنهم من نظر في الروايات لاجل التخصيص وتحقيق الحق فيها كشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر فينبأ ان الروايات عن ابن عباس بعضها مطلق وبعضها مقيد بالرؤية القلبية لا البصرية فاذا حكمت فيها قاعدة حمل المطلق على المفيد زال التعارض بينها وبين حديث عائشة وما في معناه

قال الحافظ في شرح البخاري : جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وأخرى مقيدة فيجب حمل مطلقها على مقيدها ، فمن ذلك ما أخرجه النسائي بسند صحيح وصححه الحاكم من طريق عكرمة عنه : أنه يجيئون أن تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد . وأخرجه ابن خزيمة بلفظ : ان الله اصطفى ابراهيم بالخلة والخ وأخرج ابن اسحق من طريق عبد الله بن أبي سلمة ان ابن عمر ارسل الى ابن عباس : هل رأى محمد ربه ؟ فأرسل اليه أن نعم (ومنها) ما أخرجه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس « رض » في قوله تعالى (ما كذب الفؤاد ما رأى - ولقد رآه نزلة أخرى) قال رأى ربه بفؤاده مرتين ، وله من طريق عطاء عنه قال رآه بقلبه . وأصرح منه ما أخرجه ابن مردويه عنه من طريق عطاء ايضاً قال : لم يره رسول الله «ص» بعينه إنما رآه بقلبه اه ملخصاً ، وقد روى الترمذي عن الشعبي ان ابن عباس «رض» سمع حديث قسمة الكلام والرؤية بين موسى ومحمد «ص» من كعب الاحبار في عرفة !!

فلم مما تقدم ان ما روي عن ابن عباس من الاثبات هو الذي يصح فيه (ما قيل خطأ في تقي عائشة) انه احتياط منه ، لم يكن عنده حديث مرفوع فيه ، وانه على ما صبح عنه من تقييده بالرؤية القلبية معارض مرجوح عاصح من تفسير النبي (ص) لا يتبي سورة النجم وهوانهما في رؤيته (ص) لجبريل بصورته التي خلقه الله عليهما على ان رواية عكرمة عنه لا يبعد ان تكون مما سمعه من كعب الاحبار الذي قال فيه معاوية ان كنا لنبلو عليه الكذب كما في صحيح البخاري ، ورواية ابن اسحق لا يعتمد بها في هذا المقام فانه مدلس وهو ثقة في المغازي لا في الحديث - فالاثبات المطلق عنه مرجوح رواية كما هو مرجوح دراية

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ان ابن عباس « رض » لم يقل انه (ص) رأى ربه بعيني رأسه يقطعه ومن حكى عنه ذلك فقد وهم وهذه نصوصه موجودة ليس فيها شيء من ذلك . وقال : ما نقل عن الامام احمد من اثبات رؤية النبي « ص » لربه انما يعنى رؤية المنام فانه سئل عن ذلك فقال نعم رآه فان رؤيا الانبياء حق . ولم يقل انه رآه بعيني رأسه . وقال بعد ذكر ما تقدم عن ابن عباس : ولمظ الامام أحمد كلفظ ابن عباس ، وأهل السنة متفقون على ان الله تعالى لا يراه أحد بعينه في الدنيا لانى ولا غيره ولم يقم النزاع الا في نبينا « ص » خاصة مم ان الاحاديث المرفوعة ليس في شيء منها انه رآه وانما روي ذلك باسناد موضوع باتفاق أهل الحديث اهـ

فتوى المنار المشار اليها آنفا (من ص ٢٨٢ م ١٩)

﴿ التحقيق في مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى ﴾

إن من أصول العقائد القطعية المعلومة من الدين بالضرورة أن نعيم الآخرة قسمان روحاني وجسماني لان البشر لا تنال حقيقة نعيمهم في الآخرة بل يبقون بشرا أولي أرواح وأجساد ، ولكن الروحانية تكون هي الغالبة على أهل الجنة ، فيكون النعيم الروحاني عندهم أعلى من النعيم الجسماني . ومن الثابت بالاختبار والتجارب أن السالماء الراسخين والحكماء الربانيين - والفلاسفة الماديين (١) والرؤساء السياسيين - كلهم يفضلون الذات العقلية الروحية والحياة المعنوية ، على الذات المادية الجسدية ، فتروى أحدهم يزهد في أطايب الطعام ، وكؤوس المدام .

(١) أي وكذا والفلاسفة الماديون . وهو استعمال بعد بليغا اذا كان لما رفع خصوصية في السياق ككون الماديين هنا مظنة لمخالفة الروحانيين . ومنه قوله تعالى في سورة المائدة (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون) الخ ويقابل هذا الاستعمال في نصب ما هو في مقام الرقع ما نصب على الاختصاص أو المدح والذم وهو أكثر في الاستعمال ومنه قوله تعالى : لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) الخ والفرضان المقتضيان لتغيير النسق في مثل الآيتين من مقاصد بلاغة اللغة فيجب ان يكونا قياسيين وان كان النقل في الاول قليلا لعدم صلة رواية اللغة له

ويتجافى جنبه عن مضجعه ، ذاهلاً عن حقوق حليته ، نلذذاً بحل مشكلات المسائل
واكتشاف أسرار الكون ، أو بالنفث في عقد السياسة ، ومناقضيه أعباء الرياضة ،
ألا وإن أعنى العلوم العقلية والمعارف الروحية في هذه الدنيا هو معرفة الله سبحانه
وتعالى والعلم بمظاهر أمجائه وصفاته في خلقه والوقوف على صفته وأسراره فيها ،
وكشف الحجب عما أودع فيها من الجمال والجلال ، وفي النظام الذي قامت به
من آيات الكمال ، التي هي بحلى صفات بارئها وهو متهى الجمال والجلال والكمال ،
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال

وما زال أصحاب الهمم العالية من العلماء والحكماء يستدلون بما ظهر لهم من
تلك السنن والآيات على كمال مبدعها ومبدئها ومصرفها ، وتتطلع عيون عقولهم
الى كيفية صدور الوجود الممكن الحادث ، (وهو مجموع هذه اموال الملوية
والسلفية) عن الوجود الازلي الواجب ، ويهتمون بارتقاء الاسباب للوصول الى
معرفة ول موجود ممكن منها ، وكيف ابتدأت سلسلة الاسباب بعد ذلك بتحول
البسائط وتولد بعضها من بعض ، قبل وجود هذه المركبات المعروفة من السماء
والارض ، طمعا في معرفة حقيقة ذلك الوجود الاعلى ، على عجزهم عن إدراك
كنه أدنى هذه الموجودات السفلى ، وقد اختلف الحكماء في امكان وصول العلم
البشري ، الى حقيقة الوجود الاول الازلي ، وكيفية صدور الموجودات الممكنة عنه ،
فقال بعضهم بإمكان ذلك وتوقع حصوله في يوم من الايام ، وقال آخرون بأنه
فوق استعداد الانام

والحق في ذلك ما هدانا اليه دين الله الحق ، وهو أن ادراك ابصار الخلق له
سبحانه وتعالى وإحاطة علمهم به من الحال الذي لا مطمع فيه (لا تدركه الابصار
وهو يدرك الابصار وهو الاطيف الخبير . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا
يحيطون به علما) ولكن العجز عن الادراك والاحاطة ، لا يستلزم العجز عما دون
ذلك من العلم والمعرفة ، التي ترتقي الى الدرجة التي عبر عنها بالتجلي والروية ،
فان كانت غلواهر الآيات في ذلك متعارضة ، فلا حديث والآثار الصحيحة
المبينة له جلية واضحة ، وأنما وقع المراءى بين المتكلمين والمتفلسفين وبين علماء الآثار

الأعراف . ص ٧ الخلاف بين المنتظمين وأهل السنة في رؤية الرب تعالى ١٥١

في كلمة «الرؤية» فأثبتها أهل الاثر لدلالة ظواهر القرآن ونصوص الاحاديث عليها ، ومنعوا قياس رؤية الباري تعالى على رؤية المخلوقات ، بدعوى استلزامها التحيز والحدود وغير ذلك من صفات الاجسام ، وقالوا اننا لا نبحث في كيفية ذاته ولا صفاته تعالى ، فأننا نمزج بأن له علما وقدرة وسمعا وبصرا ، ولكن علمه ليس ناشئا كعلمنا عن انطباع صور المعلومات في النفس ، ولا مكتسبا بالحواس أو الفكر ، وكذلك قدرته وسائر صفاته ، فمنه نجم بين الايمان بالنصوص في أسماء الله وصفاته وأفعاله وسائر شؤونه ، وبين تنزيهه عما لا يليق به من مشابهة خلقه الممنوعة بدلائل النقل والعقل ، كما قال عز وجل (ليس كمثل شيء وهو السميع البصير)

ونفاها (بعض) أهل الكلام والفلسفة بناء على قياس الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق ودعوى منافية الرؤية للتنزيه ، الذي هو أصل العقيدة وركنها الركين . ولكنهم لا يستطيعون انكار الحقيقة التي أثبتتها أهل السنة والجماعة 'ذا' عبر عنها شير لفظ الرؤية ، كأن يقال إن أعلى نعم أهل الجنة لقاء الله تعالى بتجليه عليهم تجليا يحصل لهم به أعلى ما استعدت له أنفسهم وأرواحهم من المعرفة ، وإن أعظم عقاب لاهل النار حجبهم عن ربهم وحرمانهم من هذا التجلي والعرفان ، الخاص بدار الكرامة والرضوان . فاتهم لا يعتنون بتأويل مثل قوله تعالى في المتين (تحيئهم يوم يلقونه سلام) وقوله في الكافرين (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) كما يعتنون بتأويل قوله (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) بأن النظر معناه الانتظار والرجاء ، وما رده بعضهم على بعض في الآية يطلب من الكشاف والبيضاوي وحواشيهم وسائر كتب التفسير ومن كتب الكلام وشروح الاحاديث *)

وكم بين حذاق الجدل تنازع وما بين عشاق الجمال تنازع
ومن غرائب جدلهم أن كلا منهم يستدل على مذهبه بطلب موسى عليه
السلام رؤية ربه وقوله تعالى (لن تراني . .) الآية . فأهل السنة يستدلون
*) قد عدا فبيننا آها لباب الخلاف ، وام دلائل الفريقين مع الانصاف

على جواز الرؤية بسؤال الكليم ايها وعدم انكار الباري تعالى عليه هذا السؤال كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله نجاه ولله الكافر بناء على أنه من أهله الذين وعده بنجاتهم — وبتمليق الرؤية على جائز وهو استقرار الجبل ، والمعزلة يستدلون بالآية على عدم الرؤية بعدم اجابة الكليم اليها وتمليقها على ما علم الله أنه لا يكون

واذا كانت الآيات التي استدلت بها كل فريق ليست نصاً قاطعاً في مذهبه ففي الاحاديث المتفق عليها ما هو نص قاطع لا يحتمل التأويل في الرؤية وتشبيهها برؤية البدر والشمس في الجلاء والظهور وكونها لا مضارة فيها ولا تضام ولا ازدحام . وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري أحد عشر حديثاً في ذلك ، وجمع ابن القيم في (حادي الارواح) ما ورد في ذلك من الاحاديث فكان ثلاثين حديثاً . قال الحافظ ابن حجر عند اشارته الى ذلك : وأكثرها جيد . وزاد ابن القيم ما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة علماء الابصار في ذلك وحملهم اياه على ظاهره مع تنزيه الله تعالى عن شبهة الخلوقة ، واكن بعض مشبتي الرؤية من أهل السنة اختلفوا في معامها فكان بعض ماقلوه تأريلاً أبعد من تأويل المنكرين قال الحافظ في الكلام على تفسير (وجبه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة) من شرح كتاب التوحيد من البخاري ما نصه : واختلف من أثبت الرؤية في معناها فقال قوم يحصل للرائي العلم بالله تعالى برؤية العين كما في غيره من المراتيات وهو على وفق قوله في حديث الباب « كما ترون القمر » الا أنه منزه عن الجهة والكيفية وذلك أمر زائد على العلم . وقال بعضهم : ان المراد بالرؤية العلم ، وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة في الانسان نسبتها الى ذاته لمخصوصة نسبة الابصار الى المراتيات . وقال بعضهم : رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم الا أنه أتم وأوضح من العلم ، وهذا أقرب الى الصواب من الاول اهـ

ثم ذكر ما تعقب به من قال ان المراد بالرؤية العلم . وانما ذل في القول الاخير انه أقرب الى الصواب لما فيه من الغريرض وعدم التحديد ، وهذا المعنى هو الذي قال به الفزالي وأوضحه في كتاب الحجة من الاحياء بما يعهد من قرأ الاحياء من بيانه وفصاحته

هذا وإن احصاء ما ورد في هذا الباب مما استدل به على الرؤية اثباتا ونفيان لا يكف والأحاديث وسرد كلام اثنتين والنفاة وبيان الراجح منه والمرجوح يستغرق عدة أجزاء من المنار، ولن يرضى ذلك منا أكثر القراء (١) درجة القول في المسألة من الآيات القرآنية ليس فيها نص قاطع لا يحتمل التأويل، ولكن بعض الأحاديث الصحيحة والحسنة صريحة في ذلك لا تحتمل التأويل، والمرفوع منها مروي عن أكثر من عشرين صحابيا دع الموقوف والآثار، ولم يرد في معارضتها شيء أصرح من حديث عائشة المتفق عليه عن مسروق قال قلت لعائشة (رض) يا أمنا هل رأى محمد (ص) ربه ليلة المراج؟ فقالت: لقد قف شعري، قلت: أين أنت من ثلاث من حدثك عن فقد كذب، من حدثك أن محمداً (ص) رأى ربه فقد كذب، وفي رواية: فقد أعظم على الله الفرية. ثم قرأت (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير) وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب) ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً) ومن حدثك أنه (أي أن النبي) كتم شيئاً من الدين فقد كذب، ثم قرأت (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) — الآية — ولكن رأى جبريل في صورته مرتين ١٠ هـ

وقد ذكر النووي في شرح مسلم أن عائشة لم تنف وقوع الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها لذكرته وإنما اعتمدت الاستنباط على ما ذكرته من ظاهر الآية وقد خالفها غيرها من الصحابة الخ وذكر الحافظ في التمهيد أنه قال ذلك تبعاً لابن خزيمة ذاهلاً عما ورد في صحيح مسلم القوي شرحه، وذكر أن في حديث مسروق عنده زيادة عما ذكرناه من لفظ البخاري وهي — قال مسروق وكنت متكئاً فجلست وقلت ألم يقل الله (ولقد رآه نزلة أخرى) فقالت أنا أول هذه الأمة سأله رسول الله (ص) عن ذلك فقال «إنما هو جبريل» الخ

فلم من هذا أن عائشة تنفي دلالة سورة النجم على رؤية النبي (ص) ربه بالحديث المرفوع وتنفي جواز الرؤية مطلقاً أو في هذه الحياة الدنيا بالإستدلال بقوله

(١) قد اوردنا في المباحث المتعلقة بها آثافاً اصح ما ورد واقوى ما فيه.

تعالى (لا تدركه الابصار) وقوله (وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب) وبما رضى هذا الاستدلال انه ليس نصا في النبي حتى يرجع على الاحاديث الصريحة في الرؤية وقد قال بها بعض علماء الصحابة . وقال بعض العلماء ان عائشة ليست أعلم عندنا من ابن عباس الذي أثبت الرؤية للنبي ليلة المعراج . وفي هذا القول بحث فان ابن عباس استنبط اثبات الرؤية في الدنيا من الآيات وقد انفرد بذلك دون سائر الصحابة . وأما من روي عنهم إثبات الرؤية في الآخرة فليس فيهم أحد يقال انه أعلم من عائشة الا والشمس الصديق وعلى المرتضى وزيد ابن ثابت وقد يذكر في طبقتهما منهم المبادلة . ولكن الحديث عن أبي بكر وزيد ابن ثابت في هذا الباب ضعيف وعن علي موضوع حتى ان ماروي عنها نفسها فيه أقوى صندا . ويقول النفاة لو رأى النبي (ص) ربه ليلة المعراج لما خفي نبأ ذلك عن عائشة مع ما علم من حرصها على العلم ، وسؤالها اياه عن آية النجم ؟ وقد يقول النفاة أيضا : لو كانت الرؤية في الآخرة عقيدة يطالب المسلمون بالابمان بها لما جهلتها عائشة . ولكن هذا القول لا ينهض لمعارضة اثبات المثبتين لها بالا حاديث الصريحة ، وانما قصاره ان يعد دليلا على أن المسألة من أمور الآخرة التي كان يذكرها النبي (ص) أحيانا لبعض الخواص اذ لا يضر العامة جهلها ، فلم يقصد أن تكون عقيدة يدعى اليها مع التوحيد .

وأحسن ما يجاب به عن استنباط عائشة وأقواه عند المثبتين أن يقال إنها تريد به نفي الرؤية في الدنيا كما قال بذلك الجمهور ولا تقاس شؤون البشر في الآخرة على شؤونهم في الدنيا لان ذلك العالم سننا ونواعيس تخالف سنن هذا العالم ونوايسه حتى في الامور المادية كالاكل والشرب والمأكل والمشرب فإما الجنة غير آسن فلا يتخير كما الدنيا بما يخاطه أو يجاوره في مفره أو جوه ، وخبرها ليس فيها غول يقتال العقل ولا يصدعون عنها ولا ينزفون ، ولبنها لا يعتريه فساد ولا تخاطه جنة (ميكروبات) أمراض ، وكذلك قاكتهما وتمتها هي على كونها أعلى وأشهى مما في الدنيا لا تفسد . قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيء مما في الجنة الا الاسماء . وكذلك أمزجة أهلها ، هي أصح وأسلم من أمزجة أهل الدنيا حتى إنهم يأكلون

ويشربون فيكون هضمهم بالتبخر ورشح العرق ، ففي الحديث الصحيح أنه جشاء ورشح لها ريح المسك . ولا عجب في ذلك فإن علماء العصر الذين يظنون أن في كوكب المريخ أحياء عقلاء كالإنس يجهزون بأنهم لابد أن يكونوا أكبر منا أجساما وأمرع من الخيل المادية في حركتهم العادية، هذا وعالم المريخ لا يعرف فيه من الحياة الروحانية العالية مثل ما ورد في حياة الجنة ، ولكن ما ذكره علماء العصر في شأنه يقرب تصور ما ورد في صفة الآخرة من الأذهان المتقدمة بالمألوفاة، فإن بعض الناس إنما ينكرون أخبار الآخرة لأنها مخالفة لما جددوا عليه من المألوفاة ، ولو أنهم أخبروا بما اكتشف من استمرار الكون في هذا العصر كخراص الكهرباء والراديو قبل أن يصير مشهودا مقطوعا به لما صدقوه قال الله عز وجل في بيان جزاء المؤمنين القائمين بأعمال الإيمان حق القيام (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) ووضح ذلك رسوله (ص) في حديث قديمي رواه الشيخان في صحيحهم ما عن أبي هريرة قال (ص) « قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وروى أهل الكتاب مثل هذا عن سيدنا عيسى (ص) فإذا ثبت لنا أن كل ما ورد في دار الكرامة أعلى وأسمى مما في الدنيا حتى الأجسام وصفات الناس وغرائزهم وأنه لا يشارك ما في الدنيا إلا بالاسم ، الذي عبر عنه به لضرورة تقريب تلك المعاني النبوية من الفهم، فهل يصح بعد ذلك أن نمد إلى أعلى ما هناك من الشؤون الإلهية المنوطة فتشبه بشؤون الدنيا؟ فنجعل تجلي الرب سبحانه وتعالى لأولئك العباد المكرمين الذين رقام وكلم وأهلم لكل معرفة تحيزا ومشبهة لخلق؟ ونجعل ما يحصل لهم من ذلك التجلي من العلم الأكمل والمعرفة العليا التي تستغرق أرواحهم وجميع مشاعرهم الظاهرة والباطنة إدراكا لكنه الرب عز وجل واحاطة عليه—تعالى عن ذلك—ثم نمدر أنفسنا على هذا الجهل بأن ذلك قد سمي رؤية ومعينة ولا بد أن تكون الرؤية هناك كرويتنا التي نهدا هنا ؟

سبحان الله ! أيكون كل ما هناك من أعيان المخلوقات وصفاتها وأحوالها

مخالفا لما له اسمه منها هنا الا ما يتعلق بشأن الخلق عز وجل فهو الذي يجب أن يكون مشابها لشؤون المخلوقين بعضهم مع بعض ؟ أهذا هو المذهب الذي يدعي أصحابه اتباع المقول ، ويسخرون من أهل السنة بزعمهم أنهم جمدوا على بعض أحاديث الأساحد من المنقول ؟ وهم الذين قد جمدوا على ما دون ذلك من الالفاظ العربية التي استعملت في صفات الباري تعالى وشؤونه وأخبار عالم الغيب فترام بصرفونها عن معانيها ويمطلون مدلولاتها المقصودة لتوهم أنها لا تكون صحيحة الا اذا كانت مدلولاتها في عالم الغيب كمدلولاتها في هذا العالم من كل وجه . ثم تحكموا فأثبتوا بعض صفات الباري تعالى بدون تأويل كالعلم والقدرة والارادة، وهذا عين التشبيه ، وأولوا أكثره كالكلام والرحمة والمحبة والغضب والرضا والمحو والوجه واليد الخ وهذا عين التمثيل — وأهل السنة شتتوا له تعالى كل ما أثبتته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) وينزهونه فيه كله عن مشابهة خلقه ولا يرون فرقا بين العلم والرحمة والكلام فكلاما من صفات الكمال الثابتة له مع التنزيه — فعلمه ليس كعلم البشر منتزعا من صور المعلومات بالحس أو الفكر — وكلامه ليس كيفية عرضية يحصل بتسوج الهواء بتأثير الصوت الذي يخرج من الفم — وكذلك أثر صفاته وشؤونه تعالى ، فتجليه لخواص خلقه في دار كرامته ليس كظهور بعضهم لبعض ، وما يحصل لهم من رؤيته ومعرفة وسماع كلامه لا يشابه ما يكون من بعضهم بعض

واذا كنا قد عرفنا بالمشاهدة في عالم الحس أن إيقاد مصباح زيت الزيتون أو زيت البستور لا يشبه إيقاد مصباح الكهرباء بوجه من الوجوه ولا يشترط في الثاني ما يشترط في الاول — ونجزم بأن هذا الفرق لا يمكن أن يتصوره من لم يعرف الكهرباء البتة — فيجب علينا أن لا نستعرب ما هو أبعد من هذا الفرق بين عالم الغيب والشهادة في اختلاف الكيفية لحقيقة واحدة كالرؤية . ومن كان له حظ من معرفة الله تعالى في الدنيا لا يحتاج الى الامثال ، وحسب المحروم منها أن ينتفع بالامثال ، (وتلك الامثال نضر بها للناس وما يهقلها لا العالمون)

(انتهت الفتوى)

(خلاصة وتذمة تزيد المسألة وضوحاً ، ومذهب السلف ثبوتاً)

(١) الرؤية ليست من أصول الايمان القطعية

قد علم مما تقدم أنه ليس في الرؤية البصرية نص أصولي ولا لفوي متواتر قطعي الرواية والدلالة يجلها من العقائد المجمعة عليها المعلومة من الدين بالضرورة ، وليست مما كان يدعى اليه في تبليغ الدين مع التوحيد والرسالة بحيث يكون من مجهلها أو ينكرها كافرين ، وانما هي من غريب العلم الاعلى الذي يستنبطه من القرآن كبار المارفين ، وربما كان فتنة لمن دونهم - وكذلك كان - حتى إن كبار النظار وعلماء البيان قد اختلفوا في كل من الآيات الثلاث الواردة فيها : في سور الانعام والاعراف والقيامة ، فجعلها بعضهم مثبتة وبعضهم نافية ، والقاعدة في دين الرحمة والشريعة السمحة أن الحجة لا تقوم على جيم المكلفين إلا فيما كان قطعي الدلالة ، وانهم يمتدرون باختلاف الافهام في غيره كما علم من واقعة تحريم الخمر والميسر فإن آية البقرة تدل على التحريم عمقتى القاعدة المعروفة عند العقهاء وهي تحريم ما تطلب المفسدة فيه على المصلحة ويرجح الضرر فيه على النفع ، وقد نطقت الآية بهذا الترجيح في الخمر والميسر (وإنهما أكبر من نفعهما) وهو ما فهمه بعض خواص الصحابة فتركوهما . ولم يكلف جميع المسلمين تركهما إلا بعد زول آية المائدة التي هي نص قطعي لا يحتمل التأويل إذ نطقت بأنهما رجب من عمل الشيطان وصرحت بالامساجتنباه وهو أبغى من الامس بالترك وما من مسألة ذكرت في القرآن بنص غير قطعي الدلالة إلا وقف تعالى حكمة في عدم القطع بها ، وقد بين حكاء العلماء حكمة ذلك في الخمر والميسر بأن شدة افتتان الناس هما كانت تقتضي أن يشق على الناس تركهما دفعة واحدة حتى يتمتع على بعض المؤمنين من ضفاف الايمان تركهما ويتمسك على بعض ، وينفر غير المسلمين من الاسلام ، فكان من حكمة الرب ورحمته جل جلاله أن يحرمهما بالتدريج ولا سيما الخمر فإنه أزل آية تقتضي ترك الخمر في عامة النهار واماشة الليل وهي قوله (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فراجع تفسيرهما البليغ في سورة النساء - وآية يفهم منها دق العلم قوي الايمان بالتحريم فيتركها في كل وقت وهي آية سورة البقرة ثم صرح بمذ ذلك بسنين بالاجتناب على سبيل التعميم لولا غفلة العلماء الذين طعن بعضهم في علم المخالف له في مسألة الرؤية وفي

دينه من هذه الحكمة وتلك القاعدة لمدر كل منهم الآخر ولم يحملوا الخلاف فيها عصبية مذهبية ، ولعلم المثبتون لها منهم أن الله تعالى لو أراد أن تكون عقيدة عامة وركنا من أركان الإيمان لبين ذلك في آية صريحة لا تحتمل التأويل فاطقة بأنه يرى بالأبصار هيأنا بلا كيف ولا إحاطة ولا تمثيل ولقال النبي (ص) حين مرّ في الإيمان في حديث جبريل بعد قوله « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » : « وإن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم هيأنا بلا كيف ولا تشبيه — ولاسر بتلقين هذا لكل من يدخل في الاسلام ولتوازونه وعن أصحابه الجري على ذلك حتى يكون معلوماً من الدين بالضرورة ، وإذا لما وقع فيه خلاف ، ولما استنكرت عائشة سؤال مسروق إياها عن رؤية النبي (ص) لربه حتى قف شعرها من استعظام ذلك ، ولو كانت تعتقد أن الرؤية تكون في الآخرة لجيم المؤمنين لما استنكرت واستكبرت حصولها للنبي (ص) في الدنيا امتيازاً له لأن روحه فيها أقوى من أرواح سائر المؤمنين في الآخرة فيطبق ما لا يطيقه غيره حتى موسى عليه السلام ، ولقاست هذا الامتياز على الناس بامتيازهم — عليه صلوات الله — عليهم بالوحي ورؤية الملائكة وغير الملائكة من عالم الغيب ، على أنه (ص) كان آية المعراج في ذلك العالم لا في عالم الأرض

فالحكمة الظاهرة لعدم النص القطعي في القرآن على المسألة أنها مما تتحير فيه المقول وربما كانت مما يدخل في محوم ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه من ابن مسعود « ما أنت بمحدث قوما حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة » ومحوم ما ذكره البخاري في كتاب العلم عن علي كرم الله وجهه « حدثوا الناس بما يعرفون أعجبون أن يكذبوا الله ورسوله » — وروياً مرفوعين ولكن بسندين ضعيفين — والمراد بالمعرفة في الثاني ما يقابل المذكر وما لا يعقل لا ما يقابل الجهل إذ يكون من تحصيل الحاصل وقد زاد فيه آدم ابن أبي إياس وأبو نعيم في المستخرج : ودعوا ما ينكرون . ذكره الحافظ في التتبع واستشهد له بأثر ابن مسعود المذكور آنفاً ، واستدل به على أن التشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة وفسر ما لا ينكرون بما لا يشبه عليهم فهمه . ولا يسلم قوله هذا على إطلاقه فإنه يجب استثناء ما في القرآن منه إذ لا يجوز كتمان أحد ، على أنه كله مع قبيل آيات الرؤية ، ليس فيها مثار للفتنة ، مع عقيدة التنزيه وتحي الملائكة ،

وقامدة التفويض التي جرى عليها السلف ، فهذا هو الذي يحول دون اتباع المتشابه إلا لمن في قلبه زيغ كما نص في آية المحكم والمتقابه من أول سورة آل عمران . وهذا يؤيد قولنا إن الامام احمد لم يكفر منكري الرؤية إلا لانه كان يعتقد أن الحامل لهم على الانكار هو الزيغ والزندقة

ثم قال الحافظ : ومعنى كره التحديث بيمض دون بعض احمد في الاحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ومالك في احاديث الصفات وابو يوسف في الفرائد ، ومن قبلهم ابو هريرة كما تقدم عنه في الجرايين وان المراد (اي بالثاني) ما يقيم من التفتن (١) ونحوه من حذيفة وعن الحسن انه انكر تحديث انس للحجاج بقصة المرنيين لانه اتخذها وسيلة الى ما كان يعتمد من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي . وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره بفي الاصل غير مراد فالامساك عنه عند من يخشى عليه الاخذ بظاهره بمطلوب والله اعلم اهـ (٢)

(١) أي حديث جرابي العلم اللذين حفظهما عن النبي (ص) فبت أحدهما ولو بث الآخر لقطع بملومه

(٢) حاشية . ومن ذلك ما ذكره بعض علماء الشام لجمال باشا السفاك من جزاء البغاة الخارجين على امام المسلمين وجماعتهم فأنخذ حجة لدى العامة على صلب من صلبهم بغير حق من نابغي البلاد ، ولم يكن هو منفذا لامر سلطانه الذي لم يكن من ائمة الحق بل لم يكن له من السلطة شيء إذ جمال باشا وجمعيته كانوا الخارجين عليه وكذلك كان يفعل أمير مكة حسين منذ صبي ما كان في الحجاز : يقطع الايدي والارجل ممن يخالف سياسته ولو بذنب معتاد أو بغير ذنب شرعي حتى روي أن رجلا فر من سجنه الذي هو أقبح مظاهر الظلم والقسوة فأمر بقطع يده ورجله من خلاف وان رجلا آخر أنكر في حرم المدينة المنورة اطراء الخطيب له في الخطبة بما هو كذب وزور فأمر به فقطع وصلب ووضع على صدره لوح كتب فيه (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) الآية وكان هذا قبل جهرة بدهوى الخلافة ، فلما أقره العالم الاسلامي على هذه الدهوى بإجازة تلك البيعة الباطلة من بعض أولي العصية

(اقول) هذه مسألة كبيرة من مسائل الاجتهاد تدخل في باب التعارض والترجيح من الأصول ، اعي التعارض بين ما اوجب الله تعالى من بيان العلم واطهار الشرع وما حرم من الكتان في قوله (ليبيننه للناس ولا يكتمونه) وبين ما حرم من الظلم والفساد والفننة وما وجب من سد ذرائعها مما هو مجرم عليه ، ولم أر لاحد من العلماء تحقيقاً لهذا البحث وليس هذا محله

(٠) الرؤية في العمل الدومي

قد ثبت بالتجربة المكررة والرؤية البصرية أن بعض الناس يفعلون في حال النوم المعطل لجميع الحواس أعمالاً دقيقة كالقراءة والكتابة وتركيب الأدوية ، بسرعة ومهارة يعجزون عن مثلها في اليقظة ، وقد كان يخرج أحدهم من منزله ثم يعود اليه وهو مغمض العينين وقد يفتحهما ولا يرى بهما إلا ما توجهت ارادته اليه كبعض الصيادلة الذي راقبه طبيب عرف حاله فراه يقرأ وصفات الاطباء ويركب ما جاء فيها فألقى اليه فيها وصفة دواء سام يقتل شاربها في الحال فقرأها واعاد التأمل فيها وقال : لا شك أن هذا

= المجاهلية العمية وقال أي حد كان يتهوك ويتقحم في جرأته على تعريف كتاب الله تعالى واستحلال دماء المسلمين ؟ وإنما نزلت الآية تهديداً لاتباعه الخارجين على امام المسلمين وجماعتهم - بقطم الطرق وتهديد الامن العام ونهب الاموال وقتل الانفس لا على أفراد المعصاة وان افترقوا أكبر الكبائر كالقتل والسرقة وقد منم الله عقاب البغاة بذلك اذا نابوا قبل القدرة عليهم وخير الامام فيهم اذا ظهر عليهم بالقوة فقال : إنما جزاؤهم كذا أي اذا كانت المصلحة فيه ولم يقل فيهم كما قال في السارق والسارقة (فاقطموا أيديهما) وفي الزاني والزانية (فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)

(١) طرقه الامام الشافعي في (الباب الثامن) من كتاب الاعتصام في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان) وما ذكره من الوقائع في بعض فروعها ان بعض كبار العلماء افتوا بعض الملوك بوجوب صيام شهرين متتابعين في كفارة الوقوع في نهار رمضان دون العتق لان الصيام يزجرهم عن افساد صيامهم دون العتق ، وان مالكا افق الرشيد بصيام ثلاثة ايام في كفارة الخيّن وراجع تفصيله في (ص ٥٤٨ ج ٣ منه)

غلط اوسبق قلم من الطبيب فأما لا أركبه ، وألقاها . وراقب بعضهم رجلا آخر كان يخبر أن تقوده تسرق من صندوقه الحديدي في كل ليلة فبات عنده فراة قد قام من فراشه يصد استغراقه في النوم وفتح صندوقه وأخذ منه بعض النقود وخرج بها فقبعة حتى جاء مكافأ خربا فتسلق جدارا آمن جدره المتداعية ومشي عليه بسرعة ثم نزل في داخله وحفر في الارض حفرة ووضع فيها ما حمله من النقود وماد فتسلق الجدار ومر عليه مسرعا والمراقب ينظر اليه ولا يستطيع أن يفعل فعله وعاد الى منزله وأوى الى فراشه فلما استيقظ في النهار عدا الدم وأخبر الرجل الذي بات عنده ليكشف له حال من يسرق صندوقه عما نقص منها فحدثه هذا بما رآه فعجب وأنكره فذهب الى المكان فلم يستطع الرجل أن يتسلق الجدار ويمشي عليه مسرعا كما فعل وهو نائم ولكنهما تكلما ذلك وتريثا فيه حتى وصلا الى مكان طمر النقود ومحاها فوجداها في عدة مواضع . ورؤي بعض فلان أسرتنا مرارا يقوم من النوم ويخرج لحاجته ثم يعود وهو نائم ودخل المطبخ مرة فنظف بعض الأنية فيه وعاد الى فراشه وهو نائم وربما كانت هذه الحالة مؤيدة لمذهب من قال ان للانسان تقسين أو روحين تفارقه إحداهما في حال النوم فقط وتفارقه الثنتان مما بالموت ، ويقرب هذا من قوله تعالى (الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل مسمى)

(٣) الرؤيا والاحلام

الرؤيا النومية والاحلام منها خواطر تتمثل واقعة في حال النوم وسببها اشتغال الفكر بها أو أسباب تعرض للنائم فيتخيلها بنفسها أو ما يشهدها واقعا وهي أضغاث الاحلام ، ومنها الرؤيا الصادقة كرؤيا ملك مصر التي أولها له يوسف عليه السلام وأمثالها كثير وقع معنا ومع غيرنا وثبت بالتواتر نبوتنا لا يحتمل التأويل بالرغم من أنوف المكابرين وقد بيناه من قبل بالتجارب القطعية وأعلامه وأكده رؤيا الانبياء التي هي من مبادئ الوحي ، وقد وقع لاني (ص) رؤيا الرب تعالى في المنام كما روي عن ابن عباس وأنس وطلح بعضهم أنه أرادها اليقظة وقد تقدم ذكر ذلك في هذه المباحث ، ووقع ذلك لغيره أيضا

(٤) الرؤيا في النوم المغناطيسي

النوم المغناطيسي قد اشتهر ونثر وهو يحصل بتنويم صناعي يستعان عليه

بقوة ارادة بعض الناس وتأثيرهم في أنفسهم من ينومونه أو ببعض الاعمال التي لا محل لبسطها هنا . والتأثير به يغيب ادراكه وشعوره عن كل شيء ما عدا منومه فان نفسه تكون رهن تصرفه فاذا امره بشيء خضع لارادته . وقد مر ما في نفسه من الاستعداد لذلك وقد ثبت بالتجارب الكثيرة أن المنوم يسأل النائم عن أشياء غائبة أو مستورة ما هي وأين هي ؟ فعند سؤاله إياه عنها تتوجه نفسه إليها فيراها ويخبره عنها فيصدق

فهذه ثلاثة أضرب أو أنواع من الرؤية للشيء لا عمل للعين فيها إلا أن العرب خصت ما يرى في النوم باسم الرؤيا . بالالف - وما يقيم في البقطة باسم الرؤية ، ولم تفرق بينهما في الافعال ، ولعلها لو عرفت النوع الاول والثالث مما ذكرنا هنا لسمته رؤيا أيضاً ،

روى احمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عباس (رض) في قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) قال : هي رؤيا حين أريها رسول الله (ص) ليلة أمرى به الى بيت المقدس وليست رؤيا منام . تقول ولكن الله تعالى سماها « رؤيا » لا رؤية . والتبقيق المختار أن الاسراء والمعراج كانا في حالة روحية قوي فيها سلطان الروح على سنن الله في الجسد فصار خفيفاً لطيفاً كالاجسام التي تتمثل فيها الملائكة للانبياء (ع م) وتمثل فيها الروح للسيدة مريم (ع م) لا بالروح فقط كما قيل ولا في المذم كما في رواية شريك في كتاب التوحيد من صحيح البخاري وهو يتهق مع قول من قالوا إنهما بالروح والجسد إذ إطلاقهم لا ينافي هذا القيد - وان قيل ان الجسد الذي حلته روحه الشريفة ليلتئذ غير جسد المعتاد ليناسب العالم الذي دخل فيه - فكيف ولا مانع من كونه هو بعينه اثرت فيه الروح فلفقتة وجعلته كالاثير في لطفه وقوته في هذا العالم الذي هو بقي السطار للروح . فخريل الذي تمثل للنبي (ص) بصورة دحية والمرم بصورة شاب جميل الصورة هو جبريل الذي رآه النبي (ص) بصورته ساد الافق الأعلى قال تعالى فيهما (فأوحى الى عبده ما أوحى) يوضح هذا ما يأتي

(هـ) تشكل الملائكة والجن ورؤيتهم في هذه الحالة

قد ثبت عن أفضل البشر وأصدقهم من أنبياء الله وبعض أوليائه أنهم كانوا يرون الملائكة والجن في صور لطيفة أو كشيعة وثبت تمثلهم لهم بنص

القرآن وغيره من كتب الوحي .

وقد صح أن النبي (ص) لم ير جبريل ملك الوحي في صورته التي خلقه الله تعالى عليها إلا مرتين ، وقد علم بالقطع أنه رآه في الصور التي كان يتشكل فيها مراراً بعد المائتين أو أكثر ، وليست محصورة في عدد نزوله بآيات القرآن وسوره ، وقد كان من تلك الصور صورة دحية الكلبي رضي الله عنه ، ومنها صورة الرجل الغريب الذي سأل النبي (عليهما السلام) عن الاسلام والايمان الخ وهذا النوع من الصور الكثيفة رآه فيه من حضر بحبيته من الصحابة (ص) ومنها صور لطيفة لم يكن رآه فيه غير النبي (ص) وقرله في حديث الوحي الذي رواه الشيخان : « وأحياناً يتمثل لي الملك فيكلمني فأحيي ما يقول » يشمل النوعين ، وورد أنه (ص) أمثل له الجنة والنار في عرض الخط فقرأها ولم يرها غيره ، ومعنى هذا أن الله تعالى أراه مثلالها وهذا غير تمثيل الملك له بإرادته وعمله

وقد رأى (ص) غير جبريل من الملائكة ورأى بعض الشياطين أيضاً متمثلة في صور ، وكان يعبر عن ذلك بالرؤية . فثبت بهذا أن الرؤية للنبي لا تقتضي رؤية حقيقته في الواقع وتفس الامر وان كان مخلوقاً له جنس ينقسم إلى أنواع تحتها أصناف ، وشخص لها أحوال

فإذا كان المخلوق يرى مخلوقاً مثله رؤية لا يدرك بها كنهه ولا يحيط بحقيقته ولا يشاركه فيها كل من له عينان مثله - وهذا مما يؤمن به المعتزلة والشيعة والاماضية كغيرهم - فهل يستلزم أن تكون رؤية الرب الذي ليس كشائيه بلا كيف ولا مثال وعلى غير المعهود في رؤية بعضنا لبعض كما استنكر هؤلاء الذين قال شاعرهم :

قد شهروه بخلقه وتخوفوا شتم الورى فقتلوا بالبلكنه
أم يصح مع هذا أن يصرّ بعض أهل السنة على تقييد رؤيته تعالى بالابصار وأعين الرءوس واحتكار تسميتها رؤية روحية مع الاتفاق بينهم على أن الادراك مجميع أنواعه للنفس لا للجسد ، كما ترى توضيحه في أسأله التالية (٦) الكشف وكون الادراك للنفس

إن العلم والادراك في الحقيقة لروح وان الحواس والماغ آلات حسية لآلهم ببعض الحسيات بحسب سبب هذه الحياة الدنيا وقد ثبت بما تقدم

من الشواهد أن النبي (ص) كان يرى من وراءه كما يرى من أمامه وهي رؤية روحية غير مقيدة ببصر العينين ولا بالمقابلة، وثبت نحو من هذا لبعض المكشفين بالروايات التي وصلت الى درجة التواتر، ومن هذه المكاشفة ما يقيم في حال الصحة بقوة توجيه الارادة الى الشيء أو خائياً بغير قصد، كما وقم لؤلؤ هذا التفسير في صغره فقد رأى جدته لأمه وهو مضطجع مسجى في بستان لها عشي في الطريق جاثية اليه حتى اذا ماراها قد وصات الى المدخل البستان من الطريق العام ناداها فأجابته، ويبدو أن يكون هذا تخيل صادف الواقع، وله أمثال ونظائر لولاها لتعين القول بذلك — وقد وقم لنا منه مع بعض الناس ما كنا نحمله على المصادفة لثلاث يقيموا عليه دجل المحتالين ولثلاث تقم في الغرور، ولكن مجموع ما نقله الثقات منه لا يمتثل التأويل. ومنه ما يقيم في النفس بغير رؤية ولا تخيل وان كان فيها من شأنه ان يرى، وليس مما نحن فيه

وقد يقيم في أحوال مرضية كالمريض الذي كان يعالجه الطبيب شبلي شميل بمصر وكان يخبر بأشياء غائبة وأماور قبل وقوعها فيصدق بالضبط الدقيق، ومن الاول انه أخبر بأن قريباً له قد خرج من داره بالاسكندرية يريد السفر الى مصر فبأمرته ثم أخبر انه رآه قد وصل الى محطة الاسكندرية ودخل القطار وبعد مضي ثلاث ساعات وكسور أخبر انه نزل من القطار في محطة القاهرة وخرج منها وركب راجة لتحمله الى الدار التي هوف فيها، ثم أخبر انه وصل الى الدار — واذا به قد دخل. وكان الطبيب شبلي ينكر مثل هذا وينكر وجود أرواح مستقلة بالوجود تلتصق الاجساد وتفارقها مدركة بالذات، أي غير مقيدة في ادراكها بوجودها في الجسدوا اكتسابها العلم من حواسه وعصب دماغه، وقد صار بعد هذه الواقعة التي كتبها بقلمه، وسمعتها من فمه، يشبه دماغ الانسان بالآلة الكهربائية للتلغراف اللاسلكي التي تتلقف من كهرباء الجو ما يرسله هذا التلغراف من أخبار السفن أو البلاد البعيدة، ولكن كان من أخبار مريضه به أنه سيرصف أفعه في ساعة كذا من نهار غد ويخرج من دمه ما يبلغ وزنه كذا - فكان كما قال، وهذا اخبار عن الشيء قبل وقوعه لا يقتنوله التشبيه الذي ذكره، وهو من الغيب الاضافي الذي خلق الله الارواح كلها مستعدة لادراكه قبل وقوعه لو لا ما يشغلها عنه من مدارك الحواس والمقول وهنوم الحياة — لا من الدنيا - - - - - الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وقد فصلنا

القول في الفرق بينهما في تفسير سورة الانعام (١)
(٧) أنواع المدركات وعناصر الكون وأحوالها

إن مدركات البشر الحسية والعقلية لا تتعلق في حال هذه الحياة الدنيا بكل ما في هذا الكون من أنواع الموجودات بل هناك حجج من الوحي والعقل والعلم تدل على ضد ذلك. أما الوحي فقد ثبت فيه أن العالم قسماً أو أن الكون قسبان : عالم الغيب وعالم الشهادة -

وأما العقل فمن أحكامه أن عدم العلم بالشيء لا يقضي عدم وجوده وإن من الجائز أن يكون في الكون موجودات كثيرة لا ندركها ولا نفهمها حواسنا ومشاعرنا لعدم استعدادها لإدراكها البتة كما أن بعضها لا يدرك ما يدركه الآخر من الهيئات والألوان والطعوم والروائح مثلاً - وإما لضعف الحاسة فينا عن إدراك ما هو من متعلقها لمقد بمض شروط إدراكه، وقد دل العقل على أن الوجود الممكن الذي نعرفه في الجملة يدل على الوجود الواجب الذي لم ندركه بحواسنا ولم ندرك كنهه عقولنا، بل دل على وجود آخر من الممكنات وهو ما يحويه علماء الكون بالاثير

وأما العلم - علم التجربة والبحث العملي في الوجود - فقد أثبت وجود أحياء كثيرة الانواع ذات تأثير عظيم في حياة الأحياء من نعم وضرر ترى بالمرأى المكبرة دون البصر المجرد وان فيه مواد أخرى لطيفة هي من أصول عناصره التي لم يتم تكوينه إلا بها، وهي لا تدرك بالحواس ولا بالعقل باديء بدء وانما عرفت بأسماء التحليل والتركيب وآلاتها وستحدث لكثير من المنافع واضرار، وهي كالعناصر التي يتركب منها الماء والهواء

وقد ثبت بالتجارب العملية ما صار العلم به قطعياً يدخل في باب الحسيات من أن الجسم الجامد يتحول بالحرارة إلى مائهم كما يكون الجليد والثلج ماء، وإن المائهم يتحول بها إلى بخار وهو ما نشاهده كالدخان الطيف يخرج من الماء عند تسخينه ومن كل مائهم فيه ماء، وإن هذا البخار المائي وغيره يتحول بشدة الحرارة إلى مادة لا ترى كالهواء ويسمونهم غازاً، وإن الأجسام الجامدة كالذهب والقصدير والمائمة كالماء والغازية كالهواء منها البسيط ومنها المركب، وإن

البسائط التي تتألف منها المركبات محدودة تعدد بالعمرات وصار في قدرة البشر أن يحلوا المراتب ويفرقوا بسائنه بعضها من بعض بصناعة الكيمايا والآلاتها ، وأن يجولوا الجوامد من صفتها فيجعلوها غارات ، وأن يجملوا من الغازات ومن السوائل جوامد ، وهم يتخذون منها أغذية وأدوية ومموماقاة بل استخرجوا من ماء البحر الملح ذهابريزا

هذه الاعمال التي صارت من صنائهم البشر تقرب من العقل والعلم ما صح عن الرسل المصومين من أن الملائكة وغهمم الحن يتشككون في صور كشيعة ترى بالابصار وبصور لا ترى بالابصار . أي أن الله تعالى أعطى أرواحهم قوة يتصرفون بها في مادة الكون وفي أنفسهم بأعظم من تصرف علماء الكيمايا في نفسه ، ولكنه من جنسه ، فقد أعطى الله تعالى الواحد منهم قدرة على تأليف جسم لروحه من هذه المادة إذا شاء ، وحله وتفريقه متى شاء ، وقد وضعنا هذا التقريب من قبل وغرضنا من التذكير به هو الإيضاح مسألة تجلي الرب سبحانه تعالى في المورأوم وراء الحجب وكون رؤيته لا تقضي تشبيهه بخلقه كإرم من لم يولدوا من أنواع الادراك والمدرجات المخلوقة ما يقضي تشبيهه بعضها به . وقد قال تعالى (وبألو ك عن الروح نل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا)

(٨) مذاهب الصوفية في الرؤية

الصوفية فرقة من فرق المسلمين المختلفين في الاصول وهم لا يقلدون اماما واحدا في القروع بل منهم المجتهدون فيها ومنهم المقلدون لاهل المذاهب المشهورة ويكثر فيهم الشافعية كما أن أكثر المتهذبة والمرجئة من الحنفية . وقد غفل من لم يعدم من الفرق الثلاث والسبعين . وانما الكلام فيمن يسبون صوفية الحقائق ، وهم اقرب الى الفلاسفة الروحيين الاشراقيين والى قدماء الشيعة منهم الى أهل السنة والاثار وجهودهم يجولون الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدين وعلماء السلف ولا سيما العباد منهم . ومنهم المتهذبون واهل الحديث كشيخ الاسلام ابي اسما عيل الهروي صاحب منازل السائرين ، ومنهم الغلاة لقن مرق بعضهم من الاسلام بنزغات الباطنية وزينتهم وهم غلاة الرافضة من الجماعيلية الى البهائية وزمهم من الفرسي ومنهم المكتشبة وقد راجت دتوتهم في بلادترك والالبان وبقالهم صوفية الاخلاق واهل السنة منهم يقولون في الرؤية ما يقوله سائر

أهل السنة وكذا المعتدلون من أهل الحقائق قترى أبا حاد النزالى من علمائهم قد فسر الروية بما ينطبق على مذهب الاشعري . وشأن سائر مقلدتهم كشأن سائر المقلدين للمذاهب الأخرى

وأما صوفية الحقائق المستقلون فجهور أهل الوحدة منهم يدخلونها في مسائل الوحدة : فغلاة وحدة الوجود ليس عندهم إلا وجود واحد له مظاهر ومجلي فهم يثبتون الروية بهذا الاعتبار والأفرائي والمرئي واحد عندهم ، يمتنون أن الرب عين المبدؤ المبدعين الرب فأنه تعالى يرى نفسه بما يتجلى فيه من صور عبيده وأما شاء من خلقه ، وهذا ناقض وهذا يأن بديهي البطلان ، وحسبنا ما نقتضيه في السار من إبطاله وتناقضه لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما أصحاب وحدة الشهود منهم فذهبهم أن الرب تعالى يتجلى لعبده المؤمن في الدنيا مجليا غير كاسروي الآخر مجليا كاملا ، فيفنى العبد بهذا التجلي عن نفسه وعن كل ماسوى رب فلا يرى غيره : وهو يراه بكل روحه المدركة لا بعينيه فقط ومن كلام ابن القارض فيه « إذا ما بدت لبلى فكلني أعين » فإن الروية بأكة الباصرة إنما تكون للارواح المحبوسة في هياكل الاجساد المقيدة بسنن الله فيها كما تقدم آنفا ، هي كالحبوس في سجن له نوافذ وكوى قليلة يرى منها بمض ما يحاذيها دون غيره مما دراء السجن وهم يثبتون تجليه تعالى في الصور المختلفة ولا يرون ذلك محال يجب تأويله بل ييقون الاحاديث في ذلك على ظاهرها كجهور السلف ولكل من هؤلاء وأولئك اقوال وشواهد مشتركة يشبه معها بعضهم ببعض فيفسر التزييل بينهم ، ومنها استشهادهم بالحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه فانتقد عليه لعله في سنده وذكره « النووي في الأربعين ومحل الشاهد منه » ولا يزال عبيدي يتقرب الي بالوفاء حتى احببه ، فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها » وماه الذي يتفق مع اسلوب الائمة وقواعد الشرع : كنت متمقا سمعه وبصره وسائر جوارحه أي فلا توجه ارادته هذه الجوارح الا الى ما يعلم انه يرضي ربه ولا ينسى مراقبته في اعمالها ، وكل من القائلين بوحدة الوجود ووحدة الشهود يستدل به على مذهبه . ومن شعرهم في ذلك :

(١) رواه عن خالد بن مخلد الكوفي ومو من شيوخه يقدوته بعضهم . قال احمد له مناكير وقال أبو حاتم يكذب حديثه ولا يبه .

اطارته طرفا وآها به فكان البصير بها طرفها
والشيخ محي الدين بن عربي كلام في كل ما سبق ذكره من الآيات والاحاديث
على طريقتهم في الوحدة في الباب الخادي واربعائة من الفتوحات المسكية وهو:
كلمة لابن عربي في الرؤية

وقال الله عز وجل (لا تدركه الابصار) وقال عز وجل لموسى عليه السلام
(ان تراني) وكل مرئي لا يرى الرائي اذا رآه منه الا قدر منزلته ورتبته
فما رآه وما رأى الا نفسه ولولا ذلك ما تناضلت الرؤية في الرائيين اذ لو كان
هو المرئي ما اختلفوا الكن لما كان هو محلي رؤيتهم أنفسهم لذلك وصفوه
أنه يتجلى وانه يرى ولكن شغل الرائي برؤيته نفسه في محلي الحق حجبه
عن رؤية الحق فلذلك لو لم تد الرائي صورته أو صورة كونه من الاكوان
وبما كان يراه فما حجبتنا عنه إلا أنفسنا فلو زلنا عما رأيناه لانه ما كان يبقى
ثم يزوالنا من يراه؟ وان نحن لم نزل فما نرى إلا أنفسنا فيه وصورنا وقدرنا
ومزلتنا فكل حال ما رأيناه، وقد نتوصم فنقول قد رأيناه ونصدق كما انه
لو قلنا رأينا الانسان صدقنا في ان نقول رأينا من مضى من الناس ومن
بقي ومن في زماننا من كونهم اسانا لا من حيث شخصية كل السان، ولما كان
العالم أجمعه وآحاده على صورة حق ورأينا الحق فقد رأينا وصدقنا، وان نظرنا
الى عين المميز في عين عين لم نصدق واما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث
البحال ودعواه انه اله فمهد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أحدنا لا
لا يرى ربه حتى يموت لان الغطاء لا ينكشف عن البصر الا بالموت والبصر
من العبد هوية الحق فمينك غطاء على بصير الحق فبصر الحق أدرك الحق ورآه
لأنت، فان الله (لا تدركه الابصار) يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير
ولألف من هوية تكون عين بصر العبد وبصر العبد لا يدرك الله، وليس
في القوة أن يفصل بين البصيرين، والخبير علم الدوق فهو العليم خيرة انه بصر
العبد في بصر العبد وكذا هو الامر في نفسه وان كان حيا فقد استوى الميت والحي
في كون الحق تعالى بصيرهما وما عندهما شيء فان الله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء اذ
(ليس كنهه شيء وهو السميع البصير) اهـ، قد تكلم على الآية في مواضع أخرى وعلى جميع
الاحاديث الواردة في المسألة وكلامه متعارض بمعضة يتأول بتكلف او بدون تكلف

قال المحقق ابن القيم في (مدارج السالكين ، شرح منازل السائرين)
 لهروي في الكلام على الدرجة الثانية من منزلة (الحفظ) ما نصه
 « نور الكشف عندم هو مبدأ الشهود وهو نور تجلي ما في الاسماء الحسنى
 على القلب فتضيء به ظلمة القلب ، ويرتفع به حجاب الكشف ، ولا تلتفت الى غير
 هذا فنزل قدم بعد ثبوتها ، فانك تجد في كلام بعضهم « تجلي الذات يقتضي
 كذا وكذا ، وتجلي الصفات يقتضي كذا وكذا ، وتجلي الافعال يقتضي كذا
 وكذا » والقوم عنايتهم بالالفاظ فيتوهم المتوهم انهم يريدون تجلي حقيقة
 الذات والصفات والافعال للبيان ، فيقيم من يقيم منهم في الصلوات والطاعات ؛
 والصادقون المارغون براء من ذلك ، وانما يشيرون الى كمال المعرفة وارتفاع
 حجب الغفلة والشك والاعراض ، واستيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو شهود
 السوى بالكلية ، فلا يشهد القلب سوى معروفه ، وينظرون هذا بطلوع الشمس
 فانها اذا طلعت انطمس نور الكواكب ولم تدم الكواكب وانما غطي عليها نور
 الشمس فلم يظهر لها وجود وهي موجودة في أماكنها ، هكذا نور المعرفة اذا
 استولى على القلب وقوي سلطانها وزالت الموانع والحجب عن القلب . ولا
 ينكر هذا الا من ليس من أهله ؛ ولا يمتقد أن الذات المقدسة والاصناف
 رزت وتجلت للعبد كما تجلي سبحانه للطور وكما يتجلى يوم القيامة للناس
 الا فاطمافد العلم ، وكثيراً ما يقيم الغايط من التجاوز من نور العبادات والرياضة
 والذات الى نور الذات والصفات . فان العبادة الصحيحة والرياضة الشرعية
 والذكر المتواطيء عليه القلب واللسان يوجب نوراً على قدر قوته وضعفه ،
 ودرجته قوتي ذلك النور حتى يشاهد بالبيان فيخلط فيه ضعيف العلم والتمييز
 بين خصائص الروبية ومقتضيات العبودية فيظنه نور الذات ، وهيهات ! ثم
 هيهات ! نور الذات لا يقوم له شيء . ولو كشف سبحانه وتعالى الحجاب عنه
 لتدكدك العالم كله بانكدكك الجبل وساخ لما ظهر له القدر اليمير من التجلي
 « وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم « ان الله سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن
 ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار
 قبل عمل الليل ، حجاب النور لو كشفه لاحرق سموات وجهه ما انتهى اليه
 بصره من خلقه » فالسلام له نور والايمان له نور وأقرب منه والاحسان له نور
 « تفسير القرآن الحكيم » « ٢٢ » « الجزء التاسع »

أقوى منهما ، (١) فإذا اجتمع الإسلام والایمان والاحسان وزالت الحجب الشاغلة
عن الله امتلا القلب والجوارح بذلك النور ، لا بالنور الذي هو صفة الرب تعالى فان
صفاته لا تخل في شيء من مخلوقاته . كما أن مخلوقاته لا تخل فيه فالحائق بائن عن المخلوق
بذاته وصفاته فلا اتحاد ولا حلول ولا لائم زجة . تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا « اه
أقول هذا التصوف الموافق للكتاب والسنة لا تصوف ابن عربي والفرق
بين نفي كل منهما للحلول ان هذا يقول ان المخلوق والمخلوق شيء واحد والشيء
لا يخل في نفسه والآخر يقول ان النسبة بينهما المبينة التامة . وهذا التوحيد
هو الحق الذي كان عليه السلف الصالح (رض)

وقال المحقق ابن القيم (رح) في فوائد الذكر من الكلم الطيب وهو :
« ان الذكر نور للذاكر في الدنيا ، ونور له في قبره ، ونور له في معاده
يسمى بين يديه على الصراط » (٢) في استنارة القلوب والقبور بمثل ذكر الله
تعالى قال تعالى (أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس
كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) فالاول هو المؤمن الذي استنار بالایمان
بالله ومحبه ومعرفته وذكره . والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن
ذكره ومحبه . والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح في النور . والشقاء كل
الشقاء في فواته . ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ في سؤال ربه
تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لمح وعظامه وعصبه وشعره وبشره
وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه
حتى يقول « واجعلني نوراً » فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذراته
الظاهرة والباطنة ، وأن يجعله محيطاً به من جميع جهاته ، وأن يجعل ذاته
وجملته نوراً ، فدين الله تعالى عز وجل نور ، ولتأبه نور ، ورسوله نور ،
وداره التي أعدها لاوليائه نور يتلالا ، وهو تبارك وتعالى نور السموات
والارض ومن أسماؤه النور ، وأشرقت الظلمات لنور وجهه ، وفي دعاء النبي
صلى الله عليه وسلم يوم الطائف « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات

(١) « انما كان نور الاحسان اقوى لانه عبارة عن الاحسان في الاسلام والایمان
فهو السكال فيهما عملا واعتقادا

(٢) « كذا والظاهر ان ههنا حدفا قبل قوله « في استنارة

وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك ، أو ينزل بي سخطك ، لك العتي حتى ترضى ؛ ولا حول ولا قوة الا بك » وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ليس عند ربكم ليل ولا نهار ، نور السموات من وجهه . وفي بعض ألفاظ هذا الأثر : نور السموات من نور وجهه ، ذكر عثمان الدارمي وقد قال تعالى (وأشرقت الأرض بنور ربها) فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض وليس اشراقها لشمس ولا قر فإن الشمس تكور ، والقمر يخسف ويذهب نورها ، وحجابه تبارك وتعالى النور . قال أبو موسى : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال : « ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ، يخفض القسط ويرفعه ، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار ، وعمل النهار قبل الليل ، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » ثم قرأ (أن بورك من في النار ومن حولها) فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره ما انتهى اليه بصره « ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف من الحجاب شيئاً سيراً ساخ الجبل في الأرض وتكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى . وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى (لا تدركه الابصار) قال ذلك الله عز وجل اذا تجلى بنوره لم يقم له شيء . وهذا من بديم فهمه رضي الله عنه ودقيق فطنته ، كيف وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلمه الله التأويل ، فأرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالابصار عياناً ، ولكن يستحيل إدراك الابصار له ، وان وأنه فالادراك أمر وراء الرؤية ، وهذه الشمس وقه المثل الأعلى زارها ولا ندرکہا كما هي عليه ولا قريباً من ذلك ، ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه (لا تدركه الابصار) فقال أأست رى السماء ؟ قال بلى قال أفأقدرکہا ؟ قال لا . قال فآله تعالى أعظم وأجل « اه ^(١)

« ١ » كان أهل النظر المشغولون بالفلسفة اليونانية يتأولون جميع الآيات والاحاديث الواردة في صفات الرب تعالى وينكرون على علماء الأثر الأخذ بظواهرها مع التنزيه والتفويض حتى ان الاشعرية الذين أرادوا أن يكونوا وسطاً بين غلاة النظر من الجهمية وغيرهم وبين أهل الحديث كالحنابلة قدبالغ بعضهم في التأويل

قد أشار هذا العالم المحقق بهذه الجملة الوجيزة من كلامه الطويل في موضوعه الى جملة ماورد « في النور » من نصوص الكتاب والسنة فقد سمي الله تعالى نفسه نوراً وورد النور في اسمائه الحسنى الماثورة وأسند النور الى اسم الذات في قوله (الله نور السموات والارض) وأسنده رسوله الى وجهه تعالى بقوله « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات » ومثله في آثار اخرى والجمهور يفسرون الوجه بالذات . وهذا نوع من استعمال النور غير إضافته اليه تعالى في قوله (وأشرقت الارض بنور ربها) وقوله (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم) على أن نوره في الاخرة كتابه ووجهه وكلامه الذي هو من صفاته ، والمراد به في الاظهر ما فيه آيات الهداية فهو كقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور) ومثله اطلاق اسم النور على النبي (ص) في قوله (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) على وجهه . وورد مثل هذا في كتب المهد الجديد عند النصراني مرويان عن المسيح عليه السلام كقول يوحنا في رسالته الاولى ١ : ٥ وهذه هي البشري التي سمعناها منه ونبشركم بها : أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة ، وأطلق النور على المسيح نفسه في مواضع من انجيلي لوقا ويوحنا ومن المعلوم أن النور حمي ومعنوي فالاول يرى بالبصر وبري به البصر سائر المبصرات ، والثاني يدرك بالبصيرة وتدرك به البصيرة الحق والخير

حتى صار الخلاف بينهم وبين غلاة النظر لفظيا . والباعث لهم على ذلك محاولة تطبيق النصوص على نظريات الفكر التي عدوا الكثير منها قطعيا وليس بقطعي ونحمد الله تعالى ان العلوم الكونية قد قضت في هذا العصر أكثر تلك النظريات القديمة اليونانية وقربت نصوص الكتاب والسنة من الافهام ، وما ثبت بها اخيراً ان هذه الكهربائية التي رأى البشر كثيراً من عجائبيها هي الاصل في تكوين مادة العالم كله وأطوارها ، وهي نور أو مصدر النور والحركة التي يحدثها النور أو يحدثه وإذا كان الخالق البارئ المازنه عن قصص المخلوقات التي لا يكمل شي منها الا به قد حجب عنها بالنور ، فلك أن تفهم أن الكهرباء وما جعلها الله أصلاً له من تكوين العالم المادي هي الحجاب المانع من رؤية الرب تعالى فيه وان انكشاف هذا الحجاب لا يكون الا في الجنة ، وان انكشافه هو الذي يوصل أهلها الى أعلى واكل درجات المعرفة به تعالى وهي الرؤية بغير كيف ولا ادراك ، وقد نصر العلم مذهب السلف ، على تأويلات الخلاف ، والله الحمد

والصلاح. وكذلك نور الآخرة قسمان حسي ومعنوي، وأما نور الله تعالى الذي هو صفة من صفاته قد أضيف إلى وجهه وأسند إلى ذاته فهو فوق هذا وذاك لا يعرف كنهه سواه عز وجل ، وهو غير النور الذي هو حجاب المانم من رؤية ذاته وإدراك كنهه ، ولا يكبرن عليك أيها الإنسان الممجب بنفسك هذا المعجز عن إدراك نور الله عز وجل فإن هذا النور الحسي الذي تراه بعينيك لا تدرك حقيقته ولم يدركها أحد من أبناء جنسك إلى الآن ، ولم يستطع أحد أن يضم له تعريفاً يحدد هذه الحقيقة . ولم يكن المتقدمون يعرفون منه إلا ما برؤيته من نار الأرض ونيران السماء، ثم عرف المتأخرون هذه الكهرباء والراديو ثم فدخل بذلك العلم والعمل في طور جديد إذا قيل أنه فوق طور العقل والفلسفة والعلم التي انتهى إليها البشر قبله لم يكن هذا القول مبالغة ، وقد كانت الصوفية تقول إن وراء مدارك عقول البشر علوماً صحيحة منطقية على حقائق خارجية لا محض نظريات فكرية، فيقول مدعو الفلاسفة والمنطق إن هذه خرافات خيالية، قال ابن الفارض:

فثم وراء العقل علم يدق عن مدارك غايات العلوم الصحيحة
فأي عقل كان يتصور أنه يمكن لشخص واحد أن يوقد مالا يحصى من
المصابيح في دار أو مدينة كبيرة في طرفه عين وأن يطفئها في طرفه عين؟ وأن
هذه المصابيح توقد بلا زيت ولا نار ، وإنما تشتعل بتعريك هنة صغيرة بعيدة عنها
ولكنها متصلة بها بسلك دقيق، وأي عقل كان يتصور أن البشر يتخاطبون ويسمع
بعضهم كلام بعض على بعد الوفاء من الأميال؟ وهذا بعض خواص هذه الكهرباء
نعم إن علماء المسلمين قرروا أن أمثال هذه الأمور من الممكنات
لا المستحيلات، فورود نظائرها في أخبار الآخرة لا يقتضي أن في الدين شيئاً
يرده العقل الصحيح بالبرهان ، ولكن جماهير الكفار بالرسول لم تستطع عقولهم
تصورها ولا التصديق بها - بل رى ضعفاء العقل والعلم من المسلمين أنفسهم
يظنون فيما نقلناه آنفاً من كتاب الوابل الصيب أنه من المشكلات التي لا تتفق معها
إلا بضرب من التأويل - لاجل هذا علقنا عليه الحاشية الوجيزة المثبتة معه هنا
هذه طبع الكتاب في (مجموعة الحديث النجدية) ليمهوا أن ينتهي ما وصل إليه
علماء الكون يؤيد مذهب السلف فيها وفي أمثالها ، ويبطل قاعدة التأولة في
جعل نظريات أفكارهم وألوفات عقولهم وقضايا معلوماتهم الكلامية القليلة

أصلاً ترجع إليه نصوص الكتاب والسنة ولو بالتأويل ، وقد علمنا أن بعض
 الذين اطلعو على هذه الحاشية في مجموعة الحديث لم يفهموها فاضطربوا فيها ولهم العذر
 فانها على غرابة موضوعها وجيزة لم توضح المقام لامثالهم كما كان يجب ، ولكن
 لها فيما سبق من المسائل والمباحث في رؤية الرب تعالى نظائر تفتي من استحضرها
 عن الايضاح ولا بأس مع ذلك من زيادة فيه وان تخل من تكرار لبعض القضايا
 تقدم أن البشر لم يصلوا الى الاحاطة بكنهه شيء من حقائق هذه المخلوقات
 وإنما يعرفون منها ظواهرها وبعض خواصها وسنن الخالق فيها ، فهم أولى
 بالمعجز من ادراك حقيقة الخالق وصفاته وأفعاله ، وإنما عرفوه سبحانه وعرفوا
 صفاته وأفعاله بآياته الكونية في خلقه ، وآياته الكلامية المنزلة على رسله ، ففي
 كل شيء له آيات تدل على وحدانيته وعلمه ومشيمته وقدرته وحكته ورحمته ،
 فهو تعالى ظاهر في كل شيء بدلالته عليه وباطن في كل شيء بحجبه عيونه عنه
 ان اشتغال العبد بشؤون الخلق يحجبه عن معرفة ربه وعن مراقبته وعن
 عبادته وعن شكره اذا هو اشتغل بها لقائها وماله من اللذة والمنفعة العاجلة
 فيها ، كما أنها تكون آيات ودلائل لمعرفته ووسائل لمراقبته وبواعث لعبادته
 وذكره وشكره اذا هو نظرها بهذه النية ، وان تجليه سبحانه للارار في الآخرة
 يكون بقدر هذا - - كما أن حجب الفجار عنه يكون بقدر مقابله الذي ذكر
 قبله (جزاء وفا) فسمعة العلم بالكون وسننه ونظامه ومنافعه قد تكون من
 أسباب سعة المعرفة بالله والكمال الذي يقرب منه ، وقد تكون من أسباب
 الجهل بالله والبعده عنه ، ولو كان هؤلاء العلماء الذين عرفوا في هذا المصراع ضاعف
 ما نقل عن الاولين من أسرار هذا العالم قد نظروا فيه بنور الله واهتدوا في
 مباحثهم بهداية وحية لوصلوا الى درجة عالية من الكمال - على أن ارتقاءهم في
 الاسباب ونجاحهم المتصل في كشف أسرار العالم لا بد أن ينتهي بهم الى المعرفة
 الصحيحة والمعبودية الكاملة التي بينها الرب سبحانه في آخر كتبه المبشر على
 لسان خاتم رسله لهم كما أرشد اليه في قوله (نربهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم
 حتى يتبين لهم انه الحق ، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد * ألا إنهم
 في مرة من لقاء ربهم ألا انه بكل شيء محيط)
 ذلك بأنهم سيجدون في حقائق العلوم التي يهتدون اليها باتصال انجانهم

الأعراف: ص ٧ كون الكهرباء مصدر هذا الكون وأطواره ١٧/٥

وتتابعها مصداقا لهذا الكتاب فيما أخبر عنه من عالم الغيب ولقاء الله تعالى وكل ما كثر به المقيدون بنظريات عقولهم القاصرة وعلومهم الناقصة ، كالأرواح والملائكة والجن وتمثلها في الصور المختلفة ، ونجلي الرب سبحانه لمبادئه بقدر استعداد أنفسهم وارتقاء أرواحهم من وراء الحجب التي كانت تحجبهم عنه . وإن فيما وصلوا إليه من العلم اليوم ما يقرب ذلك من المدرك وقد بينا بعض الامثلة له في هذه المباحث وغيرها

وإن من أعظم ما يشغل هؤلاء الباحثين في هذا العالم مسألة بدء الخلق كيف كان ومن أي شيء كان ، وقد سبق لهم أن جزموا بأن هذه الاجرام السابجة في ملكوت الله من السموات والارض قد كانت مادة واحدة سديمية تشبه الدخان فانبثقت وانفصل بعضها من بعض فكانت اجراما متعددة - وقد جاءهم محمد الذي الامي (ص) بما هو صريح في ذلك قبل علمهم به بقرون وأجيال كثيرة كما بيناه في موضعه

ثم اهتموا في هذا الجيل الى ان أصل تلك المادة التي انثقر رتقا بما ذكر المؤلفة من عشرات العناصر قد كان مصدرها هذه الكهرباء التي دخلت بها علوم البشر وأعمالهم في طور غريب عجيب ولا تزال عجائبها كل يوم في ازدياد والمسألة التي أشرنا إليها في الحاشية التي علقناها على عبارة ان القيم في النور هي ما ذكره اخيراً من أن للكهربائية دقائق - أو ذرات أو ذرات أو جواهر فردة - مستقلة بنفسها سموها (الالكترونات) ورجعوا أنها هي قوام كل جواهر المادة التي يتألف منها بناء العالم العلوي والسفلي وأن اهتزاز هذه الذرات أو الجواهر الفردة هو سبب طيف النور ، وأن له اهتزازات مختلفة وأنها هي منشأ تغير العناصر الطبيعية والكيميائية . وقد بينا من قبل أن هؤلاء العلماء قرروا القول من قبل بأن حركة المادة هي سبب جميع التغيرات والتطورات في هذا العالم اذ هي منشأ النور والحرارة التي قلنا إنها تحول الجوامد الى مائعات والمائعات الى غازات ، فالظاهر من كل ما تقدم أن الكهرباء هي الاصل لكل الكائنات التي تقدر مشاحتها بحسب بعض النظريات العلمية بمئة وخمسين مليون سنة من صنى النور، وهو يقطع في الثانية ١٨٦٣٣٠ ميلا في أقرب تقدير وأحدثه في الدقيقة ٨٠٠ و ١٧٩ و ٧ وفي الساعة ٧٨٨٠٠٠ و ٤٣٠

أي أربعمائة وثلاثين مليون ميل وحبعمائة وثمانية وثمانين ألف ميل ، فكلم
يقلم في اليوم ثم كم يكون في السنة ؟ (وما أوتيتم من العلم الا قليلا)
ان ما ظهر من أسرار القوة الكهربية الى الآن يقرب من العقل ان
تكون بإرادة الله تعالى وحكمته كما قالوا منشأ التكوين والتطور في عالم الامكان
بسرعة حركتها وكونها مصدر النور ، فارتباط اجزاء العالم بها وانتظامه بسنن
الله تعالى فيها معقول ، وأما تولد العناصر منها وتجمعها وصيرورتها سديما كالدخان
أو الغمام أو بخار الماء فهو طور ثان متأخر عن تولد بعض عناصر المادة من
بعض وارتقاء ذلك في سلسلة الاسباب المتقدمة الى جواهر الكهربية الفردية
فاذا فرضنا ان الكهرباء اول ما خلق الله تعالى من المادة فانها تكون آخر
حجاب مادي مما حال بين الماديين وبين معرفته تعالى في الدنيا ويحول بينهم
وبين رؤيته في الآخرة ، فاذا انكشف هذا الحجاب وانتهى بالابحان في الدنيا
فانه يذهب بالرؤية في الآخرة التي هي أكل المعرفة

ولم يكن الحجب كثيرة كما تقدم وكون الكهرباء أول ما خلق الله تعالى
من المادة لم يبلغ درجة العلم القطعي الآن ، فهي باعترافهم مركبة ، ومنقسمة
الى موجبة وسالبة ، وآثاره من إثارة الحركة توليد النور وغير ذلك انما
تكون بافتراض الزوجين الموجب والسالب فيجوز أن يكون ذلك بأمر الله
تعالى ابتداء كما يجوز أن يكون بسبب مادي آخر أو بسبب روعي سابق عليها
في الخلق فيكون هو الحجاب الاخير الذي لا يبقى بعد انكشافه إن هو
انكشف الا معرفة الخالق ورؤيته كفا حابدون حجاب البتة - فهذا ما أشرت
اليه في تلك الحاشية من التقريب بين ماورد من التجلي الالهي في الحجب ومن
وراء الحجب ، ولكن كان من السوء جعلنا اياها على اجمالها وإيهامها في مجموعة
الحديث النجدية واكثر قرائها لا إمام لهم بشيء من هذه العلوم ولا الاصطلاحات
التي يستفنون عنها في هذا المقام بقوة إيمانهم واعتصامهم فيه يهدي السلف وكرر
التنبيه فيهما على أننا إنما نذكر أمثال هذه المسائل في المناو وفي تفسيره لتقريب معاني
النصوص من عقول المظلمين على هذه العلوم من أبناء هذا العصر المفتونين بها ،
فاذا رأى هؤلاء أن أبعد ماورد في الكتاب والسنة من مأثور البشعر من اخبار عالم
الغيب يتفق مع أحدث ماقرره العلم المبني على التجارب والبحث العملي فالرجو

أن يكون أجنب لهم الى الايمان، وهذا يكثر يومابديوم، ومنه ماصارحقائق واقمة ومنه ما قرب منها حتى وردت الانباء في هذه الايام بالاهتداء الى ضرب من العلاج بالكهربائية يعيد الى الشيوخ قوة الشباب ونضارته وذلك يقرب كون أهل الجنة شباباً لا يهرمون وسنقرب مسألة الرؤية بأوضح مثال في بحث الكلام الالهي وقد صرحنا مراراً بأن كل ما نورد من تقريب وتأليف بين العلم والدين، ومن تفسير أو تأويل لرد شبهات الزائفين، فأننا لانخرج به عن قاعدتنا في المعتقد المعتمد عندنا في جيم امور الدين من العقائد والعبادات والفضائل وهو ما كان عليه أهل الصدر الاول من سلفنا الصالح

وقد سبق لنا بحث مثل بحثنا هذا على قاعدتنا هذه في تفسير قوله تعالى (٢ : ٢) هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) من جزء التفسير الثاني بعبارة لنا وبعبارة للاستاذ الامام فیراجم في ص ٢٦٧-٢٦٨ (تنبيه) ان ادخال مباحث علوم الكون في التفسير هو من أم اركانه والعمل بهدي القرآن فيه فهو مملوء بذكر آيات الله في خلق السموات والارض وما بينهما وما فيها، وكان سلفنا من مفسري السلف والخلف يذكرون ما يعلمون من امرار الخلق وكذا ما يتلقونه عن أهل الكتاب حتى الذين لا يوثق بعلمهم ولا روايتهم وهو مما ينتقد عليهم

« الكلمة الجامعة الجامعة في مسألة الرؤية »

خلاصة الخلاصة أن رؤية العباد لربهم في الآخرة حق وأنها أعلى وأكمل النعيم الروحاني الذي يرتقي اليه البشر في دار الكرامة والرضوان، وأنها حق ما يصدق عليه قوله تعالى في كتابه الجيد (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) وقوله في الحديث القدسي الذي رواه عنه رسوله (ص) « أعددت لمبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وأن هذا وذلك مما يدل على مذهب السلف الذي عبر بعضهم عنه بأوجز عبارة اتفق عليها جيمهم « وهي أنها رؤية بلا كيف » ويؤيد ذلك اضطراب جيم أصناف العلماء في النصوص الواردة في نفيها وإثباتها سواء منهم أهل اللغة واساطين البيان، ونظار الفلسفة وعلم الكلام، ورواة الاحاديث والآثار،

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٣ » . « الجزء التاسع »

ومرتاضو الصوفية وأولو الكشف والالهام ، فلم تتفق طائفة من هؤلاء على قول فصل قطعي تنص به بقية الطوائف بدليلها القوي أو الاصولي أو العقلي أو فهم النص النقلي أو تسليم إلهامها الكشفية ، ولكن من نظر في جميع ما قلناه نظر استقلال وانصاف يحزم بأن ما كان عليه عامة السلف من إثبات كل ما صح به النقل وتقويض تأويله الذي يكون عليه في الآخرة إلى الله عز وجل وهو الحق الذي يطعن به القلب ويؤيده العلم والمقل فهو الالهام والاحكام والاعلم والله يعلم وأنهم لا تعلمون

﴿ خلاصة القول في مسألة الكلام الالهي ﴾

اضطرب المتكلمون في الكلام الالهي كما اضطربوا في مسألة رؤيته تعالى واستوائه على عرشه وغيرها من صفاته وشؤون فذهب الذين بنوا قواعد عقائدهم على اقتضاء التنزيه للتأويل الى أن الكلام من صفات الافعال كالخلق والرزق (بالمعنى المصدرى) ولهذا قالوا إن القرآن مخلوق ، والحق الذى كان عليه السلف الصالح أن كلام الله تعالى صفة من صفاته لقائه كالمعلم وهو مثله لا يقتضى التشبيه اذ من المعلوم بدليلي النقل والمقل أن الخالق لا يشبه المخلوق كما تقدم شرحه في مسألة الرؤية فلا نعيده والمهد به قريب ، وانما نكتب شيئاً تقرب به المسألة من الافهام ، بمد تنفيذ تقاليد علم الكلام ، فان أكثر متكلمي الاشعرية قد عقدوها تعقيداً شديداً بما حاولوا به التوفيق بين نصوص أئمة السنة ونظريات المقل بقولهم إن الكلام تسمي ولفظي فالاول صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ، والثاني عبارة عن ذلك المعنى القائم بالذات تؤدي باللفظ الذي يحصل بالصوت والحروف الى تكتب بالقلم ، وكل من الحروف والاصوات والالفاظ التي تكيفها الاصوات حادثة مخلوقة . قالوا وانما منهم السلف من التصريح بذلك وانكروا على من قالوا ان القرآن مخلوق لان القرآن يسمى كلام الله معنى دلالة على صفة الله القديمة فلها الاشتراك بخشى ان يفهم القول بخلق كلمات القرآن المنقولة والمكتوبة الى القول بأن كلام الله تعالى الذي هو صفته القديمة مخلوق

وهذه فلسفة مردودة مخالفة لمذهب السلف كما مثالها من تأويل سائر الصفات ، وهي غير معقولة المعنى أيضاً فان القرآن لا مدلول له لاماني مفرداته وحمله وهذه المعاني منها القديم وهي معاني اسماء الله تعالى وصفاته وسائر حادثة

الاعراف : ص ٧ رجوع الجويني الى مذهب السلف في الصفات ١٧٩

وقد ورد فيه ذكر « كلام الله » في مواضع لمدلول لها الا ما يسمونه م الكلام المنطلي - كقوله تعالى (وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) فالمراد بكلام الله القرآن قطعا اذ لا يمكن ان يقال انهم يسمعون صفة الله تعالى القائمة بذاته ، وقوله في اليهود (وقد كذب فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عاينوه) يعني التوراة وقوله في المخلفين من الاعراب (يريدون ان يبدلوا كلام الله) يعني وعده في القرآن فيما سبق في السورة ، اذ لا يمكن ان يقال ان هؤلاء يبدلون واولئك يحرفون صفة الله تعالى وقد اغتر بهذه الفلسفة الكلامية الجاهير الكثيرون لصدورها عن بعض كبار النظار ، الذين ملأت شهرتهم الاقطار ، فاعجب الباحثون منهم بها ، وقلدوا الاكثرون فيها ، ورجع عنها أساطين المذهب بعد تمحيصها ومقابلتها باقوال السلف المؤيدة بالخصوص . فاكثرا المتكلمين المستقلين المتخلصين رجعوا الى مذهب السلف في أواخر أعمارهم ، ولكن بقي طامة الاشعرية متبعين لما قرروه لهم من قبل ذلك في كتبهم ، كدأب الجماعات في كل ما يتخذونه مذهبا لهم ، على أن الرجوع كان في الاغلب بالتدرج والمزج بين التفويض والتأويل ، فلم يشر به الا الافراد من أهل الدليل

وقد اعجبني من كلام هؤلاء المظار المنيين قول الامام ابي محمد عبد الله الجويني والد امام الحرمين في رسالة له في نصيحة المسلمين عند رجوعه الى مذهب السلف في هذه المسألة واخوانها التي يتأولها اصحابه الاشاعرة لتصريحه ورده على شيوخه قال : (١)

« انني كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل : مسألة الصفات ومسألة التفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد ، وكنت متحيرا في الاقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جيم ذلك من تأويل الصفات وتحريفها ، أو امرارها والوقوف فيها ، أو اثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل فأجد النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة منبثة بمقتضى هذه الصفات ، وكذلك في اثبات الملو والتفوقية ، وكذلك في الحرف والصوت . ثم أجد المتأخرين من المتكلمين (١) طبعت هذا الرسالة في مجموعة الرسائل (المنيرة) هذه الايام فرأينا عبارتها جليلة مؤيدة لما اجملناه في بحث الرؤية فاحببنا نقلها لحسن بيانها واحترام الجمهور لصاحبها

في كتبهم منهم من يقول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويقول النزول بنزول الامر، ويقول اليمين بالقدرتين أو النعمتين، ويقول القدر بتقديم صدق عند ربهم، وأمثال ذلك. ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائماً بالقدرة بلا حرف ولا صوت ويميزون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم .

«ومن ذهب الى هذه الاقوال أو بعضها قوم لهم في صديري منزلة مثل طائفة من فقهاء الاشعرية الشافعيين لاني على مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه عرفت فرائض ديني وأحكامه فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الاجلة يذهبون الى مثل هذه الاقوال وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم، ثم انني مع ذلك أجدي قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطفئ قلبي اليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم الشراحة مقروناً بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره، المتعمل من قلبه في تقلبه وتضيره

«وكنت أخاف من إطلاق القول باثبات الملو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه ومع ذلك فإذا طالعت للنصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصاً تشير الى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بها، وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والمجاهل والذكي والبليد والاعرابي الجاني ثم لا أجد شيئاً يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لانها ولا ظاهراً عما يعبرفها عن حقائقها ويقولها كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين، مثل تأويلهم الاستيلاء بالاستواء، ونزول الامر للنزول وغير ذلك، ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الايمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من التوقية واليدين وغيرها، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني اخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها»

بعد هذا شرع الامام الجويني في إيراد النصوص من الكتاب العزيز والاحاديث النبوية في مسألة علو الرب تعالى وهي معروفة ولبعض حفاظ السنة فيها مصنفات خاصة كبن قدامة والذهبي وكتابتها مطبوعان عندنا . ثم قال في المسألة من وجهة النظر العلمية «ومن عرف هيئة العالم ومركزه من علم الهيئة وأنه ليس له الاجتهاد الملو والسفل ثم اعتقد بينونة خالفه عن العالم فن لوازم البينونة

أن يكون فوقه لأن جميع جهات العالم فوق وليس السفلى إلا المركز وهو الوسط، ثم انه وضع هذه المسألة في آخر الرسالة وقال قبل ذلك وبمديان مسألة صفة الملو :

(فصل) إذا علمنا ذلك واعتقدناه نخلصنا من شبه التأويل وعماوة التمثيل، وحاقة التشبيه والتمثيل، واثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له، فإن التعرف تأباه القول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جبل وعي مع كون الرب تعالى وصف لنا نفسه بهذه الصفات لمعرفة بها، فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياها، فما وصف لنا نفسه بها إلا لثبت ما وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك (١) وكذلك التشبيه والتمثيل حاقة وجهالة. فمن وقفه الله تعالى للآيات بلا تحريف ولا تكيف ولا وقوف فقد وقع على الأمر المطلوب. انه إن شاء الله تعالى

(فصل) والذي شرح الله صدرى في حال هؤلاء الشيوخ الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء والعزول بزلول الأمر واليدين بالنعمتين والقدرتين هو علي بأنهم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا ما يليق بالخلقين فما فهموا عن الله استواء يليق به ولا نزول يليق به ولا يدين تليق بعظمته ولا تكيف ولا تشبيه فلذلك حرقوا الكلم عن مواضعه وعطلوا ما وصف الله تعالى نفسه به، ونذكر بيان ذلك ان شاء الله تعالى

ولاريب اننا نحن وابائهم متفقون على اثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والارادة والكلام لله ونحن قطعاً لا ننقل من الماية الا هذا المرض الذي يقوم باجسامنا وكذلك لانقل من السمع والبصر الا أعراضا تقوم بجوارحنا فكما أنهم يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره

(١) في كلام الجويني هذا أوضح تفنيد لمنع بعض المتكلمين من تلقين العامة الآيات والاحاديث الواردة في صفاته تعالى كما اقترحوه على شيخ الاسلام ابن تيمية بما كان لهم من المكانة عند الحكومة المصرية في زمنه بعد الجويني الذي يدونه هو وولده امام الحرمين من شيوخهم وانتمهم

كذلك هي صفات كما يليق به لا كما يليق بنا فكذلك نقول نحن حياته معلومة
وايست مكية وعلمه معلوم وليس مكيفا وكذلك سمعه وبصره معلومان وليس
جميع ذلك اعراضا بل هو كما يليق به

«ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه وزوله ففوقيته معلومة أعني ثابتة كثبوت
حقيقة السمع وحقيقة البصر قائما معلومان ولا يكتفون ، كذلك فوقيته معلومة ثابتة
غير مكمية كما يليق به ، واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال
يليق بالخلق بل كما يليق بمظنته وجلاله - مفعلة معلومة من حيث الجملة والثبوت ،
غير معقولة من حيث التكيف والتحديد ، فيكون المؤمن بها بصرا من وجه أهمي
من وجه ، مبصرا من حيث الاثبات والوجود ، أعني من حيث التكيف والتحديد ،
وهذا يحصل الجمع بين الاثبات لما وصف الله تعالى نفسه به وبين نفي التحريف
والتشبيه والوقوف ، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في ابراز صفاته لنا ليعرفها
ونؤمن بحجة ثبوتها ، وننفي عنها التشبيه ، ولا نطلبها بالتحريف والتأويل ، يلا فرق بين
الاستواء والسمع ولا بين النزول والبصر ، الكل ورد في النص

«فان قالوا لنا في الاستواء شتم ، نقول لهم في السمع شتم ، ووصفتم ربكم
بالمرض ، فان قالوا لاعرض بل كما يليق به ، قلنا في الاستواء والفوقية لاحصر بل
كما يليق به ، فجميع ما يلزمونا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك
والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم ، فكما لا يجعلونها
هم اعراضا كذلك نحن لا نجعلها جوارح ، ولا ما يوصف به الخلق ، وليس من
الانصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين فيحتاجوا
الى التأويل والتحريف

«فان فهموا في هذه الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع (١) صفات
المخلوقين من الاعراض فما يلزمونا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية يلزمهم
به في هذه الصفات من العرضية ، وما ينزهون ربهم به في الصفات السبع وينفون عنه
(١) يعني الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وهي التي
يسمونها صفات المعاني ويجعلون مدار معرفة الله عليها

عوارض الجسم فيها فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبونها فيها إلى التشبيه سواء بسواء. ومن أنصف عرف ما قلنا واعتقده وقبل نصيحتنا ودان لله بآثبات جميع صفاته هذه وتلك ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة فاذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحرفنا هذه وأولناها كنا كن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى

(فصل) وإذا ظهر هذا وبان انجلت الثلاث المسائل بأسرها وهي مسألة الصفات من النزول واليد والوجه وأمثالها ومسألة الملو والاستواء ومسألة الحرف والصوت : أما مسألة الملو فقد قيل فيها ما فتحه الله تعالى وأما مسألة الصفات فتساق مساق مسألة الملو ولا نفهم منها ما نفهم من صفات المخلوقين بل يوصف الرب تعالى بها كما يليق بجلاله وعظمته، فينزل كما يليق بجلاله وبعظمته ، ويداء كما يليق بجلاله وعظمته ، ووجه الكريم كما يليق بجلاله وعظمته، فكيف ننكر الوجه الكريم ونحرف وقد قال صلى الله عليه وسلم في دعائه « أسألك لذة النظر إلى وجهك » وإذا ثبتت صفة الوجه بهذا الحديث وبغيره من الآيات والنصوص فكذلك صفة اليبدين والضحك والتعجب ولا يفهم من جميع ذلك إلا ما يليق بالله عز وجل وبعظمته لا ما يليق بالمخلوقات من الأعضاء والجوارح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

(ثم قال) وأما مسألة الحرف والصوت فتساق هذا المساق فإن الله تعالى قد تكلم بالقرآن المجيد وبجميع حروفه فقال تعالى (الم) وقال (المص) وقال (ق) والقرآن المجيد (وكذلك جاء في الحديث « فينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب » وفي الحديث « لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف سم حرف » فهؤلاء ما فهموا من كلام الله تعالى إلا ما فهموه من كلام المخلوقين فقالوا إن قلنا بالحروف فإن ذلك يؤدي إلى القول بالجوارح والهوات " وكذلك إذا

« ١ » الهوات جمع لهاة وهي الثجمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم : ويجمع أيضا على لمي ولهاة :

قلنا بالصوت أدى ذلك الى الحلق والحنجرة ، عملوا في هذا من التخطيط كما عملوا في
تقديم من الصفات

« والتحقق هو أن الله تعالى قد تكلم بالحروف كما يليق بجلاله وعظمته فانه
قادر والقادر لا يحتاج الى جوارح ولا الى لهوات ، وكذلك له صوت كما يليق به
يسمع ولا يفتر ذلك الصوت المقدس الى الحلق والحنجرة : كلام الله تعالى كما
يليق به وصوته كما يليق به ، ولا ننفي الحرف والصوت عن كلامه سبحانه
لافتقارهما منا الى الجوارح والاهـوات فأنها من جناب الحق تعالى لا يفترقان
الى ذلك . وهذا ينشرح الصدر له ويستريح الانسان به من التصف والتكاف
بقوله : هذا عبارة عن ذلك

« فان قيل فهذا الذي يقرأه القاريء هو عين قراءة الله تعالى وعين تكلمه
هو ؟ قلنا لا بل القاريء يؤدي كلام الله تعالى والكلام انما ينسب الى من قاله
مبتدئاً لا الى من قاله مؤدياً مبلغة ، ولفظ القاريء في غير القرآن مخلوق وفي القرآن
لا يتميز اللفظ المؤدي عن الكلام المؤدى عنه ولهذا منع السلف عن قول لفظي
بالقرآن مخلوق لانه لا يتميز كما منعوا عن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق فان لفظ
العبد في غير التلاوة مخلوق وفي التلاوة مسكوت عنه كـيلا يؤدي الكلام في ذلك الى
القول بخاق القرآن وما أمر السلف بالسكوت عنه يجب السكوت عنه والله الموفق اهـ
(يقول مؤلف هذا التفسير) ان لدينا في تقريب صفة الكلام من الافهام
قولاً آخر وهو ان جسيم ما ثبت في النصوص من صفات الله تعالى وشؤونه
فالتعبير عنه مستمار مما وضعه الناس في اللغة لا تفهم فنفهم بهذه المراد من تلك
بقدر الطاقة البشرية ونعرف بدليلي العقل والنقل الفرق بينهما وأن النسبة
بينهما المباشرة في الحقيقة . وقد عبر أبو حامد الغزالي عن ذلك تعبيراً بليفاً
في قوله من كتاب الفكر من الاحياء :

« ان الله عز وجل في جلالة وكبريائه صفة عنها يصدر الخلق والاخترع ،
وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عين واضم اللغة حتى يعبر عنها بعبارة
تدل على كنهه جلالة وخصوص حقيقتها فلم تكن لها في العالم عبارة لعلو شأنها
وانحطاط رتبة واضعي اللغات عن ان يمتد طرف فهمهم الى مبادي اشراقها ،

فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس لا لنموض في نور الشمس ولكن لضعف في أبصار الخفافيش ، فاضطر الذين فتحت أبصارهم لملاحظة جلالها الى أن يستمروا من عالم المتناطقين باللغات هبالة تفهم من مبادي حقائقها شيئا ضعيفا جدا فاستعاروا لها اسم القدرة فتعاسرنا بسبب استعارتهم على النطق فقلنا : لله تعالى صفة هي القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع ، ثم ذكر المشيئة والمحبة والكراهة والرضا والغضب فلم يفرق بين ما يسمونه صفات المعاني وما يسمونه صفات الأفعال التي يتأولها أصحابه الأشعرية فتحكما منهم

ونحن نعلم من أنفسنا أن لنا كلاما هو صفة من صفاتنا وشأن من شؤوننا تتعلق بما يتعلق به علمنا ولكن تعلق العلم عبارة عن انكشاف المعلومات للنفس وتعلق الكلام عبارة عن كشفها وتصويرها بما يدل عليها في النفس أو لمن يزيد كشفها له : تقول حدثني نفسي بكذا ، وقلت في نفسي كذا ، وفي حديث صر يوم السقيفة : وكنت زورت في نفسي مقالة - يعنى هيأت في نفسي كلاما لأقوله . وقال الشاعر :

هندي حديث أريد اليوم أذكره وأنت تعلم دون الناس فخواه
وأما أداء الكلام لمن يزيد اعلامه ببعض ما تعلم فله طرق أهمها تعبير اللسان وبليته تعبير القلم والاول غريزة في النطق خاصة بالبشر بمقتضاها تواضعوا على الالتفات الدالة على معاني المعلومات فاستعملت بقدر اتساع دائرة علومهم ، والثاني صناعة هدام الله تعالى اليها بشعورهم بالحاجة الى اتصال معلوماتهم الى البعيد منهم الذي لا يسم كلامهم اللساني والى حفظها لمن يجيء بعدهم ، وقد استحدثوا في هذا العصر آلة لخطاب البعيد بالسان سموها (التلفون) وسميناها (المسرة) بكسر الميم وتشديد الراء (١) توصل الكلام من دار الى دار ومن بلد أو قطر الى آخر بأسلاك كهربائية تصل بين آلات المتخاطبين وقد استغنوا أخيرا عن هذه الأسلاك في بعض المواضع . واستحدثوا آلة لحفظ الأصوات الكلامية وغيرها واعادتها عند الحاجة ولو بعد موت صاحبها سموها (الفونوغراف) وكان استحدثوا قبل ذلك آلة لنقل الكلام من مكان الى مكان في البلد الواحد وفي البلاد

(١) أخذناها من قول القاموس : المسرة بكسر الميم الآلة يسار بها كالطومار

والاقطار المختلفة بأسلاك كهربائية موصلة بين الآلات المؤدية للكلام والقابلة له بما هو من قبيل الخط لا الصوت وهي الآلة المعروفة بالتلغراف فكل من هذا وذلك أداء للكلام الذي يقوم في نفس صاحبه ويريد إيصاله الى غيره وكل منها يسمى كلامه حقيقة كما يعلم من استعمال العرب المخلص والمخضرمين والموالدين الذين تلقوا عنهما من بعدهم ، وللاختلاف الشاعرا المشهور في دولة بني أمية بيت من الشعر تداوله المتكلمون واستشهدوا به على الكلام النفسي والكلام اللفظي يفهم منه ان الاول عنده هو حقيقة مدلول الكلمة وان الثاني مجاز مرسل وهو :

ان الكلام لفي التؤاد وانما جعل اللسان على التؤاد دليلا
وايس هذا بحجة لغوية على ما ذكر وقصارى الاحتجاج بشعر الشاعر ان استعماله الذي يستعمله صحيح في اللغة في مفرداته وتركيبه ، وذلك لا يقتضي أن يكون رأيه فيه صحيحا ، ولا أن يكون كل ما يقوله حقا في الواقع ولا في اعتقاده ولا سيما اذا كان شعرا ، فاستعمال العرب للمادة الكلام تدل على ان اللفظ المركب الدال بالوضم على المعاني كلام حقيقة ، وقد قال الرغزري في حقيقة الاساس من هذه المادة : سمعته يتكلم بكذا ، وكلمته وكالته ، وكانا متصارمين فصارا يتكلمان ، وموسى كلم الله . ونطق بكلمة فصبيحة وبكلمات فصاح وبكلم اه

فلكلام الانسان صفة أو ملكة في نفسه يناجبها ما يصورها ما ينظمه أو يقدره ويؤثره ليخاطب به غيره ، وصفة أو ملكة في لسانه ، وصفة أو صورة فيما يرسمه بقلمه على الورق . وصورة أخرى فيما يحرك به آلة التلغراف السلكي أو غير السلكي مخاطبا لبعض الناس في بعض البلاد ، وصورة أخرى في الهواء تحدث عند النطق به زمنا قصيرا وقيل انه أطول مما يظن ، وصورة أخرى فيما ينقعه المكروفون في لوح آلة التلغراف تكون محفوظة فيه الى ان تعيده الآلة كما ألفت فيها صوتا مؤلفا من الالفاظ الدالة على المعاني ،

وكلام كل أحد ما ينشئه في نفسه ويؤديه الى غيره بطريقة من الطرق التي ذكرناها ، وينقل عن قليل من البشر أنهم قد يؤدون بعض كلامهم الذي في أنفسهم الى بعض المستعدين بقوة توجيه الارادة وانهم قد يظلمون على بعض

ما يجوز في أنفـس غيرهم من الكلام ، فمن لم يصدق هذا عنهم فليعد الاعتبار به من ضرب المثل . ومهما تكن الوسيلة التي وصل بها علم المنشي . للكلام الى غيره فان غيره يصير مثله في تصويره في نفسه وفي تصويره اتيه بالوسائل المشار اليها هأنفا . مثال ذلك قول لبيد (رض)

ألا كل شي . ما خلا الله باطل وكل نعيم لاحالة زائل

تألف نظام هذا البيت في نفس لبيد بمقتضى الصنعة والفريزة التي بها يصور الانسان ما في علمه لنفسه واغيره ، وسمعه الناس من لسانه فنقلوه عنه بالاستتم ثم باقلامهم ، ولا يزال بعضهم يرويه عن بعض ويمكنه في هذا العصر أن يتناقلوه بالتلفون والتلغراف ، ولكنه في أي صورة ظهر وبأية وسيلة نقل هو من كلام لبيد قاله منذ أربعة عشر قرنا وليس كلام أحد ممن ينشده اليوم بلسانه أو يرقه بقله أو يؤديه الى غيره بالتلغراف أو غيره

اذا تذكرت هذا كله في كلام الانسان المخلوق على ضمفه ونقصه ، وأن الكلام من صفات الكمال التي اثبتها الله تعالى لنفسه — وتذكرت مع هذا كمال الخالق وتفرزه عن مشابهة خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله — وأنه كافك الايمان بوجوده وباتصافه بجمع ما وصف به نفسه من غير تمطيل ولا تشبيه — فأني عترة يعتر بها عقلاء اذا آمنتم بأن الله تعالى كلاما هو صفة من صفاته الثابتة له أزلا وأبدا لانها مرآة علمه الازلي الابددي ، وأنه بلغ بعض رسله من الملائكة ماشاء من كلامه ليوحوه الى رسله من البشر ليبلغوه لأممهم كما خاطب موسى بما شاء منه ، وان هذا الكلام واحد على اختلاف وسائل تبليغه وحفظه ، فقيامه بذات الله تعالى غير مثله في نفس جبريل ، وفي نفس موسى حين سمعه من وراء حجاب ، وأداء جبريل إياه ونزوله به على قلب محمد صلى الله عليه وآله وعلى من قبله من الرسل (عم) غير أداء الله تعالى إياه الى جبريل ، وقيامه في نفس الملك غير قيامه في نفس البشر كما أن قيامه في الهواء عند التلفظ به غير قيامه في لوح الفونوغراف ، وكلامها غير قيامه في الصحف وكونه على اختلاف صورته وطرق ادائه واحدا في كونه كلام الله القديم الازلي كما قلنا في بيت لبيد من كون انشادنا له وكتابتنا إياه اليوم

لا ينافي كونه كلام لبيد القديم النسبي غير الازلي - وكلام الله القديم الازلي حقيقة أولى (والله المثل الأعلى) فلا حاجة تدعو العقل الى وصفه بأنه مخلوق أو حادث لان المخلوقين المحدثين يتناقضونه بالسنتهم وأقلامهم وسائر آلاتهم المحدثه ولا الى التفعي من القول بأنه ذو حروف مرتبة ولا بان تلقية يسمى سماعا كقوله تعالى (حتى يسمع كلام الله)

اذا جعلت هذا البيان وسيلة لفهم ماورد في الكتاب والسنتمن اثبات الكلام لله تعالى وكون ما اوحاه الى رسله عليهم الصلاة والسلام من كلامه تعالى مع اجتناب التعميل والتشبيه جميعا وفقا لاسان الصالح ، ومع التقريب بالمثال المناسب لحال هذا العصر في علومه وفنونه ، فلك بعد هذا أن تجعله مثالا يقرب من عقلك معنى تجلئ الرب سبحانه في الصور الخائفة والمحجب على تنزهه عن مشابهة تلك الصور والمحجب

قد علمت أن للكلام حقيقة ذلك - مع أمن القيس - أن تقول صورة هي مظهر العلم في النفس ومبدأ اظهار ماشاء العالم المتكلم أن يظهره من علمه لتغيره - وأن له صورا اخرى في أنفس من ألقى اليهم شيء منه على اختلاف أحوال أنفسهم من ملكية وبشرية ، وصورا اخرى في الهواء وفي الخط على الكاغذ وفي النقش على ألواح الفونوغراف . وهذه الصور على ما بينها من التباين التام مظاهر لحقيقة واحدة هي ما أراد العالم المتكلم اظهاره من علمه بكلامه كبيت لبيد الشاعر - وكقوله تعالى قل هو الله أحد • الله الصمد • لم يلد • ولم يولد • ولم يكن له كفوا أحد • فمن تلقى هذه السورة من لسان القاريء ، أو من الصورة التي كُتبت بها السورة بحروف من الخط الكوفي أو النسخي أو الفارسي أو غيره اعلم بها من كلام الله عين ما علمه جبريل وموسى ومحمد وغيرهم من الرسل في التلقي عن الله تعالى بلا وساطة أو التلقي عن جبريل عليهم السلام . وهو عين كلام الله تعالى القائم بنفسه من حيث أنه هو المظهر لما في هذه السورة من علمه ومن حيث أنه لا همل

ولا كسب لاحد من المبالغين لهاني تأليف عبارتها لاجبر بل ولا محمد عليها السلام ولا الصحابة القديين بلغوها للتابعين قولاً وكتابة، ولا يقتضي هذا تأويل الكلام الالهي ولا تعطيله ولا حدونه، ولا تشبيهه بكلام خالقه. كما أن علمه تعالى لا يشبه علم خلقه، ولا يقتضي أيضاً أن نكون قد أدركنا كنه هذه الصفة بفهمنا لما بلغنا تعالى إياه من علمه بها، كما أن اطلاعنا إيانا على ماعلمه في الازل وفيما لا يزال من كونه أحد اصمدالم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد - لا يقتضي ادراك كنه علمه بذلك. بل نحن لم ندرك كنه كلامنا في أنفسنا ولا في الهواء ولا في غيره مما ذكر آنفاً

كذلك نقول ان ماثبت في الصحاح من تجلي الرب تعالى في الصور المختلفة وتعرف لمن شاء ببعضها دون بعض لا يقتضي حدونه ولا مشابته للصور ولا لحجاب والنو ولا تغيره من خلقه ولا ادراك كنهه عز وجل . ومعرفة المؤمنين له ببعضها دون بعض كعرفة بعضهم لكلامه بتبليغ اللسان دون الكتابة أو بالكتابة دون اللسان ، وكل ذلك كمال له وإنما النقص ما تخيله نفاة الرؤية والصفات من جعل الخالق تعالى معنى سلبيا

﴿ نعمة السياق في الرؤية والكلام ﴾

أخبرنا الله تعالى في الآيات السابقة بأنه منم موسى رؤيته يعني في الدنيا وبشره بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالته وبكلامه ، ثم أخبرنا فيها بما آتاه يومئذ

بالاجمال فقال ﴿ وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ﴾ أي اننا أعطيناها ألواحاً كتبنا له فيها من كل نوع من أنواع الهداية موعظة من شأنها أن تؤثر في القلوب ترغيباً وترهيباً - وتفصيلا لكل نوع من اصول التشريع وهي اصول العقائد والاداب وأحكام الحلال والحرام، وتفصيلها ذكرها مع حدود مفصلاً بعضها من بعض . واسناد الكتابة اليه تعالى إما على معنى أن ذلك كان بقدرته تعالى وصنعه لا كسب لاحد فيه ، وإما على معنى أنها كتبت بأمره ووحيه سواء كان الكاتب لها موسى أو الملك (عليهما السلام) قال بعض المفسرين إن الألواح كانت مشتملة على التوراة وقال بعضهم بل كانت قبل التوراة

والراجح أنها كانت أول ما أوتيه من وحي التثريم فكانت أصل التوراة الإجمالية وكانت سائر الأحكام التفصيلية من العبادات والمعاملات الحربية والمدنية والعقوبات تنزل عليه ويخاطبه الرب تعالى بها في أوقات الحاجة إليها كالقرآن . واختلفوا في عدد الألواح فقبل كانت عشرة وقبل سبعة وقبل اثنين ، قال الزجاج يجوز أن يقال في اللغة للوحين ألواح . وهذا كل ما يصح أن يذكر من خلافهم فيها وأما تلك الروايات الكثيرة في جوهرها ومقدارها وطولها وعرضها وكتابتها وما كتب فيها فكلها من الاسرائيليات الباطلة التي بثها في المسلمين أمثال كعب الاحبار ووهب بن منبه فأغتر بها بعض الصحابة والتابعين انصحت الروايات عنهم وقد لخص السيوطي منها في الدر المنثور ثلاث ورقات - أي ست صفحات - واسمات من القطم الكبير ، وليس منها شيء يصح أن يسمى درة وان كان منها أن الألواح من الباقوت أو من الزمرد أو من الزبرجد كما أن منها أنها من الحجر ومن الخشب ، وقد أعجبني من الحافظ ابن كثير أنه لم يذكر من تلك الروايات شيئاً على سعة اطلاعه ، وقد تبعم في هذا صمدته في التفسير ابن جرير رحمهم الله تعالى ولكن ذكر بعضها الألومسي من المتأخرين تبعاً لغيره كرواية الطبراني والبيهقي في الدلائل عن محمد بن يزيد الثقفي قال : اصطحب قيس بن خرشة وكعب الاحبار حتى اذا بلغا صعين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال : ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعة من الارض مثله . فقال قيس : ما يدريك ؟ فان هذا من الغيب الذي استأثر الله به ، فقال كعب ما من الارض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه الى يوم القيامة . واستدل به الألومسي على أن قوله تعالى (من كل شيء) على أوسع ما يحمله اللفظ من المموم وأنا أظن أن هذا القول موضوع على كعب وان كنت اختلف الجمهور في مسألة تمديله ، وتأول الألومسي له هذا القول الظاهر بطلانه بالبداة بقوله : ولعل ذلك من باب الرمز كما ندعيه في القرآن اه

وما ذكرت هذا إلا للتعجيب من فتنة هذه الروايات الباطلة الى أي حد وأي زمن وصل تأثيرها السيء حتى ان هذا النقادة قد اغتر بمثل هذا منها وتأويله بما هو باطل مثله ، فانه لم يصح عن أحد من أئمة المسلمين الذين يعتمد بعلمهم بكتاب الله تعالى انه ليس في العالم أو في الارض شبر الا وقد كتب فيه (أي القرآن) ما يقع فيه وما يخرج منه ، وانما قال مثل هذا بعض المجازفين

والخيايين من الصوفية على انه من الكشف الذي يدعونه . راجع تفسير (ما فرطنا في الكتاب من شيء) في ص ٣٩٤ - ج ٧ تفسير

هذا واما ماورد في التوراة الحاضرة في شأن الألواح فنه ما جاء في سفر الخروج من (٢٤ : ١٢) وقال الرب لموسى اصعد الى الجبل وكن هناك فأعطيك لوجي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعلمهم الكلمات العشر) وجاء في وصف اللوحين منه (٣٢ : ١٥) ثم انثنى موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده : لوحان مكتوبان على جانبيهما ، من هنا ومن هناك كانا مكتوبين ١٦ واللوحان هما صنعة الله والكتابة هي كتابة الله منقوشة على اللوحين) وفيه أن موسى رمى باللوحين من يديه عند ما رأى المعجل الذي عبده قومه في أيام مناجاته لله تعالى ، وفي أول الفصل ٣٤ : ١ ثم قال الرب لموسى انحت لك لوجي حجر كالاولين فاكتب عليهما الكلام الذي كان على الحجرين الاولين الذين كسرنهما . . . - ٤ فنحت لوجي حجر كالاولين وبكر موسى في الغداة وصعد الى جبل سيناء كما أمره الرب وأخذ في يده لوجي الحجر) ويليهِ أن الرب هبط في الغمام ووقف عنده هناك ومر قدامه ووعدته ووصاه وأمره بأوامر ونهاه عن امور ويلي ذلك (٢٧) وقال الرب لموسى اكتب لك هذا الكلام لاني بحسبه عقدت عهدا معك ومع بني اسرائيل ٢٨ وأقام هناك عند الرب اربعين يوما واربعين ليلة لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماء فكتب على اللوحين كلام العهد للكلمات العشر) وههنا يحتمل أن يرجع ضمير « فكتب » الرب تعالى وأن يرجع الى موسى ، ولولم يرد ما تقدم عن (٣٢ : ١٦) لكان هذا متعينا بقرينة قول الرب له قبله اكتب لك هذا الكلام ، وله نظائر . وأما الوصايا المشرفة فقد قلنا نصها في تفسير (٦ : ١٥٤) ثم آتيناه موسى الكتاب تماما على الذي أحسن) من سورة الانعام عقب وصايا القرآن التي هي أجمع واكمل منها (ص ٢٠٢ ج ٨ تفسير)

ومن هذا الذي قلناه هنا يعلم ما في تلك الاسرائيليات التي أوردتها السيوطي في التفسير المأثور من المخالفة للتوراة ، إذ من المعلوم أن ما كان من التحريف اللفظي في التوراة من نقص وزيادة وغلط قد كان قبل الاسلام ، ولم يكن بعده الا التحريف المضموني - فإني في تلك الروايات من تعيين جوهر الألواح ومساحتها وكتابتها وما كتب فيها من وصف امة محمد (ص) وغيره مما يخالف هذه التوراة

فهو باطل أراد به واضموه أن يذكر المسلمون في تفسير القرآن وغيره من كتبهم ما يصد اليهود وغيرهم عن الاسلام، بأن دعوته مبنية على الكذب والبهتان ، ولم يذكر أولئك الذين كانوا يكتبون كل ما يسمعون شيئاً من هذا الكيد والمكر اليهودي ، ونحمد الله انه لم يرج منه على جهابذة قديم الحديث الا القليل

وأما قوله تعالى ﴿ نغذيها بقوة ﴾ فهو مقول قول مقدر لانه امر لموسى والخطاب قبله للنبي الخاتم عليهما الصلاة والسلام - والمعنى كتبنا له في الألواح ما ذكر وقلنا له : خذها بقوة - أو قلنا له هذه رسالتنا أو وصاينا وأصول شريعتنا وكتبنا نغذيها بقوة أي حال كونك ملتبساً بمجد وعزيمة وحزم ، أو أخذاً بقوة وحزم ، وذلك أن المراد بها تكوين شعب جديد بترية جديدة شديدة مخالفة كل المخالفة لما نفأ عليه من القل والعبودية لفرعون وقومه والانس بما كانوا عليه من الشرك والوثنية ومفاسدها ، فإذا لم يكن المتولي تربية هؤلاء القوم والمرشد لهم صاحب عزيمة قوية وبأس شديد وحزم ثابت فانه يعجز عن سياستهم وتربيتهم ، ويفشل في تنفيذ أمر الله فيهم

﴿ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ﴾ قيل ان (أحسن) هنا بمعنى ذي الحسن التام الكامل وليس فيه معنى تفضيل شيء على آخر ، وهو ما يعمرون عنه بقولهم : اسم التفضيل على غير ما به - أي واء مرقومك بالاستمساك والاعتصام بهذه المواعظ والاحكام المفصلة في الألواح التي هي كاملة الحسن . وقيل لانه على الاصل فيه من تفضيل بعض المضاف اليه على بعض ومنه الحقيقي والاعتباري والاضافي ، فأصول العقائد من الايمان بالله تعالى وتوحيده وتنزيهه أفضل وأشرف من الاحكام العملية ، ولكن لا يصح أن يراد هنا ، قيل الا اذا اريد بالآخذ الشروع والابتداء - والاوامر أفضل من النواهي ويصح أن يراد في مثل الامر بمباداة الله وحده والنهي عن اتخاذ الصور والتماثيل وكلها من الوصايا التي كتبت في الألواح وذلك أن الاخلاص لله تعالى في العبادة أمر وجودي يتعلل به العقل وتركى به النفس ، وترك اتخاذ الصور والتماثيل أمر سلبي محض اذا لم يكن أثرًا للاخلاص في العبادة وسد الذريعة فلا قيمة له فانه لم ينه عنه إلا لانه من ذرائع الشرك ، ولا فقد يتركه المرء لعدم الداعية وان كان مشركاً - والفرض أفضل من النفل ، ولكن ليس في الوصايا العشر نوافل ، ويقال مثله في قولهم

والمزينة أفضل من الرخصة ومثل هذا التعبير قوله تعالى (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) والجال فيه أوسم فإن القرآن أحسن ما أنزله الله تعالى أرخمته على السنة رسلة بالكاله تعالى الدين به وبشير ذلك من مزايده ، والخطاب فيه لامة الدعوة أي لاس كافة لانه معطوف على قوله (وأنبيوا الى ربكم وأسئلوا له) ثم ان فيا أنزله فيه المزينة والرخصة وفيه من اللندب ماهو أفضل من مقابله كالصدقة بالدين بدل انظار المحسر به وهو واجب وكالمغو في مقابلة القصاص

وقوله تعالى ﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ من حكاية خطابه لقوم موسى بالنجم له اذ وجه الامر فيما قبله اليه واليههم ، فهو داخل في مقول القول الذي خوطب به نبينا (ص) من قصتهم ، والجملة استئناف لبيان عاقبة الذين فسقوا عن امر الله وجحدوا بآياته فلم يأخذوا بأحسنها ، كأنه يقول ان لم تأخذوا ما آتيناكم بقوة وتبعوا احسنه كنتم فاسقين عن امر ربكم فيجعل بكم ما حل بالفاسقين من قوم فرعون الذين انجاكم الله منهم ونصركم عليهم وسيرى بكم ما حل بهم بعدكم من الفرق ، أو الفاسقين من سكان البلاد المقدسة والمباركة التي وعدكم إياها وسينصركم عليهم بطاعتكم له وأخذكم ميثاقه بقوة

قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها : أي سترون عاقبة من خالف امري وخرج من طاعتي كيف يصير الى الهلاك والدمار والنتاب . وقال ابن جرير وإنما قال (سأريكم دار الفاسقين) كما يقول القاتل ان يخاطبه : ساريك غدا ما يصير اليه حال من خالفني - على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره . ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد والحسن البصري . وقيل معناه سأريكم دار الفاسقين أي من أهل الشام واعطيكم إياها ، وقيل منازل قوم فرعون . والاول أولى والله أعلم لان هذا كان بعد اتصال موسى وقومه عن بلاد مصر وهو خطاب لبني اسرائيل قبل دخولهم للثيه والله أعلم اه ومن مباحث رسم المصحف الامام أن كلمة (ساريكم) زيد فيها واو قبل الراء لا تفقحه بسأراكم اذ كانوا يرسمونها بالياء غير منقوطة فالمراد بها ضبط الكلمة كالضمة والله أعلم

والعبرة التي يجب أن يتذكرها ويتدبرها كل قارئ لهذه الآية من وجوه (أحدها) أن الكتاب الالهي يجب أخذه بقوة إرادة وجدعزيمة لتنفيذ ما هدى اليه من الاصلاح وتكوين الامة تكون يتأجديدا صالحا ، ويتأكد ذلك في الرسول

المبلغ له والداعي اليه والمفعله بقوله وحمله، ليكون لقومه فيه اسوة حسنة .
 وتلك سنة الله تعالى في سائر الانقلابات والتجديدات الاجتماعية والسياسية وان لم
 تكن هداة الدين ، والذين أحوج الى القوة والمزعة لانه اصلاح لظاهر والباطن
 جميعا، وقد أمر الله تعالى بني اسرائيل بما أمر به رسولهم (ص) من أخذ الكتاب
 او ميثاق الكتاب بقوة أمر أمقرونا بتهديدهم وتخويلهم من وقوع جبل الطور
 بهم، كما تقدم في سورة البقرة (٢ . ١٣٠ و ٩٣) وسيأتي مثله في هذه السورة
 (الاعراف) وقد اخذ سلفنا القرآن بقوة فسادوا به جميع الامم التي كان لها
 من القوى المدنية والحربية والنظامية والمالية والصناعية ما ليس لهم ، وإنما سادوا
 بالعمل بهديته كما أراد الله تعالى - لا بالتشفي بقراءته في المحافل ، ولا بالترك
 المحض بالمصاحف ، كما يفعل منقذة الخلف الطالح ، إن من يأخذ القرآن
 بقوة يكون القرآن حجة له فيسعد به في الدنيا والآخرة ، ومن لا يأخذه بقوة
 يكون حجة عليه فيشقى بالأعراض عنه وهجر هدايته في الدنيا والآخرة
 (يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين * الذين ينقضون
 عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله أن يوصل ويفسدون في
 الارض أولئك هم الخاسرون)

(ثانيها) أن سبب تخويف بني اسرائيل عند تبليغهم الميثاق الالهي
 بوقوع الجبل بهم وأمرهم في تلك الحال أن يأخذوه بقوة هي أن أحكام التوراة
 التي أخذ عليهم الميثاق بأخذها بقوة شاقة حرجية ، وحكمة ما فيها من الشدة
 والخرج أن القوم كانوا مستضعفين مستذلين باستعباد المصريين لهم منذ أجيال
 كثيرة وكان القوم أو الاقوام الذين وعدوا بأن ينلبوهم على بلادهم جبارين
 اولي قوة واولي بأس شديد ، وكان من سنة الله تعالى في البشر أن تترى أفرادهم
 وشعوبهم بالشدة والارتياض بالصبر ، ولجihad بالمال والنفس ، ولهذا أمر الله
 تعالى موسى عليه السلام أن يسير ببني اسرائيل في طريق التيه وهو الجنوبي
 من بركة سيناء دون الطرق الشمالي القريب من مدن فلسطين اذ لم يكن لهم طاقة
 بقتال جباري الكنعانيين وقتئذ فكتب الله تعالى عليهم التيه أربعين سنة ملك
 في أنفائها الذين استذلهم المصريون ونشأ من صفارهم ومواليدهم جيل جديد
 يربي في حجر الشرع الجديد، والتيه الشديد ، كما بيناه في تفسير سورة

لثالثة (ص ٣١٢ - ٣٣٨ ج ٦ تفسير)

(ثالثها) أن الاسرائيليين قد عظم ملكهم باقامة شريعتهم بقوة حتى اذا غلب الغرور على العمل وظنوا ان الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم لنسبهم ولقبهم وهو « شعب الله » فسقوا وظلموا ، فانزل الله بهم البلاء ، وساط عليهم البابيين الاقوياء ، فلما عرشهم وتبروا ملكهم ، ثم تابوا الى رشدهم ، فرحمهم الله واحاد لهم بعض ملكهم وهزمهم ، ثم ظلموا وافسدوا فساط عليهم النصارى فزفؤهم كل ممزق ، فظلموا عدة قرون متكاين على المسيح الموعود ليميد لهم ملكهم بخوارق الماديات ، ثم ربتهم الشدائد ونورهم العلم المعصري فطفقوا يستمدون لاستعادة هذا الملك بكل ما في الامكان من الاسباب وفي مقدمتها المال والنظام والكيد والاداءهم المحقة على التقاليد الدينية في ذلك حتى انتهى بهم السعي الى استخدام الدولة البريطانية بما فصلناه في بيان المعيرة في قوله تعالى (١٣٦) وأردنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومقاربها التي باركنا فيها) من هذه السورة (ص ٩٧ ج ٩)

(رابعها) ان المسلمين الذين اتبعوا سنتهم وسنن النصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع في الضردون انعم كما فصلناه في غير هذا الموضع قد اغتروا بدينهم كما اغتروا ، واتكلوا على لقب « الاسلام » ، ولقب « أمة غاتم الرسل » عليه السلاة والسلام ، واكتنهم لما يشوبوا الى رشدهم ، لان الذين سلبوا ملكهم وهزمهم لم يسوسوم شدة مربية كافية ، بل اجتهدوا في افساد عقائدهم واخلاقم ، وايقاع الشقاق والتفريق فيما بينهم ، بل افسدوا كذلك من لم يستولوا على ملكهم منهم ، بتوليهم اتربية والتلميم لكثيرين منهم . كانوا عونا لهم على ما يريدون من تل عروشهم والسيادة عليهم بالتدرج كالمنايين والمصريين كما فصلناه في ، واضم أخرى (١) ولا يزال هؤلاء المتفرجون المحزون يمجدون في قتل هذه الامة وم يظنون أنهم يمجدون ، ويفسدون عليها أمرها ويمجرون أنهم يصاحون ، (ألا لإنهم هم افسدون ولكن لا يشعرون)

(١٤٥) سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ

بِقَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا
سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ
سَبِيلًا . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا قَافِلِينَ (١٤٦)
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ
يُخْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

انتهى بالآية التي قبل هاتين الآيتين فصل من فصول قصة موسى عليه السلام
وهاتان الآيتان استئناف مرتب على جملة ما تقدمه منها بين الله فيه لحاتم رساله في
الاولى منهما سنته في ضلال البشر بعد مجيء البينات في كل زمان ويدخل فيه
قوم فرعون من الغابرين دخولا اوليا وينطبق على رؤساء كفار قريش المعاندين
له (ص) من الحاضرين وبين في الثانية جزاءهم على تكذيبهم وكفرهم ، قال :

﴿ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق ﴾ هذا بيان
لسنته تعالى في تكذيب البشر لدعاة الحق والخير من الرسل وورثتهم وسببه
الاول التكبر فان من شأن الكبر أن يصرف أهله عن النظر والاستدلال على
الحق والهدى لاجل اتباعه فهم يكرنون دائما من المكذبين بالآيات الدالة على
عليها الغافلين عنها وتلك حال الملوكة والرؤساء والزعماء الضالين كفرعون وملئه
وإنما ذكرت هذه السنة العامة من أخلاق البشر بصيغة المستقبل لعلام النبي (ص)
بأن الطائفتين المستكبرين من مشيخة قومه لن ينظروا في آيات القرآن الدالة على
صدقه (ص) في دعوى الرسالة من وجوه كثيرة بينها مرارا ، والدالة على
وحدانية الله تعالى بما أقامته عليها من البراهين الكثيرة ولا في غيرها
مما أيده ويؤيده به من آياته الكونية لتكبرهم في الارض بالباطل فوجبه فخرهم
تنحصر في تفضيل أنفسهم عليه (ص) بأنهم سادة قريش وكبرائها وأغنيائها
واقرباؤها فلا يليق بهم أن يتبعوا من هو دونهم سنا وقوة وثروة وعصبية ،
والمنى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق من قولك أيها
الرسول ومن غيرهم في كل زمان ومكان كما صرحت فرعون وملأه من آياتي

التي آتيتها رسولي موسى

— والتكبر صيغة تكلف أو تكثر من التكبر الذي هو غمط الحق بعدم الخضوع له واحتقار الناس، فهو شأن من يرى أنه أكبر من أن يخضع لحق، أو يساوي نفسه بشخص، والاصل الغالب في التكبر أن يكون بغير الحق وقد يتصور أن يتكلف الانسان اعلاء نفسه على غيره أو اكثاره من الاستعلاء عليه بحق كالترفع من المبطلين واهانة الجبارين واحتقار المحاربين. فقله تعالى (بغير الحق) يكون على هذا صلة للتكبر وهو قيد له، وإلا كان بيانا للواقم. أو المعنى أنهم يتكبرون حال كونهم متلبسين بغير الحق أي منفسين في الباطل فأمثال هؤلاء لا قيمة للحق في نفسه عندهم فهم لا يطلبونه ولا يبحثون عنه وقد تظهر لهم آياته ويحمدونها وهم بها موقنون، كما قال تعالى في آل فرعون (وجحدوا بها واستيقظتها أنفسهم ظلما وعلوا) وقال في طغاة قريش (أنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)

﴿وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها﴾ هذا إما عطف على جملة (سأصرف..) أي سأصرفهم عن آياتي المنزلة والكونية فينصرفون وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها — وأما عطف على (يتكبرون) فيكون هو وما بعده بيانا لصفات المتكبرين وأحوالهم وأولها أنهم ان يروا كل آية من الآيات التي تدل على الحق وتثبت وجوده لا يؤمنوا بها فان كثرة الآيات بتعدد أنواعها وأفرادها انما تفيد من كان طالبا للحق ولكنه جاهل أو شك أو سوء الفهم فاذا خفيت عليه دلالة بعضها فقد تظهر له دلالة غيره، وفي هذا اعلام للنبي « ص » بأن الذين يقترحون عليه الآيات من قومه انما يقصدون التمجيز، لا استبانة الحق بالدليل، فهم ان اجيبوا الى طلبهم لا يؤمنون، ولهذا نظائر تقدم بعضها في سورة الانعام مقصلا تفصيلا

﴿وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا﴾ الرشد الصلاح والاستقامة وضده النقي وهو الفساد، وفيه ثلاث لفات ضم أوله وسكون ثانيه وبه قرأ الجمهور هنا. وقتنهما وبها قرأ حمزة والكسائي. والرشاد وقد وردت في سورة المؤمن حكاية عن فرعون (وما أهديكم الا سبيلا الرشاد) ومثلها السقم والسقم والسيقام. والمعنى ان من صفة هؤلاء الذين مروا على الضلال

واستمرؤا مرعى النقي والفساد، أن ينفروا من الهدى والرشاد، فإن رأى أحدهم سبيبه واضحة جلية لا يختار لنفسه جعلها سبيلا له بإيثارها وتفضيلها على هو عليه، وما كل أحد يصل إلى هذه الدرجة من النقي لأن من الناس من يسلك سبيل النقي على جهل فإذا علم بما تنتهي به إليه من الفساد ورأى لنفسه مخرجا منها تركها، واختار سبيل الرشد عليها

﴿ وإن يروا سبيل النقي يتخذوه سبيلا ﴾ وهذه الحالة شر مما قبلها فإن هذه إيجابية وتلك سلبية، وبينهما حال أخرى وهي حال من ليس فيه من نور البصيرة وزقاء النفس ما يحمله على سلوك سبيل الرشد إذا رآه أضعف همته؛ ولكنه يكره النقي والفساد إذ لم يصل من اعتلال القطرة وظلعة البصيرة إلى تفضيله على الرشد وإيثار سبيله واختيارها لنفسه إذا رآها. بحيث لا يصرفه من الفساد إلا جهل سبيله أو العجز عن سلوكها

فن اجتمعت له هذه الأحوال أو الصفات فهو الذي أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلم تبق له سبيل من أسباب الحق والرشد يسلكها، وقد علل ذلك سبحانه بقوله

﴿ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ يعني أن الله تعالى لم يخلقهم مطبوعين على شيء مما ذكر طبعا، ولم يجبرهم ويكرههم عليه إكراها، بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم للتكذيب بآياته الدالة على الحق، والصدود عن سبيله الموصلة إلى الرشد، وكانوا غافلين عنها دون أهوائهم لا يعطونها حقها من النظر والتأمل والتفكير والتدبر، لاشتغالهم عن ذلك بأهوائهم، وعصبيتهم لا تقسمهم ولا بآئهم، وبذلك قطعوا على أنفسهم طريق الهدى. فالغفلة هنا هي الغفلة المطبوعة المانعة من أسباب العلم والقفظة، لأي نوع من أنواع الغفلة، بل هي الميينة في قوله تعالى من أو آخر هذه السورة (ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون)

الغافلون من هؤلاء الغافلين عن آيات الله تعالى وما تهدي إليه من معرفته والاستعداد للحياة الأخرى لياقية هم الذين يقول الله تعالى في وصفهم (أولئك في ضلال بعيد) ويقول (قد ضلوا ضلالا بعيدا) إذ كان لهم من الانهياك فيما هم فيه والفرور به واحتقار ما سواه ما يصددهم عن توجيه عقولهم إلى غيره،

وأنهم متفرجة المسلمين الخرافيين في هذا العصر يحرقون هداية الدين الروحية وما لها من التأثير العظيم في تهذيب النفس وحملها على الخير وصدها عن الشرور من القواش والمذكرات ، وإغائهم وأسلمهم أنهم في عصر وصل فيه الغربيون إلى غاية بعيدة من الفنون والصناعات ، تأهم يرون أن من عاش في هذا العصر يجب أن يكون مثلهم عبداً لشهوته ، ومقتضى ذلك أنه كان الأفضل لبنى اسرائيل أن لا يتبعوا موسى عليه السلام لأنه لم يكن عنده من زينة الدنيا وقوتها وصناعاتها وقوتها ما كان عند فرعون وقومه ، (فاعتبروا يا أولي الابصار)

ثم قال تعالى ﴿ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هل يحجزون الا ما كانوا

يعملون ؟ ﴾ الآيات في الآية التي قبل هذه بمعنى الدلائل والبيانات من براهين عقلية ، نظرية كانت أو علمية أو كونية ، كآياته تعالى في الانفس والآفاق ، ومنها معجزات الانبياء عليهم السلام وأظهرها وأقواها القرآن العظيم ، من حيث هو دال على صدق النبي : لا يفي في دعوى الرسالة من وجوه كثيرة تقدم بيانها - وأما الآيات المذكورة في هذه الآية فالظاهر المتبادر أنها الآيات المنزلة من حيث اشتغالها على الهداية والاصلاح تركية الانفس من خرافات الشرك وفساد الاخلاق ومنكرات الاعمال . واللقاء مصدر لقي الشيء والشخص والقاء كالملاقاة اذا صادقه أو قابله أو انتهى اليه يقال لقي زيد أو لاقاه ولقي خبر أو شرا (لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) * ومن يلقى خيرا يحمد الناس أمره * ولقي جزاءه . قال الراغب وملاقاة الله عز وجل عبارة عن القيامة وعن المصير اليه قال واعلموا انكم ملائقوه * وقال الذين يظنون أنهم ملائقوا الله

والمعنى والذين كذبوا بآياتنا المنزلة بالحق والهدى على رسلنا فلم يؤمنوا ولم ولا اعتدوا بها ، وكذبوا بلقاء الآخرة وما يكون فيها من الجزاء على الاعمال - على الخير بالتواب وعلى الشر بالعقاب فاتبوا أهواءهم - لا يحجزون عن ذلك الا ما كان من تأثير أممهم النفسية والجذنية معا أو النفسية فقط اكثر (الواجبات) في أرواحهم وأنفسهم من حق ونخير زكاها وأصلحها أو من باطل وفردساتها وأفسدها - أن الله لا يظلم انسان في الجزاء مثقال ذرة وإنما مضت سنته بمجمل الجزاء في الآخرة أنما لتعمل مرتباً عليه ترتب المسبب على السبب كأنه هم خسر وقد نرحمنا هذا المعنى مراراً « تراجم كلمة جزاء في فهارس التفسير »

(١٤٧) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجَلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّعَذُّوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (١٤٨) وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لِنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

﴿ قصة اتخاذ بني اسرائيل للمجل ﴾

في أثناء مناجاة موسى عليه السلام لربه عز وجل في جبل الطور اتخذ قومه من بني اسرائيل عجلاً معوفاً من الذهب والفضة وعبدوه من دون الله تعالى لما كانت رسخ في قلوبهم من غفامة مظاهر الوثنية القمريونية في مصر ، وقد ذكرت هذه القصة هنا معطوفة على ما قبلها من خبر المناجاة والواجب الشريعة لما بين السياقين من الملاقة والاشتراك في الزمن ، قال تعالى

﴿ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ﴾ الحلي بالضم والتشديد جم حلي بالفتح والتخفيف فهو تشديدي جم تشديدي . وهذا الحلي استمراره نساء بني اسرائيل من نساء المصريين قبل خروجهم من مصر فلكونه باذن الله تعالى ، والمجل ولد البقرة سواء كانت من العراب أو الجواويس فهو كالحوار لولد الناقة والمهر لولد الفرس والجل لولد الشاة والجدي لولد العنز الخ . والجسد الجثة وبدن الانسان حقيقة . ويطلق على غيره مجازاً والاحمر كالذهب والزعفران والدم الجاف وقال في لسان العرب : الجسد جسم الانسان ولا يقال لفبره من الاجسام المتعدية ، ولا يقال لفبر الانسان جسداً من خلق الارض . والجسد البدن تقول منه تجسد كاتقول من الجسم جسم . ابن سيده : وقد يقال للملائكة والجن جسد . غيره : وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن مما يعقل فهو جسد : وكان مجل بني اسرائيل جسداً يصيح لا يأكل ولا يشرب ، وكذا طبيعة الجن ، قال عز وجل (فاخرج لهم عجلاً جسداً له خوار) « جسداً » بدل من مجل لان المجل هنا هو الجسد ، وان شئت حاتته على الحذف أي ذا جسد ، وقوله (له خوار) يجوز أن تكون الهاء راجعة الى المجل وأن

تكون راجعة الى الجسد ، وجمعه أجساد . وقال بعضهم في قوله (عجلا جسداً) قال أحمر من ذهب . وقال أبو اسحق في تفسير الآية : الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز إنما معنى الجسد معنى الجنة فقط ، وقال في قوله (وما جعلناهم جسداً لآبأ كلون الطعام) قال جسد واحد بمعنى على جماعة ، قال ومعناه وما جعلناهم ذوي أجساد الا لآكلوا الطعام وذلك أنهم قالوا (ما لهذا الرسول يأكل الطعام) فأعلموا أن الرسل أجمعين يأكلون الطعام وأنهم يموتون . المبرد ونعاب : العرب اذا جاءت بين كلامين بمجحدين كان الكلام إخباراً (قال) ومعنى الآية إنما جعلناهم جسداً لآكلوا (قال) ومثله في الكلام : ما سمعت منك وما أقبل منك معناه إنما سمعت منك لا قبل منك (قال) وإن كان المجحد في أول الكلام كان الكلام مجحوداً جسداً حقيقياً (قال) وهو كقولك : ما زيد بخارج . قال الأزهرى : جعل الديث قول الله عز وجل (وما جعلناهم جسداً لآبأ كلون الطعام) كالملائكة (قال) وهو غلط ومعناه الاخبار كما قال النحويون أي جعلناهم جسداً لآكلوا الطعام (قال) وهذا يدل على أن ذوي الاجساد يأكلون الطعام وإن الملائكة روحانيون لا يأكلون الطعام وليسوا جسداً لأن ذوي الاجساد يأكلون الطعام . اهـ وقولهم معناه الاخبار أي الاثبات

والحوار صوت البقر وهو يضم أوله كأمثاله من أمماء الاصوات : رغاء الابل وثغاء الغنم ويغار المزمز ومواء الهر ونباح الكلب الخ .
وعلم من القصة في سورة طه ان السامري هو الذي أخذ منهم ما حملوه من أوزار زينة قوم فرعون فألقاها في النار فصاغ لهم منها عجلا أي تمثالا له صورة المعجل وبدنه وصوته وإغاثب ذلك هنا اليهم لانه حمل برأي جمهورهم الذين طلبوا أن يكون لهم الهة ، قال الحافظ ابن كثير : وقد اختلف المفسرون في ذلك المعجل هل صار لحما ودما له خوار أو استمر على كونه من ذهب إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقرة ، على قولين والله أعلم اهـ روي القول الاول عن قتادة وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك انه خار خورة واحدة ولم ين . فمن قال انه حات فيه الحياة علوه بأن السامري رأي جبريل حين جاوز بيني اسرائيل البحر وفي رواية عند نزوله على موسى (عليه السلام) راكبا فرسا ملوحي . بها أرضا الاحات فيها الحياة واخضر النبات فأخذ من أثرها قبضة فنبذها في جوف

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٦ » . « الجزء للناسم »

تمثال المعجل فصار حيا له خوار وقسروا بهذا ما حكاه الله تعالى عنه في سورة طه وسيأتي بيانه في تفسيرها ، ولكن قال بعض هؤلاء ان خواره كان بتأثير دخول الريح في جوفه وخروجها من فيه كقول الآخرين الذين قالوا انه لم يكن حيا ، والروايات في حياته لا يصح منها شيء ، ولذلك وقف الحافظ ابن كثير فلم يرجع أحد القولين على الآخر ، وفي تفسير القصة من سورة طه روايات كثيرة من خرافات الامرائيليات ، فيها ضروب من الكذب والضلالات ، سنعود اليها في تفسير سورة طه ان شاء الله وقدر لنا الحياة .

قال تعالى في بيان ضلالتهم ، وتقريرهم على جهالتهم ، ﴿ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ﴾ أي ألم يروا أنه فاقد لما يعرف به الاله الحق ، وخاصة ماله من حق العبادة على الخلق ، بما يكلم به من يختاره منهم لرسالته ، ويعلمه ما يجب أن يعرفوه من صفاته وسبيل عبادته ، كما يكلم رب العالمين رسوله موسى عليه السلام ، ويهديه سبيل الشريعة التي تتركب بها أنفسهم ، وتقوم بها مصالحهم ، فعلم بهذا أن من شأن الرب الاله الحق أن يكون متكلماً ، وأن يكلم عباده ويهديهم سبيل الرشاد باختصاصه من شاء منهم واعداده لسباع كلامه ، وتلقي وحيه وتبليغ أحكامه ، وفي سورة طه (أفلا يرون أن لا يرجع اليهم قولا ، ولا يملك لهم ضررا ولا نفعاً) فالمراد بالقول هداية الوحي ، والمعنى انه ليس له من صفات الرب الاله هداية الارشاد التي مرجعها صفة الكلام ، ولا الضر والنفع اللذين هما متعلق صفى القدرة والارادة . ثم قال تعالى

﴿ اتخذوه وكانوا ظالمين ﴾ أي اتخذوه وهم يرون انه لا يكلمهم بما فيه صلاحهم ، ولا يهديهم لما فيه رشادهم ، ولا يملك دفع الضر عنهم ، ولا اسداء النفع اليهم ، أي أنهم لم يتخذوه عن دليل ولا شبهة دليل ، بل عن تقليد لما رأوا عليه المصريين من عبادة المعجل « أبيس » من قبل ، ولما رأوه من العاكفين على أصنام لهم من بعد ، وكانوا ظالمين لانفسهم بهذا الاتخاذ الجهلي الذي يضرهم ولا ينفعهم بشيء .

﴿ ولما سقط في أيديهم ﴾ يقال : سقط في يده وأسقط في يده - بضم اولهما على البناء المفعول - وكذا بفتح أول الثلاثي على قلة في الفة

الأعراف س ٧ معنى سقط في أيديهم ونكتة تقديم الندم على سببه ٢٠٣

وشذوذ في القراءة - أي ندم، ويقولون فلان مسقوط في يده وساقط في يده أي نادم كما في الأساس ولأنه فمره في الكشف بشدة الندم والحسرة وجمله من باب الكناية وفي اللسان : وسقط في يد الرجل - زل وأخطأ وقيل ندم ، قال الزجاج يقال للرجل الندام على ما فعل الحسر على ما فرط منه : قد سقط في يده وأسقط . . . وفي التنزيل العزيز (ولما سقط في أيديهم) قال الفارسي : ضربوا بكفهم على أكفهم من الندم ، فإن صح ذلك فهو أذامن السقوط ، وقد قرئ « سقط في أيديهم » كأنه أضمر الندم أي سقط الندم في أيديهم كما تقول لمن يحصل على شيء وإن كان مما لا يكون في اليد : قد حصل في يده من هذا مكروه ، فشب ما يحصل في القلب وفي النفس ما يحصل في اليد ويرى بالعين اه زاد الواحدى في تفسيره : وخصت اليد لأن مباشرة الامور بها كقوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك) أو لأن الندم يظهر أثره بعد حصوله في القلب في اليد كعضها والضرب بها على اختها ونحو ذلك فقد قال سبحانه في الندام (فاصبح يقلب كفيه * ويوم بعض الظالم على يديه) وفي تاء العروس : وفي الباب هذا نظم لم يسم قبل القرآن ولا عرفته العرب ، والاصل فيه زول الشيء من أعلى الى أسفل ووقوعه على الارض ثم انسم فيه فليل للخطأ من الكلام سقط لانهم شبهوه بما لا يحتاج اليه فيسقط ، وذكر اليد لأن الندم يحدث في القلب وأثره يظهر في اليد كقوله تعالى (فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) ، ولأن اليد هي الجارحة العظمية فرما يسند اليها ما لم تبشره كقوله تعالى (ذلك بما قدمت يداك) اه

والمعنى أنهم لما اشتد ندمهم وحسرتهم على ما فعلوا ﴿ وراؤا أنهم قد ضلوا ﴾ أي وعلموا أنهم قد ضلوا بمباداة المجل أو تبين لهم ضلالهم به وتحقق بما قاله وفعله مومي حتى كأنهم رأوه رأي العين ﴿ قالوا لن لم يرجنا ربنا ويفر لنا ﴾ أي أقسموا إنه لا يسمهم بعد هذا الذنب إلا رحمة ربهم التي وسعت كل شيء ، فالتين لن لم يرجنا

بقبول توبتنا والتجاوز عن جريمتنا ﴿ ليكون من الخاسرين ﴾ لسمادة الدنيا وهي الحرية والاستقلال في أرض الموعد وسمادة الآخرة وهي دار الكرامة والرضوان وقد بحث بعض النواصين على نكت البلاغة في تقديم الندم في الذكر على تبين الضلالة مع أن المعروف في العادة أن يندم الانسان على ما علم من ذنبه فقال القطب الشيرازي ما معناه موضح ان الانتقال من الجزم بان هذا الشيء

أو الأمر حق إلى استبانة الجرم بضده أو تقيضه لا يكون دفعة واحدة في الأغلب بل الأغلب أنه ينتقل من الجرم بصحته أو حقيقته إلى الشك فيها ثم إلى الظن بالضد أو النقيض ثم إلى الجرم به ثم إلى تبينه واليقين فيه الذي يعبر عنه بالرؤية ، والقوم كانوا جازمين بأن ما فعلوه صواب ، والندم عليه ربما وقع لهم في حال العكس فيه فيكون تبين الضلال متأخراً عن الندم اهـ

وأقول جاء في سياق القصة الفصل من سورة طه أنه لما أنكر عليهم هارون عليه السلام عبادة المعجل وذكرهم بتوحيد الربوبية الدال على وجوب توحيد العبادة لله وحده (قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى) فلما رجع موسى وأنب هارون عليه السلام (قال) فيما قاله له (يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعميت أمري) لك (اختلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) فعمد تصريح موسى بأهم ضلوا ، ورؤيتهم ما كان من غضبه واللقائه بالالواح حتى تكسرت وأخذ به رأس أخيه هارون ولحيته وجره إليه ندموا على ما فعلوا ، فإن كان هذا الندم عن تقليد وطاعة لموسى لا عن علم يقيني بأن عملهم ضلال فالراجع أن يكون العلم القطعي المبرر عنه بقوله (ورأوا أنهم قد ضلوا) قد حصل بعد تحريق موسى للمعجل ونسفه في اليوم

فإن كان من قواعد النحو أن المطف بالواو لا يقتضي الترتيب ، فن قواعد علم اللغوي أن ما لا يجب الترتيب فيه زمان ولا رتبة أن يقدم في سرده وفي نسقه الاسم ، فإن لم يكن تقديم الندم هنا لسبقه في الزمن فالأظهر أنه للمبالغة في استشعارهم استحقاق العقاب كانه يقول أنهم على ندمهم وتوبتهم التي من شأنها محو الذنب وترك العقاب وعلى كونهم صاروا على علم يقيني ببطلان عبادة المعجل ووجوب تخصيص الرب بالعبادة - قالوا ذلك القول الدال على أن مجموع الأمرين لا يكفي لاستحقاق المغفرة إلا برحمة الله تعالى ، ومن المعلوم أن العلم بالضلال وحده لا يقتضي الغفر والمغفرة إلا إذا ترتب عليه العمل بمقتضاه وهو التوبة والرجوع إلى الله تعالى بالعمل فإن الدين ضلوا على علم ولم يتوبوا أشد الناس عقاباً - فلم بذلك أن تقديم الندم أهم من تقديم العلم بالضلال ، وهذا من فضل الله الذي لم زه لاحد ، وقدم منه وجه تقديم ذكر الرحمة على ذكر المغفرة وهو أنها سببها ، فإن التوبة ومعرفة الحق لا يكفيان للمغفرة بدونها ، ولا غرو فقد ورد في المصحفين عن أبي

هريرة قال سمعت رسول الله (ص) يقول « لن يدخل أحداً عمله الجنة »
 قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة
 فسدوا وقاربوا » الخ الحديث ، وفي مسلم من حديث جابر « لا يدخل أحداً
 منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار . ولا أنا إلا برحمة من الله » وأمثلة الأجوبة
 في الجمع بين الحديث وبين الآيات الكثيرة الصريحة في دخول الجنة بالعمل ان
 ذلك بفضل الله ورحمته فان عمل أي عامل لا يستحق عليه لئذاته ذلك النعم
 الكامل الدائم ، بل لا يفي عمل أحد ببعض نعم الله تعالى عليه في الدنيا . وأما
 قولهم إن دخول الجنة بالرحمة واقتسامها بالأعمال فهو لا يدغم التماز بين
 الآيات والحديث فان منها (١٦ : ٣٣ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) (١)

(١٤٩) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِأَسْمَاءَ
 خَلَّةٍ تُنْمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ
 بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ . قَالَ ابْنَ أُمِّ إِيَّا الْقَوْمَ اسْتَظْهَفُونِي
 وَكَادُوا يَقْتُلُونِي ، فَلَا تُشْعِزْنِي بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ (١٥٠) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ
 وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

(١) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقوله صلى الله عليه وسلم « لن يدخل أحدكم
 الجنة بعمله » لا يناقض قوله تعالى (جزاء بما كنتم تعملون) فان للتني نقي بقاء المقابلة
 والمعاوضة كما يقال : يست هذا بهذا ، وما أثبت أثبت بقاء السبب فالعمل لا يقابل
 الجزاء وان كان سببا للجزاء ، ولهذا من ظن انه قام بما يجب عليه وان لا يحتاج الى مغفرة
 الرب تعالى وعفوه فهو ضال كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
 « لن يدخل أحداً الجنة بعمله » قالوا ولا انت يا رسول الله قال - ولا أنا إلا ان يتغمدني
 الله برحمته وفضل » وروى « بعفوه » ومن هذا أيضا الحديث الذي في السنن
 عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « ان الله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لمذبهم
 غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا لمن أعمالهم » الحديث

(ولما رجع موسى الى قومه غضبان أسفا) ذكر في أول مادة أس ف من لسان العرب ان الاسف شدة الحزن والغضب . والا كثرون لا يشترطون شدتهما قال في المصباح : أسف أسفا من باب نصب حزن وتلف فهو أسف مثل نعب ، وأسف مثل غضب وزنا ومعنى ، ويمدى بالهزة فيقال أسفته . وقال الراغب : الاسف الحزن والغضب معا ، وقد يقال لكل منهما على الانفراد ، وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام فتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضبا ، ومنى كان على من فوقه انقبض فصار حزنا ، ولذلك سئل ابن عباس عن الحزن والغضب ؟ فقال مخرجهما واحد واللفظ مختلف فن نازع من يقوى عليه أظهر غيظا وغضبا ، ومن نازع من لا يقوى عليه أظهره (١) حزنا وجزعا . وبهذا النظر قال الشاعر : * فحزن كل أخي حزن أخو الغضب *

ثم ذكر ان الاسف في الآية التي فسرناها هو الغضبان فهو اذا مترادف ، وقد فاتته هنا ما نهى من تحقيقه لدلولات الالفاظ وما أعلن أن ما نقله عن ابن عباس يصح فان ما ذكر من المقابلة بين الغضب والحزن إنما يظهر بين الغضب والحقد ، وإنما الحزن ألم النفس بفقد ما يحب من مال أو أهل أو ولد . وليس من شهوة الانتقام في شيء . ومن شواهد استعمال الاسف بمعنى الحزن قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام (وقال بأأسفى على يوسف) ومن شواهد استعماله بمعنى الغضب قوله تعالى (فلما أسفونا اتقمنا منهم) ولا يوصف تعالى بالحزن ولا يسند اليه . وغضبه سبحانه ليس كغضب البشر ألما في النفس ، ولا أثرا لميلان دم القلب ، تعالى عن هذه الانفعالات والآلام البشرية ، وإنما هو صفة تليق به في سبب العقاب . والجمع بين الغضبان والاسف في صفة موسى عليه السلام يدل على ان الاسف بمعنى الحزن

والمعنى أنه لما رجع موسى من الطور الى قومه غضبان على أخيه هارون اذ رأى أنه ضعف في سياسته لهم ، ولم يكن ذا عزيمة في خلافته فيهم ، حزينا على ما وقع

منهم من كفر الشرك، واغضاب الله عز وجل ﴿ قال بئسما خلفتوني من بعدي ﴾ أي بئس خلافة خلفتمونيما من بعد ذهابي عنكم إلى مناجاة الرب تعالى من بعد ما كان من شأني معكم ان لتتكم التوحيد وكففتكم عن الشرك وبينت لكم فسادَه وبطلانه وصوء عاقبة أمره حين رأيتم القوم الذين يمكنون على أصنام لهم من نمائل البقر - فكان الواجب عليكم أن تحلفوني باقتفاء سيرتي ولكنكم خلفتوني بضلعا اذ صنعتم لكم صنما كأصنام أولئك القوم أو كأحد أصنام المصريين فبده بعضكم، ولم يردعكم عن ذلك سائركم - فالتويخ عام، وفيه تعريض خاص بهارون عليه السلام لانه جعله خليفة فيهم كما تقدم

﴿ أعجلتم أمر ربكم ؟ ﴾ قال في لسان العرب : وعجله سبقه ، وأعجله استمجله . وفي التنزيل العزيز (أعجلتم أمر ربكم) أي استبقتم قال الفراء : تقول عجلت الشيء أي سبقته وأعجلته استحثته اه وقال في الكشف : يقال عجل عن الامر اذا تركه غير تام ، وتقيضه تم عليه ، وأعجله عنه غيره ، ويضمن معنى سبق فيمدى تعديته فيقال عجلت الامر : والمعنى أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهده وما ك به ، فبينتم الامر على ان الميعاد قد بلغ آخره ولم أرجع اليكم خدتم أنفسكم بموتني فميرتم كما غيرت الامم بسد أنبيائهم . وروي أن السامري قال لهم حين أخرج لهم العجل وقال (هذا إلهكم وإله موسى) : إن موسى لن يرجع وانه قد مات اه وقال ابن كثير وقوله (أعجلتم أمر ربكم) أي استمجلتم بحيثي اليكم وهو مقدر من الله تعالى اهوقد نقل الالوسي كلام الكشف من غير عزو كمادة أكثر المؤلفين بعد سلف الامة ثم قال . وذهب بمقرب الى أن السبق معنى حقيقي له من غير تضمنين . والامر واحد الاوامر ، وعن الحسن : ان المعنى أعجلتم وعد ربكم الذي وعدكم من الاربعين ؟ فلامر عليه واحد الامور اه والمراد بالاربعين ماينه من أنها القياالي التي واعد موسى ربه كما تقدم

ثم قال ﴿ وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه ﴾ أي وطرح الالواح من يده ليأخذ برأس أخيه مما كان من شدة غضبه لله تعالى وأسفه لما فعل قومه

من الشرك به ولما عظم من تعصير أخيه وأخذ بشعر رأس أخيه يجره إليه بذواته ، إذ كان الواجب عليه في اجتهاد موسى أن يردعه ويكفهم عن عبادة العجل إن قدر كما فعل هو بحرقه وإلقائه في البحر - وأن يتيهه إلى جبل الطور إن لم يقدركا حتى أتاه الله تعالى عنه في سورة طه (قال : يا هارون ما صنعتك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني ؟ أفعصيت أمري ؟) والاجتهاد يختلف باختلاف أحوال المجتهدين فالقوي الشديد الغضب الحق بالحق كوسى عليه السلام ، يشعر بما لا يشعر به من يطلب عليه الحلم ولين العريكة كهارون عليه السلام . وقد بحث بعض المفسرين في إلقاء الألواح وما روي من تكسر بعضها هل يتضمن تعصيرا في تعظيم كلام الله تعالى ؟ وكيف يمكن أن يقع مثل ذلك من الرسول المعصوم ولو في حال الغضب الشديد ؟ بل نؤمن بعضهم أنه يتضمن في نفسه نوع إهانة للألواح فوجب بيان المخرج منه . والمختار عندنا في الجواب عن هذه الاوهام أن إلقاء الألواح لا يقتضي إهانة لها ، كما أن إلقاء العصا لإقامة الحجة على السحرة لا يتضمن مثل ذلك ، فالإلقاء في نفسه لا يقتضي ذلك لفة ولا عادة وإنما يقع ما يقع من مثل ذلك بقصد وهو ممتنع هنا قطعا — وإن كان الغضب مظنة له ، فلم بهذا أنما أطال به بعضهم لا طائل تحت ولا حاجة إليه .

وما إذا كان جواب هارون عليه السلام (قال : ابن أم ! إن القوم احتضب ففوني

وكادوا يقتلوني) قرأ ابن عامر وحزرة والكسائي وأبو بكر عن عامر هنا وفي سورة طه (ابن أم) بكسر الميم على حذف ياء التشكك للتخفيف وهي تطرح في المنادى المضاف ، وقرأها الباقون بالفتح وعلوها بزيادة التخفيف وبالتشبيه بخمسة عشر ، وقرئ في الشواذ « ابن أمي » بآيات الياء على الأصل . قال في الكشف : قيل كل أخاه لآيه وأمه قلن صح فأنما أضافه إلى الام إشارة إلى أنهما من بطن واحد ، وذلك أدعى إلى العطف والركة وأعظم لحق الواجب ، ولأنها كانت مؤمنة فاعتد بنسبها ، ولأنها هي التي قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقها له وهو حسن الاقوله فاعتد بنسبها فإن الذنب لا يتوقف على الإيمان . واسم أمعا (يوكاند) بنت لاوي كما في التوراة عند

والغنى يا ابن آدمي لا تسجل بمواخذتي وتمنني فاني لم آك جهدا في الانكسار على القوم والنصح لهم ولكنهم استضعفوني فلم يردوا النصحي ولم يمتثلوا أمرى،

بل قاربوا أن يقتلوني ﴿ فلا تشمت بي الاعداء ولا تحيطي مع القوم الظالمين ﴾ أى فلا تفعل بي من المماناة والاهانة ما يشمت بي الاعداء ولا تحيطي مع القوم الظالمين لانفسهم بعبادة العجل بأن تزيي بهم في قرن من الغضب والمواخذة فلست منهم في شيء . والظاهر انه يعني بالاعداء والظالمين فريقا واحدا وهم الذين عبدوا العجل فأنكر عليهم فوجدوا عليه وكادوا يقتلونه ، وهذا دليل على أنه كان دون موسى في قوة الارادة وشدة المزعة ، وهو ما اتفق عليه علماءنا وعلماء أهل الكتاب وماذا كان من أثر هذا الاستعطاف في قلب موسى عليه السلام

﴿ قال : رب اغفر لي ولاخي ﴾ أي اغفر لي ما أغلظت عليه به من قول وفعل ، واغفر له ما عساه قصر فيه من مواخذة القوم ، لما توقعه من الايذاء حتى القتل ، ﴿ وأدخلنا في رحمتك ﴾ التي وسعت كل شيء بمجملها شاملة لنا وجعلنا مغمورين فيها .

وهو أبلغ من « وارحنا » ﴿ وأنت أرحم الراحمين ﴾ وهذا ثناء يدل على مزيد الثقة في الرجاء ، والدعاء في جلته أقوى في استغاثة هارون من الاعتذار له ، وأدل على تخريب أمل الاعداء في شيء مما يثير حفيظة الشامة ، قال الزمخشري في تكميله : ليرضي أخاه ويظهر لاهل الشامة رضاه عنه فلا تتم لهم شتمتهم ، واستغفر لنفسه مما فرط منه الى أخيه ، ولاخيه أن عسى فرط في حسن الخلافة ، وطلب أن لا يفرقا عن رحمة ولا تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة اهـ

برأ القرآن المجيد هارون عليه السلام من جرعة انخاذ العجل ومن التقصير في الانكسار على متخذه وعابديه من قومه ، وهذا من أم المواضع التي هيمن بها على كتب الانبياء التي في أيدي أهل الكتاب فصحيح أخطاء معرفتها ، وهو يحشو التراب في أفواه الطاعنين فيه وفيمن جاء به (برأها الله تعالى) يزعمهم أنه أخذ عن التوراة ما فيه من أخبار موسى وغيره من انبياء بني اسرائيل ، فانه « تصديق القرآن الحكيم » « ٢٧ » « الجبر والتاسم »

صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كان أميا لم يقرأ ولم يطلع على شيء من تلك الكتب ولم يكن في بلده من يعرف من تلك الكتب شيئا ، وقد كان يقرأ على أعدى الماعندين له من قومه مثل قوله تعالى (وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا نخطه بيمينك إذا لا رتاب الميطلون) وقوله (تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) ولو كان يعلم أو كانوا يعلمون شيئا من تلك الكتب لكذب في هذا أو تلك الجاحدون والماعندون وقد تقدم الاحتجاج بهذا ، والقرض هنا إقامة حجة أخرى وهي أنه لو كان (ص) نقل عن التوراة لوافقها في كل ما نقله وهو قد خلفها في مواضع بما جعله منزله جل جلاله مهيمنا ورقيا عليها ، ومصححا لام ما وقع من التحريف فيها ، ومنه تبرئة هارون وغيره من الرسل عليهم السلام من الذنوب والجرائم التي عزيت إليهم فيها فجعلتهم قدوة سيئة كجعل هارون عليه السلام هو الصانع للمعجل كما هو مفصل في الفصل الثاني والثلاثين من سفر الخروج قال :

« (١) ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له : قم اصنع لنا آلهة نسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي اصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه (٢) فقال لهم هارون : انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نساكنكم وبناتكم وأنوني بها (٣) فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي كانت في آذانهم وأنوا بها إلى هارون (٤) فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا مسبوكا فقالوا : هذه آلهتك يا إسرائيل التي اصعدتك من أرض مصر (٥) فلما نظر هارون بني مذبحا أمامه ونادى هارون وقال : غدا عيد الرب (٦) فبكروا في الند واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب (٧) فقال الرب لموسى : اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي اصعدته من أرض مصر (٨) زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا : هذه آلهتك يا إسرائيل التي اصعدتك من أرض مصر »
وبعد هذا ذكر أن الرب قال لموسى أن هذا الشعب سلب الرقبة وإن فضبه

اشتد عليهم ليفنيهم ، وإن موسى استرحه أن لا يفعل ولا يسمت بهم المصريين وذكره وعده سبحانه لإبراهيم واسحق ويعقوب بتكثير نسلهم ، ثم ذكر مسألة عودة موسى إلى قومه وما فعل ثم قال

١٩ د وكان عند ما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص فغمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرها في أسفل الجبل ٢٠ ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار غامما وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل ٢١ وقال موسى لهارون ماذا صنم بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة ٢٢ فقال هارون لا يحجم غضب سيدي علي ، أنت تعرف الشعب أنه في شر ٢٣ فقالوا لي اصنم لنا آلهة تسير أمامنا « الخ

ثم ذكر طلب موسى من الرب أن يغفر لقومه وأمر الرب إياهم بأن يقتل كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه — وإن بني لاوي فعلوا ذلك فقتل منهم في ذلك اليوم نحو من ثلاثة آلاف رجل . وقد تقدم ذكر هذه المسألة في سورة البقرة

(١٥١) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَمُوتُ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ
وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتِرِينَ (١٥٢) وَالَّذِينَ عَمِلُوا
السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

هو أن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلك في الحياة الدنيا في هذه الآية وجهان أحدهما أنها كلام مستأنف لبيان ما استحققه القوم من الجزاء على اتخاذ العجل فتمي به على ما كان من شأن موسى مع هارون عليهما السلام في أمرهم ، لأن من سمع ذلك أو قرأه لتعشرف نفسه لمعرفة هذا — فهو إذاً مما أوحاه الله تعالى يومئذ إلى موسى (ع م) والمراد بالغضب الإلهي فيه ما اشترطه تعالى في قبول توبتهم من قتل أنفسهم وكان ذلك بعد عودة موسى إلى مناجاته في الجبل ، والذلة ما يصرون به من هوانهم على الناس وظنهم عند لقاء كل أحد أنه يتذكر برؤيتهم ما كان منهم فيعتقروهم ، وقال بعضهم إن هذه الآية خاصة بالسامري وهي

ماحكم به عليه من القطيعة واجتناب الناس بقول موسى له (اذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس) أي: لأمس أحداً ولا يعسني أحد ،

﴿ وكذلك نجزي المقتري ﴾ أي ومثل هذا الجزاء في الدنيا نجزي المقتريين على الله تعالى في أزمنة الانبياء أو في كل زمان إذا فضحوا بظهور افتراءهم كما فضح هؤلاء ، وجعله بعض مفسري السلف خاصاً بافتراء البدع ، قال الحسن البصري أن ذل البدعة على أكتافهم وإن هلمجت بهم البغال وطلعت بهم البراذن ، وهكذا روى أيوب عن أبي قحافة أنه قرأ هذه الآية (وكذلك نجزي المقتري) وقال هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة ، وقال سفيان ابن عيينة كل صاحب بدعة ذليل . قل ذلك ابن كثير في تفسيره ، وهو مشروط بكون افتراءه لا بداع في أزمنة الرسل عليهم السلام على ما قيده به لأن الله تعالى كفل لهم النصر ، أو في دار السلام والمعدل التي تقام فيها السنة ، وأما البدعة في دار الكفر أو دار الظلم والبدع والفسق والظلم فهي كظلمة من الدخان أو قزعة من السحاب تحدث في حندس لينة مطبقة للسحاب ، حالكة الأهاب ، لا تكاد تظهر ، فيكون لأصحابها احتقار يذكر ، والوجه الثاني أن هذا كلام معترض في القصة خاطب الله به غامر رسله لا نذار لليهود المجاورين له في المدينة ما سيكون من سوء طاقبتهم في افتراءهم على الله وعداوتهم لرسوله ، وانكارهم ما في كتبهم من البشارة به ، ووصفهم بانخاذ العجل لشبههم بهم وكونهم خلفاءهم في افتراء كل منهما على الله في عهد ظهور حجته على لسان رسوله . كما عيرم في آيات أخرى بقتل النبيين بنير الحق وغير ذلك من جرائم سلفهم . وروي هذا الوجه عن عطية الموفى قال المراد سينال أولاد الذين عبدوا العجل وهم الذين كانوا على عهد رسول الله (ص) وأريد بالقضب والذلة ما أصاب بني النضير وقريظة من القتل والجلد أو ما أصابهم من ذلك ومن ضرب الجزية عليهم اه وتوجيهنا أظهر . قال الزنجشيري ويجوز أن يتعلق في الحياة الدنيا بالذلة وحدها ويراد سينالهم غضب في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءت بغضب من الله) اه وأقول إن لم يكن هذا هو المراد فعذاب الآخرة مقدر في الكلام دل عليه ذكر الدنيا ، على ما علم من اطراذه بنصوص أخرى .

﴿ والذين حملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ﴾ هذه الآية في حكم من تاب بوقبالت توبته فدل على أن ما سبقها هو

حكم من لم يقب أو من لم تقبل توبته والمعنى ان الذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي ثم تابوا ورجعوا من بعد ما الى الله تعالى بأن رجم الكافر عن كفره وتركه وآمن بالله ورسوله، ورجع المعاصي عن عصيانه وأخلص الايمان وزكاه بالعمل بموجبه ان ربه أي الرسول من بعد تلك الجرائم ، - أو من بعدما ذكر من التوبة والايمان الصحيح الباعث على العمل الصالح، لغفور لهم أي لستور عليهم، معناه لما كان منهم ورجع بهم أي منم عليهم بالجنة، هكذا صور المعنى في الكشف ثم قال وهذا حكم عام يدخل تحته متخذو المجل ومن عدام ، عظم جنايتهم اولا ثم اردفها تعظيم رحمة ليعلم ان الذنوب وان جلت وعظمت فان عفوه وكرمه أعظم وأجل ، ولكن لا بد من حفظ الشريعة وهي وجوب التوبة والالاية ، وما وراءه طمع فارغ ، وأشعية باردة لا يلتفت اليها حازم اه

وأقول إن طمع أكثر الناس بالمنفرة قد ذهبت بجرمة الامر والنهي من قلوبهم حتى استحل كثير منهم المحرمات ، وكانوا شرا ممن قالوا (لن نعصا النار لا أيام معدودات) وما طعمهم بشمرة ايمان ، بل امانني حق وجدل على أطراف اللسان ، قال (ص) « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والاحق من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الا امانى » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن شداد ابن اوس بسند صحيح

(١٥٣) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِأَرْبِهِمْ يَرْهَبُونَ

ثم قص تعالى علينا ما كان من أمر موسى بعد غضبه فقال :

﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ

لِلَّذِينَ هُمْ لِأَرْبِهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ السكوت في أصل اللفظة ترك الكلام فهو هنا مجاز تشبيه أو تمثيل مبنى على تصوير الغضب بشخص ذي قوة ورياسة يأمر وينهى فيطاع قال الرمثري : هذا مثل كأن الغضب كأن يفره على ما فعل ويقول له قل تقومك كذا ، وألق الألواح ، وجر برأس أخيك اليك - فترك النطق بذلك وقطع الاغراء ، (قال) ولم يستحسن هذه الكلمة كل ذي طبع سليم وذوق صحيح الا لقلبك ولأنه من قبيل شعب البلاغة ؛ والا فاقرا مع ماوية بن قرة

﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ﴾ الاختيار صيغة تكلف من مادة الخير كالاتقاء من النقي (بالكسر) وحقيقته دهن العظام ومجازة لباب كل شيء والاصطقاء من الصقور - والانتخاب من النخب وأصله انتزع الصقر وغيره من الجوارح قلب الطائر ثم صار يقال لكل من انتزع لب الشيء وخياره: نخبه وانتخبه وتطلق النخبة (بالضم مع سكون الخاء وفتحها) على الجيد المختار من كل شيء كما أطلقوا النخب والنخب والمنتخب على الجبان الذي لا فؤاد له والافين الذي لا رأي له ، كأنه انتزع فؤاده وعقله بالقمل . والكلام ممطوف على ما قبله، والمعنى: وانتخب موسى سبعين رجلا من خيار قومه للميقات الذي وقته الله تعالى له ودعاهم للذهاب معه الى حيث ينالحي ربه من جبل الطور، فالاختيار يكون من فاعل مختار وشيء مختار منه فيتمدى للثاني بمن وكأن نكتة حذف «من» الاشارة الى كون أولئك السبعين خيار قومه كلهم لاطائفة منهم (١)

﴿ فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ﴾ أي فلما أخذتهم رجفة الجبل وصمقوا قال موسى يارب اني أعتنى لو كانت سبقت مشيئتك أن أمهلكم من قبل خروجهم معي الى هذا المكان فأهلكتهم وأهلكني معهم حتى لا أقع في حرج شديد مع بني اسرائيل فيقولوا قد ذهبت بخيارنا لأهلكهم - أي واذا لم تفعل من قبل فأهلك برحمتك أن لا تفعل الآن - وهذا مفهوم انتهى فقد أراد موسى ولا يبعد أن يكون قد نطق به اذا كانت لنته لا تدل عليه كلفته او كان من إيجاز القرآن الاكتفاء بذكر التمتي الدال عليه. واختلف المفسرون هل كان هذا بعد أن أفاق موسى من صمقة نجل ربه للجبل عقب سؤاله الرؤية اذ كان من معه من شيوخ بني اسرائيل ينتظرونه في مكان وضعهم فيه غير مكان المنجاة كما تقدم ؛ أو كان بعد عبادة العجل ذهبوا للاعتذار وتأكيذ التوبة

(١) والنحويون يعدون مثل هذا الحذف لحرف الجر وإيصال الفعل بالمفعول ونصبه مباشرة سماعيا لا قياسيا على كثرة ومنه قول الفرزدق :
منا الذي اختير الرجال ساحة وجودا اذا هب الرياح الزعازع
مقول الآخر

فقلت له اخترها قلوضا محينة ونابا غلابا مثل نابك في الحيا
أي اخبرني الابل فاة قلوضا أي طويلة القوائم وهي ابل مايركب، ونابا وهي المسنة

وطلب الرحمة - وكما اختلفوا في هذا اختلفوا في سبب أخذ الرجفة إياهم هل كان طلبهم رؤية الله تعالى جبهة كما تقدم في سورة البقرة أو سبباً آخر؟ قال الحافظ ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية ان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلاً فأختار سبعين رجلاً فوقد بهم ليدعوا ربهم وكان فيما دعوا الله أن قالو : اللهم أعطنا ما لم نعطه أحداً من قبلنا ولا تعطه أحداً بعدنا. ففكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة قال موسى رب لو شئت أهلكتهم -- الآية . وقال السدي ان الله تعالى أمر موسى أن يأتيه في اناس من بنى اسرائيل يمتدرون اليه من عبادة العجل ووعدهم موعداً فأختار موسى من قومه سبعين رجلاً على عينه ثم ذهب بهم ليمتدروا فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن تؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جبهة فانك قد كلمته فأرنا فأخذتهم الصاعقة فأتوا فقام موسى يبكي ويقول يارب ماذا أقول لبنى اسرائيل اذا لتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ (رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي) وقال محمد بن اسحق اختار موسى من بنى اسرائيل سبعين رجلاً الخبير فالخير وقال انطلقوا الى الله فتوبوا اليه عما صنعتم وأسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا واطهروا واطهروا ثيابكم فخرج بهم الى طور سيناء لميقات وقته له ربه وكان لا يأتيه إلا بأذن منه وعلم فقال له السبعون فيما ذكر لي حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا معه للقاء ربه يا موسى اطلب لنا نسمة كلام ربنا فقال أقبل فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه حمود النمام حتى نفث اقبل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال القوم ادنوا وكان موسى اذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر اليه فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم حتى اذا دخلوا في النمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى بأمره وينهاه أقبل ولا تفعل فلما فرغ اليه من أمره وانكشف عن موسى النمام أقبل اليهم فقالوا لموسى (لن تؤمن لك حتى نرى الله جبهة) فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فأتوا جميعاً فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب اليه ويقول (رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي) قد سفهوا أنهلك من ورائي من بنى اسرائيل اه

أقول كل ما نقل من مفسري المأثور في هذه المسألة وامثالها مأخوذ عن الاسرائيليات غير الموثوق بها إذ ليس فيه شيء مرفوع الى النبي (ص) وانما يرجع من بعدهم

بعض أقوالهم على بعض بكونه أقرب إلى ظاهر نظم الآيات وأساليبها وتناسبها من غيره . وأما التوراة التي في أيدي أهل الكتاب فقد ذكرت خبر السبعين من شيوخ بني إسرائيل في سياق مناجاة موسى عليه السلام لربه كما تقدم وقد قلنا المهم منها في ذلك ومجموع عباراتها مضطربة ف فيها أن السبعين مع موسى وهارون وناداب وأيهو « رأوا الله إسرائيل وتحت رجله شبه صنفة من المعقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة ولكنه لم يعد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا » (خروج ٢٤ : ١٠ و ١١) وفيها أن الرب قال لموسى اذ طلب منه رؤية مجده « لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش » ثم ذكر له أنه أي الرب يضعه في قرة صخرة ويستريحه يده حتى يجتاز - أي الرب - قل « ثم ارفع يدي فتدظر ورأيتي وأما وجهي فلا يرى » (خروج ٢٣ : ١٨ - ٢٣)

وفي سفر العدد وقائم ذكر فيها غضب الرب على بني إسرائيل لثمود وعنادهم واتهام اللاويين منهم لموسى وهارون بحب لرياسة والترفع عليهم وزعمهم أنهم كلهم مقدسون والرب في وسطهم وفيه أن الرب أهلك منهم خلقا كثيرا وكان موسى يستغيثه ليرفع الهلاك عنهم ويرجمهم ولا أذكر أن في شيء منها ذكر عدد السبعين ولكن في بعضها ذكر شيوخ إسرائيل وفي بعضها ذكر عدد ٢٥٠ رجلا وذلك في الفصل ١٦ من سفر العدد وهاك بعضه

(٢٠) وكلم الرب موسى وهارون قائلا (٢١) افترا من بين هذه الجماعة فاني افنيهم في لحظة (٢٢) فخرا على وجهيهما وقال اللهم اله أرواح جيم البشر هل يخطيء رجل واحد فتسخط على كل الجماعة (٢٣) فكلم الرب موسى قائلا (٢٤) اطعموا من حوالي مسكن قورح ودانان وايرام (٢٥) فقام موسى وذهب الى دانان وايرام وذهب وراءه شيوخ إسرائيل (٢٦) فكلم الجماعة قائلا اعتزلوا عن خيام هؤلاء القوم البقاة ولا تمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم (٢٧) فطعموا من حوالي مسكن قورح ودانان وايرام وخرج دانان وايرام ووقفوا في باب خيمتيهما مع نسائهما وبنيهما واطفالهما (٢٨) فقال موسى بهذا تملكون أن الرب قد ارسلني لأعمل كل هذه الاعمال وانها ليست من نفسي (٢٩) ان مات هؤلاء كوت كل انسان واصابتهم مصيبة كل انسان فليس الرب قد ارسلني (٣٠) ولكن ان ابتدع الرب بدعة « تقرير القرآن الحكيم » « الجزء التاسع »

وفتحت الارض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا احياء الى الهاوية تملون
 أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب ٣١٠ « فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام
 انفتحت الارض التي تحتهم ٣٢٢ « وفتحت الارض فاها وابتلعتهم ويوتهم
 وكل من كان لقورح مع كل الاموال ٣٣ « فزلوا م وكل من كان لهم احياء
 الى الهاوية وانطبقت عليهم الارض فبادوا من بين الجماعة ٣٤ « وكل اسرائيل
 الذين حولهم هربوا من صوتهم لانهم قالوا لعل الارض تبتلعنا ٣٥ « وخرجت
 نار من عند الرب واكلت المثنين والحمين رجلا الذين قربوا البخور « اه المراد
 منه ومبدأ هذه القصة في أول الفصل ١٦ وفي آخره انه أخذهم الوباء اذ لم يتوبوا
 وما في سورة البقرة من ذكر مسألة عبادة المعجل وذكر مسألة طلب بني
 اسرائيل لرؤية الله جبهة وأخذ الصاعقة إياهم يدل على أن هذه الواقعة غير الاولى
 وقتلنا هنالك عن الاستاذ الامام اختيار استقلال كل منهما دون الاخرى
 وقوله انها مذكورة في كتبهم فان كان يعنى ما نقلناه آفا عن سفر العدد او ما في
 معناه وهو ما لم يذكر فيه عدد السبعين فلمله يريد ان ما ذكر في القرآن يختصر
 بقدر العبارة كسنته وان السبعين هم الذين اهلكوا اولاً وان لم يذكر الكاتب
 عددهم ثم هلك غيرهم فكان الجميم ٢٥٠

فان كانت الآية تشير الى هذه القصة فقول موسى ﴿أهلكنا بما فعل السفهاء منا﴾
 اشارة الى قورح وجماعته من اللاويين المفرورين المتمردين ، وهل هم الذين
 طلبوا من موسى رؤية الله تعالى جبهة لغرورهم بأنفسهم ام غيرهم ؟ وان كانت
 في مابدي المعجل فهي دليل على ان عقلاء بني اسرائيل واصحاب الروية منهم
 لم يعبدوه وانما عبده السفهاء وهم الاكثرون

﴿ان هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء﴾ « ان »
 نافية والفتنة الاختبار والامتحان مطلقاً وبالامور الشاقة والباء في « بها »
 للسببية أي ماتلك الفعلة التي كانت سببا لاخذ الرجة إياهم لا محنتك وابتلاؤك
 الذي جعلته سببا لظهور استمداد الناس وما طويت عليه سرائرهم من ضلال
 وهداية ، وما يستحقون عليه من عقوبة ومثوبة ، وسنتك في جريان مشيئتك
 في خلقك بالعدل والحق ، والنظام الحكيم في الخلق ، فضل بمقتضاها من تشاء من
 هبائك ولست بظالم لهم في تقديرك ، وتهدي من تشاء ولست بمعاب لهم في

توفيقك ، بل أمر مشيئتك دائر بين العدل والفضل، ولك الخلق والامر ،

﴿ أنت ولينا فافغر لنا وارحنا وأنت خير الغافرين ﴾ أي أنت المتولي لامورنا ،
والقائم علينا بما تكتب نفوسنا ، فافغر لنا ما ترتب عليه المؤاخذه والمقاب من
خالفه سفتك ، او التقصير فيما يجب من ذكرك وشكرك وعبادتك ، بأن تستر
ذلك علينا ، ونجمله بعفوك كأنه لم يصدر عنا ، وارحنا برحمتك الخاصة ، فوق
ما شملت به الخلق كله من رحمتك العامة ، وأنت خير الغافرين حلما وكرما
وجودا ، فلا يتعاطلك ذنب ، ولا يمارض غفرانك ما يمارض غفران سواك
من عجز أو ضعف أو هوى نفس - وما ذكر في المغفرة يدل على اعتبار مثله
في الرحمة لدلالته عليه - أي وأنت خير الراحمين رحمة وأوسعهم فيها فضلا
واحسانا ، فان رحمة جميع الراحمين من خلقك ، نعمة مفاضة على قلوبهم من
رحمتك ، حذف ذكر الرحمة استغناء عنه بذكر المغفرة فان ترتيب التذليل في الثناء عليه
تعالى على طلب مغفرته ورحمته مما يقتضي أن يكون هذا الثناء بهما معا ، فاكثى
بذكر الاولى لدالاتها على الثانية قطعا ، فهو من الایجاز المسعى في علم البديع
بالاكتفاء ، وقد غفل عن هذا من قال من المفسرين انه اكثى بذكر المغفرة لانها
الام ، ولم يكن بذكر الرحمة لانها أعم ، ولانها قد تستلزم المغفرة دون
العكس ، فان معنى المغفرة سلب وهو عدم المؤاخذه على الذنب ، والرحمة فوق
ذلك فهي احسان الى المذنب لا يستحقه الا بعد المغفرة ولذلك يقدم ذكر المغفرة
على ذكر الرحمة ، لان التخلية كما يقولون مقدمة على التحلية ، فلا يليق خلم
الحلل النفيسة ، إلا على الابدان النظيفة ، وقد قال موسى عليه السلام في دعائه
لنفسه ولاخيه (رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك) الآية ، وقال نوح مند توبته
من سؤال النجاة لولده الكافر (ولا تغفر لي وترحني أكن من الخاسرين) وعلمنا
تدالي من دعائه في غائة سورة البقرة (واعف عنا وافر لنا وارحنا) وقما
ذكر اسم الله (الغفور) في كتابه العزيز الا مقرونا باسمه (الرحيم) ومن غير
الاكثر قرنه بالشكور والحليم وبالودود ويقرب معناهن من معنى الرحيم ،
وورد قرنه بالعفو والعزير لاقتضاء المقام ذلك

ودعاء موسى عليه السلام هنا لنفسه مع قومه بضمير الجلم قد اقتضاه مقام
المنجاة والمعرفة الكاملة ، ومن كان أعرف بالله وأكمل استحضاراً لعظمته ، كان

أشد شعوراً بالحاجة الى مغفرة ورحمة ، وان كان ما يستغفر منه تصغيراً صغيراً بالنسبة الى ذنوب الغافلين والجاهلين ، أو من باب : حسنات الابرار سيئات المتقين ، فان كان هذا الدعاء عقب طلب الرؤية ، فوجه طلبه للمغفرة والرحمة لنفسه أظهر ، لان طلبه ذاك كان ذنباً له ، صرح بالتوبة منه ، وان كان عقب طلب السبعين رؤية الله جبرة فالامر أظهر ، لان الذنب مشترك وان كان على اثر حادثة عبادة العجل ، فقد علم ما كان من شدته فيها على أخيه هارون عليهما السلام ، وانه طلب لكل من نفسه وأخيه المغفرة على الافراد ، والرحمة بالاشتراك ، وان كان عقب تمرد بني اسرائيل الذي عاقبهم الله تعالى عليه باهلاك بعضهم وتهديمهم بالاستئصال ، فادخال نفسه معهم من باب الاستعطاف ، اذ لم ينقل عنه فيه شيء مما يبعد من ذنوب الانبياء عليهم السلام

وتحطئة من اتهم السكيم عليه السلام ، بالجرأة على ربه في هذا المقام

كنت في أول العهد بطلي للعلم في طرابلس الشام اسم بعض العلماء والادباء ينقلون عن بعض الصوفية أن موسى عليه السلام لم يقل لربه عز وجل (ان هي الا فتنتك) إلا وقد كان في مقام الانس والادلال ، الذي يطلق الانسان بمثل هذا المقال ، وان هذا خير جواب مما قيل من أن هذا القول جرأة عظيمة تاب منها عليه السلام . وقال الآكوسي في تفسير الآية : والقول بأن اقدامه عليه السلام على أن يقول (ان هي الا فتنتك) جرأة عظيمة فطلب من الله غفرانها والتجاوز عنها — مما يأباه السوق ، عند أرباب الدوق ، ولا أظن ان الله تعالى عد ذلك ذنباً منه ، ليستغفره عنه ، وفي ندائه السابق ما يؤيد ذلك اهـ

وأقول لا مجال للقول بالجرأة ولا بالادلال ، وما كان هذا بالذي يخطر للعربي القح ببال ، ولا للعالم الدقيق بمعاني المفردات وأساليب المقال ، وسببه كلمة « الفتنة » فقد اشتهر من عهد بعيد فيما أظن أن معناها غراء الشر بين الناس وأراهم يتناقلون استعمال قوله تعالى (والفتنة أشد من القتل) بهذا المعنى ، وله أصل في استعمال العرب فانها تطلق على الحرب ويوصف الشيطان بالفتان . ولكن هذا وذاك من المعاني الفرعية لهذه المادة وانما معناها الاصلي الذي تفرعاً عنها أو مثالهما واضدادهما منه الامتحان والاختبار ولا سيما الشاق الذي يظهر به جيد الشيء أو الشخص من رديئه ، كمرض الذهب على النار : لتصفية الفس

من النصارى ، ومثله الفضة بل كل ما ادخل النار يسمى مفتونا كما يقال دينار أو درهم مفتون ، ويسمى حجر المائع الفتنة ، وقد ورد تسمية الملكين الذين يمتحنان الناس عقب الموت بفتناني القبر ، وفسروا فتنة المات وفتنة القبر بسؤال الملكين ، وقال تعالى (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) أي اختبار لكم يقين بهما قدر وقوفكم عند الحق والتزامكم الكسب الحلال ، وقال تعالى (ونبلونكم بالشرا والخير فتنة)

وجله القول أن الفتن والفتون مصدران فتن معناهما الابتلاء للاختبار وظهور حقيقة حال المفتونين أو لتصفيتهم وتجميعهم ، ومن الأول قوله تعالى لموسى في هذه الواقعة التي نحن بصدد تفسيرها على قول بعضهم (إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري) فقوله عليه السلام لربه (انهي الا فتنتك) مأخوذ من قول ربه له (إنا قد فتنا قومك) فلا جراً فيها ولا ادلال ، دع ما يرد هذه الدعوى من منافاتها لموقف التوبة والاستغفار — ومن الثاني قوله تعالى له في قصته من سورة طه (وقتناك فتونا) أي صفيناك من الشوائب حتى صرت أهلاً لاصطناعنا ورسالتنا . وتقدم تحقيق هذا اللفظ من قبل

﴿ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ﴾ أي وأثبت وأوجب لنا برحمتك وفضلك حياة حسنة في هذه الدنيا من العافية وبسط الرزق ، ومن الاستقلال والملك ، والتوفيق للطاعة ، ومثوبة حسنة في الآخرة بدخول جنتك ونيل رضوانك ، فهو كقوله تعالى فيها علمنا من دعائه (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) فان عمرة دين الله على السنة جميع رسله سعادة الدارين : الدنيا والآخرة ﴿ إنا هدانا إليك ﴾ في لسان العرب : هاد يهود هوذا (أي من باب قال) ويهود تاب ورجع الى الحق فهو هائد ، وقوم هود — مثل حائك وحوك وبازل وبزل — قال أعرابي * إني امرؤ من مدحه هائد * وفي التنزيل (إنا هدانا إليك أي تبنا إليك وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم . قال ابن سيده : هداه بالي لأن فيه معنى رجعنا . ابن الأعرابي : هاد — اذا رجع من خير الى شر او من شر الى خير ، وداه اذا عقل ، ويهود اسم القبيلة قال :

اولئك اولي من يهود بمدحة اذا انت يوما قلبها لم تؤنب
وقيل إنما هذه القبيلة يهود فمررت بقلب الدال دالا اهما خصا والمعنى انا تبنا

إليك بما فرط من سفهائنا من طلب الإلهة وعبادة المجل ، وتقصير خيارنا في الانكار عليهم - أو من طلب رؤيتك - أو من نمرد المخورين على شريعتك ، وكفر نعمتك - تبنا ورجعنا إليك في جانتنا مستغفرين مسترحين كما فعل أبونا آدم اذ تاب إليك من معصيته فثبت عليه وهديته واجتبيته ، فكانت تلك سنتك في ولده - يدل على هذا المعنى فصل قوله « انا هذنا إليك » فانه في مقام التمليل والاستدلال على استحقاق التائب النيب بالقول والفعل والاعتقاد للمغفرة وقد كان مما حكاه الله تعالى من وحيه الى موسى في سورة طه (واني لنفار لمن تاب وآمن وصل صالحا ثم اهتدى) وبماذا أجابه الله تعالى ؟

﴿ قال عذابي اصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ أي قد كان من سبق رحمتي غضبي أن أجعل عذابي خاصا اصيب به من أشاء من الكفار والعصاة الجرمين وأما رحمتي فقد وسعت كل شيء في العالمين ، فهي من صفاتي القدسية الازلية التي قام بها أمر العالم منذ خلقته ، والمذاب ليس من صفاتي بل من أفعالي المرتبة على صفة العدل ، ولهذا عبر عن التمثيل بالفعل المضارع وعن تعلق الرحمة بالفعل الماضي . وهذه الرحمة هي الامامة المبذولة لكل مخلوق ولولاها لمالك كل كافر وحاص عقب كفره وجوره ، (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما تركه على ظهرها من دابة) وهنالك رحمة خاصة يوجبها ويكتبها تعالى لبعض المؤمنين المحسنين ويبدل ما شاء منها لمن شاء بغير كتابة منه ، وما كتابته إلا فضل منه ورحمة ، وأما المذاب فلم يرد في الكتاب ولا في خبر المعصوم ان الله تعالى كتبه على نفسه ، ولكن أثبتته وتوعد به فكان لا بد من وقوعه ، ولانه من متعلقات صفتي العدل والحكمة ، وقد أفرط قوم في النظر الى عموم الرحمة وغفلوا عن النظر في مقتضى العدل والحكمة ، والوعيد على الكفر والمعصية ، فذهب بعضهم الى عدم تمذيب احد من المؤمنين ، وآخرون الى عدم تمذيب أحد من العالمين ، ومن هؤلاء بعض غلاة التصوف الذين زعموا أن المذاب صوري لا حقيقي وأنه مشتق من المذبوبة وان في جهنم من هم أحب الى الله تعالى من كثير من أهل الجنة - جعلهم الله منهم - وأفرط آخرون في النظر الى مقتضى الحكمة فأوجبوا عليه تعالى تمذيب العصاة بارتكاب الكبائر لا الكفار فقط ، ولولا أن صار هذا وذلك مذهبا لسهل جمع كلمة الترييقين على الاخذ

بظواهر نصوص القرآن ، في كل صفة من صفات الرحمن ، ولما قال مثل الزغشري من جهابذة البيان ، في تفسير قوله تعالى (عذابي أصيب به من أشاء) أي من وجب عليّ في الحكمة تعذيبه ولم يكن في العفو عنه مسأغ لانه مفسدة انتهى فقد فسر من يشاء تعالى تعذيبه بمن وجب عليه تعذيبه ، وجماعته يقولون ان هذا وجوب عقلي لا يدخل في الامكان سواء ولا تتعلق القدرة بخلافه ، وهذا المعنى ينافي المشيئة منافاة قطعية فكيف تفسر به ؟ ياليت الزغشري لم ينتحل مذهبا ولم ينظر في خلاف المذاهب ، واذا كان كشافه حجة على جميع أصحابها ومرجعا لهم في تحرير معاني نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف اذ كان من أدق علماء هذه اللغة فهما واحسنهم بيانا لما فهم ، ومسألة الوجوب على الله تعالى نظرية فكرية لا لغوية ، والجمع بين الحكمة والرحمة لا يقتضي أن يجب على الله تعالى شيء لذاته ، وليس في النصوص ما يدل على هذا الوجوب إلا أن يوجبه تعالى بمشيئته ، بمعنى كتابته وجهه أمراً مقضياً ، وليس في إيجابه على نفسه بمشيئته ما في إيجاب عقول خلقه عليه من معنى استعلاء غيره عليه تعالى - أو من إيهام كونه عز وجل محكوماً بما ينافي سلطانه الاختياري الذي هو فوق كل سلطان ، بل لا سلطان سواء ، وانما سلطان غيره به ومنه ، فلو لم يكن في اختلاف التعبير الا مراعاة الأدب لكنى

﴿ فساكنها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ﴾ الخ أي واذا كان الامر كذلك فساكن ربهم رحمة خاصة واثبتها بمشيئتي اثباتاً لا يحول دونه شيء للذين يتقون الكفر والمعاصي والتمرد على رسولهم ، ويؤتون الصدقة المفروضة التي تنزكي بها أنفسهم ، وغيرها من أركان الدين ، وخص الزكاة بالذكر دون الصلاة وما دونها من الطاعات لان فتنة حب المال تقتضي بنظر العقل والاختبار بالفعل أن يكون المانعون للزكاة أكثر من التاركين لغيرها من القرائن . وفيه إشارة الى شدة حب اليهود الدنيا واقتنائهم بجمع المال ومنهم بذله في سبيل الله ، وقوله تعالى (والذين هم بآياتنا يؤمنون) معناه وسأكتبها كتبه خاصة للذين يصدقون بجميع آياتنا التي تدل على توحيدنا وصدق رسلنا تصديق إذعان ، مبنى على العلم والايقان ، دون التقليد للآباء وعصبيات الاقوام ، ونكتة إعادة الموصول (الذين) مع المضمير (هم) إما جعل الموصول الاول عاماً لقومه

الدين دعا لهم ، من استمروا على التزام التقوى واداء الزكاة منهم وجعل الثاني خاصا بمن يدركون بمئة خاتم الرسل عليه السلام ويتبعونه كما يعلم بمآبهم - وإما لبيان الفصل بين مفهوم الاسلام ومفهوم الايمان والتعريض بأن الذين طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة والذين عبدوا المعجل والذين قالوا (لن تؤمن لك حتى نرى الله جبهة) لم يكونوا مؤمنين بآيات الله العامة ولا الخاصة التي جاء بها نبيهم اذ لم يكونوا يعقلونها بل كانوا متبعين له لا تآذهم من ظلم المصريين - وبيان ان كتابة الرحمة الخاصة انما تكون لمن جمعوا بين الاسلام وهو اتباع الرسل بالفعل ، والايمان الصحيح بالآيات الالهية المفيدة لليقين المانع من العودة الى الشرك بمثل عبادة المعجل والمقتضى لاتباع من يأتي من الرسل بمثل هذه الآيات ، وفي هذا توطئة لما بعده ، فهو بيان اصفه من يكتب تعالى لهم الرحمة على الاطلاق ، ويدخل فيهم موسى عليه السلام ومن يصدق عليهم ما ذكر من قومه وذلك فيعده استجابة دعائه بشرطه ، ويليه بيان أحق الامم بهذه الرحمة ذكر على سبيل الاستطراد المقصود بالذات على سنة القرآن ، في الانتقال من قصص الرسل الى أمة خاتم الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام ، وهو قوله عز وجل

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ فصل الاسم الموصول هنا لانه بيان مسألتهم الموصول الاخير أو الموصولين الذين قبله ما ، وهم الذين يتقون ويؤتون الزكاة ، والذين يؤمنون بالآيات ، ولو وصله فقال (والذين يتبعون الرسول النبي الأمي) الخ لكان خابراً لما في الماصدق لا في المفهوم بأن يراد بالاخير من يدركون بمئة الرسول النبي الأمي ويتبعونه بالفعل في زمنه وبعد زمنه ، ويراد بمن قبلهم من يصدق عليهم معنى صلة الموصولين في زمن موسى وما بعده الى زمن محمد عليهما السلام. ومعنى الفصل على الوجه الاخير اتحاد الموصولات الثلاثة في المفهوم والماصدق جميعا . والمعنى : ان كتابة الرحمة كتبة خاصة هي للتصنيفين بما دلت عليه صلات الموصولات الثلاثة وانما هم الذين يتبعون الرسول الموصوف بأنه النبي الأمي نسبة إلى الام ، والمراد به الذي لا يقرأ ولا يكتب ، وكان أهل الكتاب يسمون العرب بالاميين ، ولله كان لقباً لأهل الحجاز ومن جاورهم دون أهل اليمن . لكن ظاهر قوله تعالى في الخوة من اليهود (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين

سبيل) العموم وليس بنص فيه ، وقال تعالى (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم) ولم ينقل ان الله تعالى بعث نبيا آميا غير نبينا (ص) فهو وصف خاص لا يشارك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيه احد من النبيين . والامية آية من أكبر آيات نبوته فانه جاء بعد النبوة بأعلى العلوم النافعة وهي ما يصلح مافسد من عقائد البشر واخلاقهم وآدابهم وأعمالهم وأحكامهم وعمل بها فكان لها من التأثير في العالم ما لم يكن ولن يكون لتغييره من خلق الله . وتريف الرسول والنبي الموصوف بالامية كلاهما للمهد كما يعلم مما سنبينه من بشارات الانبياء بنينا صلى الله عليه وسلم . والرسول في اصطلاح الشرع أخص من النبي فكل رسول نبي وما كل نبي رسول ، ولذلك جعل بعض المفسرين نكتة تقديم الرسول على النبي هنا كونه ام وأشرف أو أنهما ذكرنا هنا بمضاهما القوي كقوله (وكان رسولا نبيا) وما اشرنا اليه من نكتة التقديم أظهر ، وهو أن النبي الامي وصف يميز لرسول القدي يجب على كل أحد اتباعه متى بعث ، وان الرسول هو المعروف القدي نزل فيه (واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) - الخ آيته المعروفة في سورة آل عمران (١)

والنبي في القصة (فيل) من مادة النبأ بمعنى الخبر المهم الشأن او بمعنى الارتفاع وعلو الشأن والاول أظهر وأكثر العرب لاتهمزه بل نقل أنه لم يهمزه الا أهل مكة ولكن النبي (ص) انكر على رجل قال له يانبي الله. وأما في الاصطلاح قلنا من أوحى الله اليه وأنباه بما لم يكن يعلم بكسبه من خبر أو حكم يعلم به على ما ضروريا انه من الله عز وجل ، والرسول نبي أمره الله تعالى بتبليغ شرع ودعوة دين وبالقلته بالعمل، ولا يشترط في الوحي اليه ان يكون كتابا يقرأ وينشر ، ولا شرعا جديدا يعمل به ويحكم بين الناس . بل قد يكون تابعا لشرع غيره كله كالرسل من بني اسرائيل كانوا متبعين لشرعية التوراة عملا وحكما بين الناس كما قال تعالى (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) الآية

وقد يكون ناسخا لبعضه كما نسخ عيسى عليه السلام بعض أحكام التوراة وافر أكثرها كما يدل على ذلك مثل قوله تعالى حكاية لما خاطب به بني إسرائيل (ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولا حل لكم بعض الذي حرم عليكم) وصبرته الماثورة عن الانجليين الاربعة وغيرهم تدل على ذلك ففيها انه ما جاء لينقض الباموس (أي التوراة) ونما جاء ليتمم ، وأنه أحل لهم بعض ما حرم عليهم حتى ما دل عليه عموم ترك العمل يوم السبت فخصه بنير العمل الصالح من أمور الدنيا بل نرى فرق النصارى الرسميين بعد تكوين نظام الكنيسة قد تركوا ما عدا الوصايا العشر من شريعة التوراة واستبدلوا يوم الاحد بيوم السبت فيما حرمت الوصايا من العمل فيه وخالف الاكثرون وصية النهي عن اتخاذ الصور والتماثيل ولكن لا يستطيعون أن يأتوا بدليل على هذا من قول المسيح ولأن فعله ،

وجهة أقول أن الرسول أخص في عرف شرعنا من النبي ، فكل رسول نبي ولا عكس ، وإذا أطلق الرسول بالمعنى الذي يعم رسل الملائكة كان من هذا الوجه أعم من النبي لأن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ، ولم يجعل فيهم أنبياء . فتبيننا (ص) نبي رسول ، وجبريل عليه السلام رسول غير نبي ، وآدم عليه السلام نبي غير رسول كأكثر أنبياء بني إسرائيل ، وهذا على قول المحققين في نص حديث الشفاعة في الصحيحين وغيرها الناطق بأن نوحا أول رسول أرسله الله الى أهل الارض ، وقد تقدم في الكلام على عدد الرسل من تفسير سورة الانعام جواز تسميته رسولا في عرف بعض أهل الكلام ، وأنهم لهذا العرف عدوه من الرسل الذين يجب معرفتهم وأول هؤلاء حديث الشفاعة تأويلات نجدتها هناك (١) وصف الله الرسول الذي أوجب اتباعه على كل من أدركه من بني إسرائيل وغيرهم بصفات ونعوت (أولها) (أنه هو النبي الامي الكامل)

(ثانيها) - قوله تعالى - (الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل) ومعناه الذي يجد الذين يتبعونه من بني إسرائيل صفته ونعته مكتوبة عندهم في التوراة والانجيل ، وإنما ذكر الانجيل والسياق في قوم موسى لأن مخاطب به

بالقات بنو اسرائيل ، ومما هو مأثور عن المسيح عليه السلام في هذه الاناجيل : لم ابعث الا الى خراف اسرائيل الضالة . ولا يعارضه ما روا عنه من أمره تلاميذه ان يكرزوا بالانجيل في الخليقة كلها اذ يجمع بينهما ان يراد بالخليقة ما كانوا يسمونه (اليهودية) والعبارة الاولى نص بصيغة الحصر لا تختمل التأويل . وقال أبو السعود (الذي يجدونه مكتوبا) باسمه ونموته الشريفة بحيث لا يشكون أنه هو ولذلك عدل عن أن يقال يجدون نعتا ووصفه مكتوبا عندهم ، والظرف (عندهم) لزيادة التقرير وأن شأنه عليه السلام حاضر عندهم لا يغيب عنهم اه وسياقي يبين ذلك في فصل خاص

ثالثها ورأيها — قوله — (بأمرهم بالمعروف وبنهيهم عن المنكر) يحتمل أنه استئناف لبيان أهم ما يمتحون اليه عند بعثته . يحتمل أنه تفسير لما كتب. والمعروف ما تعرف العقول السليمة حسنه وتترشح القلوب الطاهرة له لنفعه وموافقته للفطرة والمصلحة بحيث لا يستطيع السافل المنصف السليم الفطرة أن يردّه أو يمترض عليه اذا ورد الشرع به . والمنكر ما تنكره العقول السليمة وتنفر منه القلوب وتأباه على الوجه المذكور أيضا . وأما تفسير المعروف بما أمرت به الشريعة والمنكر بما نهت عنه فهو من قبل تفسير الماء بالماء . وكون ما قلناه مثبت مسألة التحسين والتفويض العقليين وفاقا للمعتزلة وخلافا للاشعرية مردود اطلاقا بأننا انما نوافق كلا منهما من وجه ومخالفه من وجه اتباعا لظواهر الكتاب : السنة وفهم السلف لما فلا ننكر إدراك العقول لحسن الاشياء مطلقا ولا نقيّد التشريع بعقولنا ولا نوجب على الله شيئا من عند أنفسنا بل نقول انه لا سلطان لشيء عليه فهو الذي يوجب على نفسه ما شاء ان شاء . كما كتب على نفسه الرحمة لمن شاء وان من الشرع ما لم تعرف العقول حسنه قبل شرعه ، وان كل ما شرعه تعالى يطاع بلا شرط ولا قيد .

قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذا الامر والنهي مانصه : هذه صفة الرسول (ص) في الكتب المتقدمة ، وهكذا كانت حاله عليه السلام لا يأمر الا بخير ولا ينهى الا عن شر كما قال عبد الله بن مسعود اذا سمعت الله يقول (يا أيها الذين آمنوا) فارعوا سمعكم فانه خير تؤمر به او شر تنهى عنه . ومن أهم ذلك وأعظمه

ما بينه الله به من الامر بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن عبادة ما سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله كما قال (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال الامام احمد — وذكر سننه الى أبي حنيد وابي اسيد (رض) أن رسول الله (ص) قال : « إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له اشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به ، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد ، فأنا أبعدكم منه » رواه احمد (رض) باسناد جيد ولم يخرججه أحد من اصحاب الكتب

خامسها وسادسها — قوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)
الطيب ما تستطيه الاذواق من الاطعمة وتستفيد منه التغذية النافعة ، ومن الاموال ما أخذ بحق وتراض في المعاملة . والخبث من الاطعمة ما يفسد الطباع السليمة وتستفد منه ذوقا كالميتة والهم المسفوح ، أو تصد عنه العقول الراجحة لضرره في البدن كالخنزير الذي يتولاه من اكله الفودة الوحيدة . أو لضرره في الدين كالذي يذبح للتقرب به الى غير الله تعالى على سبيل العبادة ، أي لا ما يذبح لتكريم الضيفان ، من صغير أو كبير أو امير أو سلطان . والذي يحرم ذبحه واكله لتشريع باطل لم يأذن به الله كالبهيمة والسائبة والوصيلة والحامي . والخبث من الاموال ما يؤخذ بغير حق كالربا والرشوة والفلول والسرقة والخيانة والغصب والسحت . وقد كان الله تعالى حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات عقوبة لهم كما قال (فبظلم من الدين هادوا حرمانا عليهم طيبات أحلت لهم) الآية . وتقدم تفسيرها في سورة النساء . وحرمانهم على أنفسهم طيبات أخرى لم يحرمها الله تعالى عليهم ، وأحلوا لانفسهم أكل أموال غير الاسرائيليين بالباطل كما حكى الله تعالى عنهم بعد ذكر استحلل بعضهم أكل ما يأمنهم عليه العرب (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) وتقدم تفسيرها في سورة آل عمران

(سابغها) — قوله تعالى (ويضم عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم)
الامر الثقيل الذي بأمر صاحبه أي يحبس من الحراك لثقله ، وهو مثل ثقل

تكليفهم وصعوبته نحو اشتراط قتل النفس في صحة توبتهم . وكذلك الاغلال مثل لما كان في شرائهم من الاشياء الشاقة ، قالها الزمخشري . وذكر الثاني عدة أمثلة من شدة أحكام التوراة . وقال ابن كثير : أي أنه جاء بالتيسير والسماحة كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « بعثت بالحنيفة السمحة » وقال (ص) لاميديه معاذ وأبي موسى الأشعري لما بعثهما إلى اليمن « بشروا ولا تنفروا ، ويسروا ولا تعسروا ، وتطاولوا ولا تختلوا » والحديث رواه الشيخان وغيرهما وحاصل ما تقدم أن بنى إسرائيل كانوا أفياء أخذوا به من الشدة في أحكام التوراة من العبادات والمعاملات الشخصية والمادية والعقوبات كالذي يحمل أقالا ينشط منها وهو مع ذلك موقف بالأسل والغلل في عنقه ويديه ورجليه . وقد بينا في مواضع أخرى حكمة أخذ بنى إسرائيل بالشدة في الأحكام وأن المسيح عليه السلام خفف عنهم بعض التخفيف في الأمور المادية وشدد عليهم في الأحكام الروحية لما كان من إفراطهم في الأولى وتفریطهم في الأخرى ، وكل هذا وذلك قد جعله الله تعالى تربية موقوتة لبعض عبادِهِ ليكمل استعدادهم لشريعة الواسطي المادحة السمحة الرحيمة التي يبعث بها خاتم الرسل الذي أوجب اتباعه على كل من أدركه من الرسل وأقوامهم

﴿ قَالِقِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ يطلق التمييز في اللغة على الرد والضرب والمنع والتأديب والتعظيم . وقال الراغب : التمييز النصرة مع التعظيم . وروي عن ابن عباس : عزروه عظموه ووقروه . ولكن ورد في سورة الفتح (لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَنُسَبِّحُوهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا) والاقرب إلى فقه اللغة ما حققه الزمخشري في الكشف هنا قال (وعزروه) ومنعوه حتى لا يقوى عليه عدوه وأصل العز المنع ومنه التمييز لضرب دون الحد ، لأنه منع عن معاودة التبيح ألا ترى إلى تسميته الحد ، والحد هو المنع أو جافي لسان العرب بعد قتل الأقوال، وجعله من قبيل الاضداد : والعز النصر بالسيف ، وعززه عززا ، وعززه (تعزيرا) أعانه وقواه ونصره ، قال الله تعالى (لتعزروه وتوقروه) وقال تعالى (وعزروه) جاء في التفسير .

لنصروه بالسيف ومن نصر النبي (ص) بالسيف فقد نصر الله عز وجل ، وعززهم
عظمتهم ، وقيل : نصرهم . قال إبراهيم بن السري : وهذا هو الحق والله
تعالى أعلم — وذلك أن العز في الأمة الرد والمنم ، وتأويل عزرت فلانا أي
أدبته أما تأويله فعلت به ما يردعه عن القبيح ، كما إذا نكلت به تأويله فعلت
به ما يجب أن ينكل معه عن المعاودة . فتأويل عززهم نصرهم بأن تردوا
عنهم أعداءهم ، ولو كان التعزير هو التوقيف لكان الأجود في اللغة الاستثناء به
والنصرة إذا وجبت فالتعظيم داخل فيها ، لأن نصرة الانبياء هي المدافعة عنهم
أو القلب عن دينهم وتعظيمهم وتوقيرهم اه المراد منه

والمعنى إن الذين آمنوا — أي يؤمنون — بالرسول النبي الامي عند مبثته أي
من قوم موسى ومن كل قوم — فإنه لم يقل فالذين آمنوا به منهم بل أطلق —
ويعززونه بأن ينعوه ويحموه من كل من يعاديه مع التعظيم والاحلال ، لا كما
يحمون بعض ملوكهم مع الكره والاشمزاز ، ونصروه باللسان والسنان ، واتبعوا
النور الأعظم الذي أنزل مع رسالته وهو القرآن ، أولئك هم المفلحون ، أي
الفائزون بالرحمة العظمى والرضوان ، دون سواهم من أهل كل زمان ومكان .
فمنهم الفائزون بدون ما يفوز به هؤلاء ، كأتباع سائر الانبياء ، ومنهم الخائبون
الخذلون ، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

﴿ فصل في بيان بشارات التوراة والانجيل وغيرهما ﴾

بنينا صلى الله عليه وآله وسلم

اعلم انه قد سبق لنا ذكر بشارات كتب انبياء بني اسرائيل بنينا (ص) في
مواضع من هذا التفسير بعضها بالاجال وبعضها بشي من التفصيل وفي مواضع
من المنار كما يعلم من قهار سبها ، ونريد هنا ان نفعل القول في ذلك تفصيلا كافيا
لانه هو المكان المناسب له أتم المناسبة ، فنقول

كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى يقنا قلوبهم خبر بعثته (ص) فيما بينهم
ويذكرون البشارات به من كتبهم حتى اذا ما بعث الله تعالى بالهدى ودين الحق آمن
به كثيرون وكان علماءهم يصرحون بذلك كمبدأ بن سلام وأصحابه من علماء

اليهود وتعيم الداري من علماء النصارى وغيرهم من الذين أسلموا في عصر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ورضي عنهم، والروايات في هذه كثيرة، ومن أعجبها قصة سلمان الفارسي (رض) وأما الذين أبوا واستكبروا فكانوا يكتمون البشارات به في كتبهم ويقولون ما بقي منها لمن اظلم عليه ويكتمون عنه من لم يطلع عليه، وقد أربى المتأخرون ولا سيما الافرنج منهم على المتقدمين في المكابرة والتأويل والتضليل لذلك وضع العلامة المحقق الشيخ رحمه الله الهندي هذه المسألة في كتابه (اظهار الحق) بأمور جعلها مقدمات لبشارات تلك الكتب به (ص) فرأينا ان تقتبسها بنصها ، قال رحمه الله تعالى في سياق مسالك الاستدلال على نبوته «ص» مانعه :

(المسالك السادس)

أخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته عليه السلام ، ولما كان القسيسون يغلطون العوام في هذا الباب تغليطا عظيما استحسنت أن أقدم على نقل تلك الاخبار أمورا ثمانية تغيد الناظر بصيرة

(الامر الاول)

إن الأنبياء الاسرائيلية مثل أشعيا وأرميا ودانيال وحزقيال وعيسى عليهم السلام أخبروا عن الحوادث الآتية ، كحادثة بخت نصر ، وقورش والاسكندر وخلقائه ، وحوادث أرض أدوم ومصر وبنوى وبابل ، ويمعد كل البعد أن لا يخبر أحد منهم عن خروج محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان وقت ظهوره كأصفر البقول ، ثم صار شجرة عظيمة تتأوى طيور السماء في أغصانها ، فحصر الجبابرة والاكاسرة ، وبلغ دينه شرقا وغربا وغلب الأديان ، وامتد دهرأ بحيث مضى على ظهوره مدة الف ومائتين وثمانين الى هذا الحين ، ويمتد إن شاء الله الى آخر بقاء الدنيا . وظهر في أمته ألوف ألوف من العلماء الربانيين ، والحكام المنقنين ، والاواباء ذوي الكرامات والمجاهدات ، والساطين العظام . وهذه الحادثة كانت أعظم الحوادث ، وما كانت أقل من حادثة أرض أدوم وبنوى وغيرها ، فكيف يجوز العقل السليم أنهم أخبروا عن الحوادث الضعيفة وتركوا الاخبار عن هذه الحادثة العظيمة

﴿ الامر الثاني ﴾

إن النبي المقدم اذا أخبر عن النبي المتأخر لا يشترط في اخباره أن يخبر بالتفصيل التام بأنه يخرج من القبيلة الغلانية ، في السنة الغلانية ، في البلد الغلاني ، وتكون صفته كيت وكيت ، بل يكون هذا الاخبار في غالب الاوقات مجملا عند العوام ، وأما عند الخواص فقد يصير جليا بواسطة القرائن ، وقد يبق خفيا عليهم أيضا لا يعرفون مصداقه الا بعد ادعاء النبي اللاحق ان النبي المتقدم أخبرني وظهور مصداق ادعائه بالمعجزات ، وعلامات النبوة ، وبصد الادعاء ، وظهور صدقه يصير جليا عندهم بلا ريب ، ولذلك يمتدحون كما عاتب المسيح عليه السلام علماء اليهود بقوله (٥٧) ويل لكم أيها التاموسيون لانكم أخذتم مفتاح المعرفة مادخلتم أتمم والداخلون منتمموم) كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من انجيل لوقا وعلى مذاق المسيحيين قد يبق خفيا على الانبياء فضلا عن العلماء ، بل قد يبق خفيا على النبي المخبر عنه على زعمهم في الباب الاول من انجيل يوحنا هكذا ١٩ (وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من اورشليم كنة ولاويين ليسأله من أنت ؟) ٢٠ (فاعترف ولم ينكر ، واقر إني لست أنا المسيح) ٢١ (فسأله اذا ماذا أنت ايليا ؟ فقال : أنا لست ايليا ، فسأله أنت النبي ؟ فأجاب : لا) ٢٢ (فقالوا له : من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا ؟ ماذا تقول عن نفسك ؟) ٢٣ (قل : أنا صوت صارخ في البرية قوموا طريق الرب ، كما قال أشعيا النبي) ٢٤ (وكان المرسلون من الفريسيين) ٢٥ (فسأله وقالوا له : فما بالك تصمد ان كنت لست المسيح ولا ايليا ولا النبي ؟)

والالف واللام في لفظ النبي الواقع في الآية ٢١ و ٢٥ فهمد ، والمراد النبي المهود الذي أخبر عنه موسى عليه السلام في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء (١) على ما صرح به العلماء المسيحية ، قالكم واللاويون كانوا من علماء اليهود وواقفين على كتبهم ، وعرفوا أيضا ان يحيى عليه السلام نبي ، لكنهم شكوا في انه المسيح (١) هو سفر تثنية الاشعيا وهو الخامس والآخر من اسفار التوراة و يصير عنه صاحب الحق بسفر الاستثناء اخذاً من بعض التراجم

عليه السلام أو ايليا عليه السلام أو النبي المهود الذي أخبر عنه موسى عليه السلام ، فظهر منه ان علامات هؤلاء الانبياء الثلاثة لم تكن مصرح في كتبهم بحيث لا يبق الاشتباه الخواص (١) فضلا عن العوام ، فذلك سألوا أولا : أنت المسيح ؟ فبعدما أنكر يحيى عليه السلام عن (٢) كونه مسيحا ، سألوه : أنت ايليا ؟ فبعد ما أنكر عن (٣) كونه ايليا أيضا سألوه أنت النبي أي (المهود) ؟ ولو كانت العلامات مصرحة لما كان شكك محل ، بل ظهر منه ان يحيى عليه السلام لم يعرف نفسه انه ايليا حتى أنكر فقال : لست أنا ، وقد شهد عيسى أنه ايليا في الباب الحادي عشر من انجيل متى قول (٤) عيسى عليه السلام في حق يحيى عليه السلام هكذا ١٤ (وان أردتم أن تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع أن يأتي) وفي الباب السابع عشر من انجيل متى هكذا ١٥ (وسأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة : إن ايليا يبنني أن يأتي أولا) ١١ (فأجاب يسوع وقال لهم : إن ايليا يأتي أولا ويرد كل شيء) ١٧ (ولكني أقول لكم : إن ايليا قد جاء ولم يعرفوه ، بل عملوا به كل ما أرادوا ، كذلك ابن الانسان أيضا سوف يتألم منهم) ١٣ (حينئذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان) وظهر من العبارة الاخيرة أن علماء اليهود لم يعرفوه بأنه ايليا وفعلوا به ما فعلوا ، وان الحواريين أيضا لم يعرفوه بأنه ايليا ، مع أنهم كانوا أنبياء في زعم المسيحيين وأعظم رتبة من موسى عليه السلام ، وكانوا اعتمدوا من يحيى عليه السلام ورأوه مرارا ، وكان يحية ضروريا قبل إلههم ومنسيحهم — وفي الآية ٣٣ من الباب الاول من انجيل يوحنا قول يحيى هكذا (وأنا لم أكن أعرفه لكن الذي أرسلني لاحد بالماء ذاك قل لي : الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يصعد بالروح القدس) ومعنى قوله (وأنا لم أكن أعرفه) على زعم القسيسين أنا لم أكن أعرفه معرفة جيدة بأنه المسيح الموعود به ، فلم أن يحيى عليه السلام ما كان يعرف عيسى عليه السلام معرفة يقينية بأنه المسيح الموعود به الى ثلاثين سنة ما لم ينزل الروح القدس ، لعل كرن ولادة المسيح من الصغراء لم يكن من

(١) كذا ولتراد بحيث لا يتبقى فيها اشتباه على الخواص بل كانت مجمل لا تخلو من الغفاء والاشتباه (٢) كلمة عن زائدة اذ يقال انكر الشيء لا أنكر عنه
« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٠ » « الجزء التاسع »

السلامات المحتجة بالمسيح ، والا فكيف يصح هذا ؟ لكنني أقطع النظر عن هذا وأقول : إن يحيى أشرف الانبياء الاسرائيلية بشهادة عيسى عليه السلام ، كما هو مصرح به في الباب الحادي عشر من انجيل متى ، وإن عيسى عليه السلام إلهه وربه علي زعم المسيحيين ، وكان مجيئه ضروريا قبل المسيح ، وكان كونه إيليا يقينا ، فلذا لم يعرف هذا النبي الا شرف نفسه الى آخر العمر ، ولم يعرف إلهه وربه الى المدة المذكورة ، وكذا لم يعرف المحاربون الذين هم أفضل من موسى وسائر الانبياء الاسرائيلية مدة حياة يحيى انه إيليا فإذا رتبة العلماء والعوام عندهم في معرفة النبي اللاحق بخبر النبي المتقدم عنه وترددهم فيه ؟ وقياسا رئيس الكهنة كان نبيا على شهادة يوحنا ، كما هو مصرح به في الآية الحادية والخمسين من الباب الحادي عشر من انجيله ، وهو أفتى بقتل عيسى عليه السلام وكفره وإهانة ، كما هو مصرح به في الباب السابع والعشرين من انجيل متى . ولو كانت علامات المسيح في كتبهم مصرحة بحيث لا يبقى الاشتباه (فيها) على أحد ما كان يحل لهذا النبي الحق بقتل إلهه وبكفره أن يقتل بقتله وكفره

ونقل متى ولوقا في الباب الثالث ومرقس ويوحنا في الباب الاول من أناجيلهم خبر اشعيا في حق يحيى عليهما السلام ، وأقر يحيى عليه السلام بأن هذا الخبر في حقه على ما مصرح به يوحنا ، وهذا الخبر في الآية الثالثة من الباب الاربعين من كتاب اشعيا هكذا (صوت المنادي في البرية سهلوا طريق الرب اصلحوا في البوادي سيلا لالهنا) ولم يذكر فيه شيء من الحالات المختصة يحيى عليه السلام لا من صفاته ، ولا من زمان خروجه ، ولا مكان خروجه ، بحيث لا يبقى الاشتباه ، ولو لم يكن ادعاء يحيى عليه السلام بأن هذا الخبر في حقه وكذا ادعاء مؤلفي العهد الجديد لما ظهر هذا لعلما المسيحية وخواصهم فضلا عن العوام لان وصف النداء في البرية يعم أكثر الانبياء الاسرائيلية الذين جاؤا من بعد اشعيا عليه السلام ، بل يصدق على عيسى عليه السلام أيضا ، لانه كان ينادي مثل نداء يحيى عليه السلام : توبوا لانه قد اقترب ما كوت السماء وسيظهر لك في (الامر السادس) حال الاخبار التي نقلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام

عن الانبياء المتقدمين عليهم السلام . ولا ندعي ان الانبياء الذين اخبروا عن محمد صلى الله عليه وسلم كان اخبار كل منهم بصفته مفصلاً بحيث لا يكون فيه مجال التأويل للعائد قال الامام الفخر الرازي في ذيل تفسير قوله تعالى (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكنموا الحق وأنتم تعملون) : واعلم أن الاظهر في الباطل في قوله (بالباطل) انها باء الاستمارة كالتي في قوك كتبت بالقلم . والمعنى (لا تلبسوا الحق) بسبب الشبهات التي توردونها على السامعين . وذلك لان النصوص الواردة في التوراة والانجيل في أمر محمد عليه السلام كانت نصوصاً خفية تحتاج في معرفتها الى الاستدلال ، ثم انهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب لقاء الشبهات ، انتهى كلامه بلفظه

وقال المحقق عبد الحكيم السبائكوتي في حاشيته على البضاوي : هذا فصل يحتاج الى مزيد شرح ، وهو انه يجب أن يتصور ان كل نبي أتى بلفظة معرضة وإشارة مدرجة ، لا يعرفها الا الراسخون في العلم ، وذلك لحكمة إلهية . وقد قال العلماء : ما انفك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإشارات ، ولو كان منجلباً للعوام لما عوتب علماءهم في كتابه . ثم ازداد ذلك غموضاً بنقله من لسان الى لسان من العبراني الى السرياني ، ومن السرياني الى العربي . وقد ذكرت محصلة ألفاظ من التوراة والانجيل اذا اعتبرتها وجدتها دالة على صحة نبوته عليه السلام ، بمرئض هو عند الراسخين في العلم جلي ، وعند العامة خفي . انتهى كلامه بلفظه

(الامر الثالث)

ادعاء أن أهل الكتاب ما كانوا ينتظرون نبياً آخر غير المسيح وإيليا ادعاء باطل لا أصل له ، بل كانوا منتظرين لتسيرها أيضاً لما علمت في الامر الثاني أن علماء اليهود المعاصرين ليعيسى عليه السلام سألوا يحيى عليه السلام أولاً أنت المسيح ؟ ولما أنكر سألوه : أنت إيليا ؟ ولما أنكر سألوه : أنت النبي ؟ أي النبي المهد الذي أخبر به موسى ، فلم ان هذا النبي كان منتظراً مثل المسيح وإيليا ، وكان مشهوراً بحيث ما كان يحتاج الى ذكر الاسم ، بل الإشارة اليه كانت

كافية . وفي الباب السابع من أنجيل يوحنا بعد قل قول عيسى عليه السلام هكذا ٤٠ (فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا : هذا بالحقيقة هو النبي) ٤١ (وآخرون قالوا : هذا هو المسيح) وظهر من الكلام أيضا أن النبي المهود عندهم كان غير المسيح ، ولذلك قابله بالمسيح (الامر الرابع)

ادعاء ان المسيح خاتم النبيين ولا نبي بعده باطل لما عرفت في الامر الثالث اثم كانوا منتظرين لنبي المهود الآخر الذي يكون غير المسيح وايليا عليهم السلام ، ولما لم يثبت بالبرهان محييه قبل المسيح فهو بعده ولاتهم يعترفون بنبوة الحواريين ويولس ، بل بنبوة غيرهم أيضا . وفي الباب الحادي عشر من كتاب الاعمال هكذا ٢٧ (وفي تلك الايام انحدر الانبياء من اورشليم الى انطاكية) ٢٨ (وقام واحد منهم اسمه اغابوس وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة الذي صار في أيام كلوديرس قيصر) فؤلا . كلم كانوا أنبياء على نصريج انجيليهم . وأخبر واحد منهم اسمه اغابوس عن وقوع الجذب العظيم . وفي الباب الحادي والعشرين من الكتاب المذكور هكذا ١٠ (وينا نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه اغابوس) ١١ (فجاء البنا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال : هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقة ، هكذا سيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى أيدي الامم) وفي هذه العبارة أيضا نصريج يكون اغابوس نبيا ، وقد يتمسكون لاثبات هذا الادعاء بقول المسيح المنقول في الآية الخامسة عشرة من الباب السابع من انجيل متى هكذا (احترزوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خالطة) والتمسك به عجيب لان المسيح عليه السلام أمر بالاحتراز من الانبياء الكذبة لا الانبياء المصدقة أيضا ، ولذلك قيد بالكذبة نعم لو قال : احترزوا من كل نبي يجي . بمدي ، لكان بحسب الظاهر وجه متمسك وان كان واجب التأويل عندهم لثبوت نبوة الاشخاص المذكورين . وقد ظهر الانبياء الكذبة الكثيرون في الطبقة الاولى بعد صعوده ، كما يظهر من الرسائل

الموجودة في العهد الجديد في الباب الحادي عشر من الرسالة الثانية الى أهل كورنثوس هكذا ١٢ (ولكن ما أفعله سأفعله لاقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به) ١٣ (لان مثل هؤلاء رسل كذبة فلة ما كرون ، مغيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح) فقد صهم ينادي بأعلى نداه ان الرسل الكذبة النصارين ظهروا في عصره ، وقد تشبهوا برسل المسيح .

وقال آدم كلارك المفسر في شرح هذا المقام : هؤلاء الاشخاص كانوا يدعون كذبا أنهم رسل المسيح ، وما كانوا رسل المسيح في نفس الامر ، وكانوا يظنون ويجهلون ، لكن مقصودهم ما كان الا جلب المنفعة) وفي الباب الرابع من الرسالة الاولى ابوحنا هكذا (أيها الاحباء لاتصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله ؟ لان الانبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا الى العالم) فظهر من العبارتين أن الانبياء الكذبة قد ظهروا في عهد الحواريين . وفي الباب الثامن من كتاب الاعمال هكذا ٩ (وكان قيلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدعش شعب السامرة قائلا أنه شيء عظيم) ١٠ (وكان الجميع يتبعونه من الصغرى الى الكبير قائلين : هذا هو قوة الله العظيمة) وفي الباب الثالث عشر من الكتاب المذكور هكذا (ولما اجتازا الجزيرة الى باقوس وجدا رجلا ساحرا نبيا كذبا يهوديا اسمه باريشوع) وكذا سيظهر الدجالون الكذباون يدعي كل منهم أنه المسيح ، كما أخبر عيسى عليه السلام (وقال : لا يضاكم أحد فان كثيرين سيأتون باسمي قائلين : أنا هو المسيح ويضلون كثيرين) كما هو مصرح في الباب الرابع والعشرين من انجيل متى . فقصود المسيح عليه السلام التحذير من هؤلاء الانبياء الكذبة والمساء الكذبة ، لامن الانبياء الصادقين أيضا ، ولأنك تعلم بعد القول المذكور في الباب السابع (من تعلمهم تعرفونهم هل يمتنون من الشوك هيا أو من الحسك تينا) ومحمد صلى الله عليه وسلم من الانبياء الصادقين كما تدل عليه نمارة على ما عرفت في المسالك المتقدمة ، ولا اعتبار لمطاعن المنكرين كما ستعرف في الفصل الثاني ، ولان كل شخص يعلم ان اليهود ينكرون عيسى بن مريم عليهما السلام ويكذبونه ، وليس عندهم رجل أشرف منه من ابتداء العالم الى

زمان خروجه ، وكذا ألوف من الحكماء والعلماء الذين هم من أبناء صنف القيسيين وكانوا مسيحيين ثم خرجوا عن هذه الملة لاستفباحهم إياها ينكرونه ويستزؤن به وبمكته وألفوا رسائل كثيرة لاثبات آرائهم واشتهرت هذه الرسائل في أكناف العالم وبزيد متبوع كل يوم في ديار أوروبا . فكأن إنكار اليهود وهؤلاء الحكماء والعلماء في حق عيسى عليه السلام غير مقبول عندنا ، فكذا إنكار أهل التثليث في حق محمد صلى الله عليه وسلم غير مقبول عندنا

(الامر الخامس)

الاجابات (١) التي قلها المسيحيون في حق عيسى عليه السلام لاتصدق عليه على تفاسير اليهود وتأويلاتهم ، ولذلك هم ينكرونه أشد الانكار ، والعلماء المسيحية لا يلتفتون في هذا الباب الى تفاسيرهم وتأويلاتهم ، ويفسرونها ويؤولونها بحيث تصدق في زعمهم على عيسى عليه السلام (ونقل هنا عبارة عن ميزان الحق بهذا المعنى ثم قال) كما ان تأويلات اليهود في الآيات المذكورة مردودة غير صحيحة ، وغير لائقة عند المسيحيين ، كذلك تأويلات المسيحيين في الاخبار التي هي في حق محمد صلى الله عليه وسلم مردودة غير مقبولة عندنا . ونرى ان الاخبار التي نقلها في حق محمد صلى الله عليه وسلم أظهر صدقها من الاخبار التي قلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام فلا بأس علينا ان نلتفت الى تأويلاتهم الفاسدة ، وكما ان اليهود ادعوا في حق بعض الاخبار التي هي في حق عيسى عليه السلام على زعم المسيحيين انها في حق مسيحيهم المنتظر ، أو في حق غيره ، أو ليست في حق أحد . والمسيحيون يدعون انها في حق عيسى عليه السلام ولا يبالون بمخالفتهم ، فكذا نحن لانبالي بمخالفة المسيحيين في حق بعض الاخبار التي هي في حق محمد صلى الله عليه وسلم لوقالوا إنها في حق عيسى عليه السلام . ونرى أيضا ان صدقها في حق محمد صلى الله عليه وسلم اليق من صدقها في حق عيسى عليه السلام قادعاؤها حق من ادعائهم

١ الاخبار جميع خبر والمؤلف يجمع هذا الجمع على اخبارات ولا حاجة الى ذلك

(الأمر السادس)

مؤلفو العهد الجديد باعتماد المسيحيين ذور إلهام . وقد نقلوا الاخبارات في حق عيسى عليه السلام ، فيكون هذا النقل على زعمهم بالإلهام ، فأذكر نبذاً منها بطريق الأنموذج ليقبس الخاطب حال هذه الاخبارات بالاخبارات التي أنقلها في هذا المسلك في حق محمد صلى الله عليه وسلم ، وإن ذلك أحد من القسيسين مسلك الاعتساف ونصدي لتأويل الاخبارات التي أنقلها في هذا المسلك يجب عليه أن يوجه أولاً الاخبارات التي نقلها مؤلفو العهد الجديد في حق عيسى عليه السلام ليظهر للنصف البيب حال الاخبارات التي نقلها الجانبان وبقابلهما باعتبار القوة والضعف ، وإن غمض النظر عن توجيه الاخبارات العيسوية التي نقلها المؤلفون المذكورون وأول الاخبارات المحمدية التي أنقلها في هذا المسلك يكون محمولا على عجزه ونقصه ، لأنك قد علمت في الأمر الثاني والخامس أن الماعنده مجال واسع لتأويل في أمثال هذه الاخبارات ، وإنما اكتفيت على نبذاً (١) مما نقله مؤلفو العهد الجديد ، لأنه إذا ظهر أن البعض منها غلط يقينا ، والبعض منها محرف ، والبعض منها لا يصدق على عيسى عليه السلام إلا بالادعاء البحث والتحكم العرف ، ظهر أن حال الاخبارات الاخر التي نقلها المسيحيون الذين ليسوا ذوي إلهام وحي يكون أسوأ فلا حاجة الى نقلها

(الخبر الاول) ما هو المنقول في الباب الاول من إنجيل متى ؟ وقد عرفت

في بيان القاطع الحسین فی الفصل الثالث من الباب الاول أنه غلط (٢) على أن كون

١ يقال اكتفي بالشئ ولكنه ضمنه معنى اقتصر فعلاه بلى ، والتضمن سماعي عندم

٢ - هذا نص القاطع الحسین الذي أشار اليه : في الباب الاول من انجيل متى (وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل وهوذا المذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا) والمراد بالنبي عند علمائهم اشعيا عليه السلام حيث قال في الآية الرابعة عشر من الباب السابع من كتابه هكذا (لأجل هذا يستطيع الرب عينه علامة ها المذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل) وأقول هو غلط لوجوه الاول ان اللفظ الذي ترجمه الانجيلي ومترجم كتاب اشعيا (والمذراء)

مرام عذراء وقت الحبل غير مسلم عند اليهود والمنكرين ، ولا يتم عليهم حجة لانها قبل ولادة ميسى عليه السلام كانت في فكاح يوسف النجار على تصريح الانجيل . واليهود المعاصرون لميسى عليه السلام يقولون : انه ولد يوسف النجار كما هو مصرح به في الآية ٥٥ من الباب ١٣ من انجيل متى ، والآية ٤٥ من الباب الاول والآية ٤٢ من الباب السادس من انجيل يوحنا ، والى الآن يقولون هكذا ، بل أشنع منه . والعلامة الاخرى المختصة بميسى عليه السلام غير مذكورة في هذا الخبر

هو علمة مؤنث علم والماء فيه التأنيث وممتاء عند علماء اليهود والمرأة الشابة سواء كانت عذراء او غير عذراء ويقولون ان هذا اللفظ وقع في الباب الثلاثين من سفر الامثال وممتاء منها المرأة الشابة التي زوجت وفسر هذا اللفظ في كلام اشعيا بالمرأة الشابة في التراجم اليونانية الثلاثة اعني ترجمة ايكوثلا . و ترجمة تيهودوشن . و ترجمة سيميكس . وهذه التراجم الثلاثة عتدم قديمة يقولون ان الاولى ترجمت سنة ١٣٩ والثانية سنة ١٧٥ والثالثة سنة ٢٠٠ وكانت معتبرة عند القدماء من المسيحيين سيما ترجمة تيهودوشن فعلى تفسير علماء اليهود والتراجم الثلاثة فساد كلام متى ظاهر الخ

الثاني - ماسى احد عيسى عليه السلام بما نويل لابوه ولا امه بل سمياه يسوع وكان الملك قال لايه في الرؤيا وتدعوا اسمه يسوع كما هو مصرح في انجيل متى وكان جبريل قال لاه : ستحبلين وتلدن ابنا وتسمينه يسوع كما هو مصرح في انجيل لوقا . ولم يدع عيسى عليه السلام في حين من الاحيان ان اسى عمونائيل

الثالث - ان القصة التي وقع فيها هذا القول تاني ان يكون مصداق هذا القول عيسى عليه السلام لانها هكذا : ان راصين ملك ارام وقاقح ملك اسرائيل جابا الى اورشليم لحاربة احاز بن يوتان ملك يهوذا فخاف خوفا شديدا من انهما قها فاقوا الى الله الى اشعيا أن يقول لتسلي احاز : لا تخف قائهما لا يقدران عليك وستزل سلطنتهما . وبه علامة خراب ملكهم بان امرأته تحبل وتلد ابنا وتصير ارض هذين الملكين خربة قبل ان يفر هذا الابن الطير عن الشر . وقد ثبت ان ارض قاقح قد خربت في مدة احدى وعشرين سنة من هذا الخبر فلا بد ان يولد ٤٥ هذا الابن قبل هذه المدة وتخرب قبل تمزجه وعيسى عليه السلام تولد بمدينة ٧٢١ من خرابها . الخ اوص ١٠٧ من اظهار الحق فكيف تكون بشارة اشعيا منطبقة على المسيح وقصتها ما سمعت

• يستعمل المؤلف تولد يولد بمعنى ولد يولد . والوجه هنا ان يقال : فلا بد ان يكون هذا الابن قد ولد قبل هذه المدة

« الخبر الثاني » ما هو المنقول في الآية السادسة من الباب الثاني من إنجيل متى ، وهو إشارة الى الآية الثانية من الباب الخامس من كتاب ميخا . ولا تطابق عبارة متى عبارة ميخا ، فأحدها محرفة (٢) وقد عرفت في الشاهد الثالث والعشرين من المقصد الاول من الباب الثاني أن محققهم اختاروا تحريف عبارة ميخا ، لكن ادعوا أن هذا لأجل المحافظة على الإنجيل فقط (هو) عند المخالف باطل « الخبر الثالث » ما هو المنقول في الآية الخامسة عشرة من الباب المذكور من إنجيل متى (٣)

« الخبر الرابع » ما هو المنقول في الآية ١٧ و ١٨ من الباب المذكور (٤ و ٥)

٢- هذا نص عبارة متى (٦ : ٢) وانت بايت لحم يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لان منك يخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل . وهذا نص نبوة ميخا « ٥ : ٢ اما انت بايت لحم افرائيم وانت صغيرة ان تكوني بين الوف يهوذا فنك يخرج الذي يكون مسلطا على اسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الارل .

٣- نص متى هكذا ٢ : ١٥ « وكان هناك الى وفاة هير ودس لكيتيم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني » والمراد بالنبي القائل هوشع عليه السلام وأشار الانجيلي الى ١١ : ١ من كتابه وهو « لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوت ابني » هكذا في ترجمة الامير كان الاخيرة المطبوعة سنة ١٨٧٠ وكان نص الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا كما قال الشيخ رحمة الله : ان اسرائيل منذ كان طفلا انا احببته ومن مصر دعوت اولاده . قال الشيخ رحمة الله في الشاهد ١٥ من شواهد اغلاط هذه الكتب : فهذه الآية في بيان الاحسان الذي فعله الله في عهد موسى عليه السلام ببني اسرائيل ، وحرف الانجيلي صيغة الجمع « اولاده » بالمفرد « ابني » وضمير الغائب بالتكلم فقال ما قال ، وحرف لاتباعه مترجم العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ ايضا لكن لا تخفى خيانتهم على من طالع هذا الباب لانه وقع في حق الدعويين بهذه الآية كما دعوا ولوا وجوههم وذبحوا البعالم وقر بوا للاصنام . ولا تصدق هذه الامور على عيسى عليه السلام بل لا تصدق على اليهود الذين كانوا معاصريه ولا على الذين كانوا قبل ميلاده الى خمسمائة سنة لان اليهود كانوا بوا من عبادة الالهة وتوبة جيدة قبل ميلاده بخمسمائة وستة وثلاثين سنة بعدما اطافوا من اسر بالي ثم لم يحوموا حولها بعد تلك التوبة كما هو مصرح في التوراة اه ص ١٠٨ ج ١ اظهر الحق

٤ و ٥ - في الباب الثاني من انجيل متى هكذا ١٧ حينئذ تم ما قيل بأرميا النبي القائل ١٨ . صوت سمع في الرامة : نوح وبكاء وعويل كثير راجع اليكي على اولادها والاولاد يريد

(الخبر الخامس) ما هو المنقول في الآية الثالثة والعشرين من الباب المذكور؟ وهذه الاخبار الثلاثة غلط (٦) كما عرفت في الفصل الثالث من الباب الاول (الخبر السادس) الآية التاسعة من الباب السابع والعشرين من انجيل متى (٧) وقد عرفت في الشاهد التاسع والعشرين من المقصد الثاني من الباب الثاني انه غلط على ان هذا الحال يوجد في الباب الحادي عشر من كتاب زكريا ولا مناسبة له بالقصة التي قلها متى لان زكريا عليه السلام بعد ما ذكر اسمي عصوين ورعي قطع (فانه) يقول هكذا - ترجمة عربية سنة ١٨٤٤ - (١٢) وقلت لهم ان حسن في اعينكم فهايتوا اجري والا فكفوا. فوزنوا اجري ثلاثين من الفضة (١٣) وقال لي الرب القها الى صناعات التماثيل ثمنا كرميا تمنوني به ، فأخذت الثلاثين من الفضة ان تمنزي لانهم ليسوا بواجبين . وهذا ايضا غلط ونحريف من الانجيلي لان هذا المضمون وقع في الآية الخامسة عشرة من الباب الحادي والثلاثين من كتاب ارميا ومن طالع الآيات التي قبلها وبعدها علم ان هذا المضمون ليس في حادثة هيرود بل في حادثة مختصر التي وقعت في عهد ارميا فقتل فيها الوف من بني اسرائيل واسر الوف منهم واجلوا الى بابل ولما كان فيهم كثير من آل راحيل ايضا نامر وحها في عالم البرزخ فوعده الله انه يرجع اولادها من ارض العدو الى تخومهم اه ص ١٠٩ ج ١ منه

٦- الآية ٢٣ من الباب الثاني من انجيل متى هكذا « واتي وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى الناصري » وهذا ايضا غلط ولا يوجد في كتاب من كتب الانبياء وينكر اليهود هذا الخبر اشد الانكار وعندهم هذا زور وبيان بل يعتقدون انه لم يتم نبي من الجليل فضلا عن ناصرة كما هو مصرح في الآية ٢٢ من الباب السابع من انجيل يوحنا ولعلماء المسيحية « وهنا » اعتذارات ضعيفة غير قابلة للانتفاة اه ص ١٠٩ و ١١٠ منه

٧- الآية ٩ من الباب ٢٧ من انجيل متى هكذا . وحينئذ كل قول النبي ارميا حيث قال وقبضوا الدرام الثلاثين عني والتمن الذي عنده بنو اسرائيل . ولفظ ارميا غلط من الاغلاط المشهورة في انجيل متى لان هذا لا يوجد في كتاب ارميا ولا يوجد هذا المضمون في كتاب آخر من كتب العهد العتيق ايضا بهذه اللفاظ نعم توجد في الآية ١٣ من الباب ١١ من كتاب زكريا عبارة تناسب هذه العبارة التي قلها متى لكن بين المبرتين فرق كثير يمنع ان يحكم ان متى قل عن هذا الكتاب ومع قطع النظر عن هذا الفرق لا علاقة لعبارة كتاب زكريا عليه السلام بهذه الحادثة التي يقبلها متى منها . وفي هذا الموضوع اقوال مضطربة لعلماء المسيحيين سلفا وخلفا الخ اه ص ١٨٥ منه

وألقيتها في بيت الرب الى صناع النماثيل (فظاهر كلام زكريا انه ييان حال لاخبار عن الحادثة الآتية ، وأن يكون آخذ الدراهم من الصالحين مثل زكريا عليه السلام لامن الكافرين مثل يهوذا

(الخبر السابع) ما نقله مقدسهم بولس في الآية السادسة من الباب الاول من الرسالة المبرانية (٨) وقد عرفت حاله في الفصل الثالث انه غلط لا يصدق على عيسى عليه السلام

(والخبر الثامن) الآية الخامسة والثلاثون من الباب الثالث عشر من انجيل متى هكذا (لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سأفتح بأمثال في وأنطق بكتوبات منذ تأسيس العالم) وهو اشارة الى الآية الثانية من الزبور الثامن والسبعين ، لكنه ادعاء محض ونحكم بحت ، لان عبارة هذا الزبور هكذا ٢ (أفتح بالامثال في وأنطق بالذي كان قديما) ٣ (كل ماسمناه وعرفناه وآباؤنا أخبرونا) ٤ (ولم يخفوه عن أولادهم الى الجيل الآخر إذ يخبرون بتسايع الرب وقواته وعجائبه التي صنع) ٥ (إذ أقام الشهادة في يعقوب ووضع التاموس في اسرائيل كل الذي أوصى آباؤنا ليعرفوا به أبناءهم) ٦ (لكي ما يعلم الجيل الآخر بينهم المولودين) ٧ (فيقومون أيضا ويخبرون به أبناءهم) ٨ (لكي يعلموا انكلمهم على الله ، ولا ينسوا أعمال الله ويلتمسوا وصاياه) ٩ (لتلا يكونوا مثل آبائهم الجيل الاعرج المتمرد الذي لم يستقم قلبه ولا آمنتم بالله روحه) وهذه الآيات صريحة في أن داود عليه السلام يريد نفسه ، ولذا عبر عن نفسه

بصيغة المتكلم وبروي الحالات التي سمعها من الآباء ليبلغها الى الابناء على حسب عهد الله لتبقى الرواية محفوظة . وبين من الآية الماشرة الى الخامسة والسبعين حال انعامات الله والمعجزات الموسوية ، وشرارة بني اسرائيل وما لحقهم بسببها ثم قال ٦٦ (واستيقظ الرب كائنات مثل الجبار المنيق من الحجر) ٦٧ (ف ضرب أعداءه في الورا ، وجعلهم عاراً الى الدهر) ٦٨ (وأبعد محلة يوسف

٨ . الآية اله من الباب الاول من الرسالة المبرانية هكذا : وأيضاً هي ادخل البكر الى العالم يقول وتسجد له كل ملائكة الله . ولم نثر على عبارة المؤلف في تطليها

ولم يختار سبط أفرام ٦٩ بل اختار سبط يهوذا الجبل صهيون الذي أحب ٧٠
 وبني مثل وحيد القرن قدسه وأساسه في الأرض الى الابد ٧١ واختار داود
 عبده وأخذه من مراعي الغنم ٧٢ ومن خلف المروضات أخذه ليرعى بعقوب
 عبده واسرائيل ميراثه ٧٣ فرعاهم بدعة قلبه وبفهم يديه أهداهم)

وهذه الآيات الأخيرة أيضا دالة صراحة على أن هذا الزبور في حق داود
 عليه السلام فلا علاقة لهذا بعيسى عليه السلام

(الخبر التاسع) في الباب الرابع من انجيل متى هكذا ١٤ (لكي يتم
 ما قيل بأشعيا النبي القائل ١٥ أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر
 عبر الاردن جليل الامم ١٦ الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً عظيماً .
 والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور) وهو إشارة الى الآية
 الاولى والثانية من الباب التاسع من كتاب أشعيا وعبارته هكذا (١- في الزمان
 الاول استنخت أرض زبولون وأرض نفتالي ، وفي الآخر تنقلت طريق البحر
 عبر الاردن جليل الامم ٢ الشعب السالك في الظلمة رأى نوراً عظيماً .
 الساكنون في بلاد ظلال الموت أشرق عليهم نور) وقرر ما بين العبارتين
 قاحداً محرفة ، ومع قطع النظر عن هذا لادلالة لكلام أشعيا على ظهور شخص
 بل الظاهر أن أشعيا عليه السلام يخبر أن حال سكان أرض زبولون ونفتالي كان
 سقيماً في سالف الزمان ثم صار حسناً ، كما تدل عليه صيغة الماضي أعني : استنخت ،
 وتنقلت ، ورأى ، وأشرق ، وإن عدنا عن الظاهر وحملناها على المجاز بمعنى المستقبل
 وقلنا إن رؤية النور واشراقهم عبارة عن مرور الصلحاء بأرضهم ، قادعاه
 أن مصداق هذا الخبر عيسى عليه السلام فقط يحكم صرف ، لأن كثيراً من
 الاولياء والصلحاء مر بتلك الأرض ولا سيما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأولياءه
 أمته أيضا الذين زالت ظلمة الكفر والتلوث من هذه الديار والديار بسببهم ،
 وظهر نور التوحيد وتصديق المسيح كما ينبغي . واكتفى خوفاً من التطويل على (؟)
 هذا القدر . ونقلت الاخبار الآخر أيضا في (إزالة الاوهام) وغيره من مؤلفاتي
 وبيئت وجوه ضعفها

(الامر السابع)

ان أهل الكتاب سلفا وخلفا عادتهم جارية بأنهم يترجمون غايبا الامماء في تراجمهم ويوردون بدلها معانيها ، وهذا خبط عظيم ومنشأ للفساد ، واتهم يزيدون تارة شيئا بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم ولا يشيرون الى الامتياز ، وهذان الامران بمنزلة الامور المادية عندهم . ومن تأمل في تراجمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد شواهد تلك الامور كثيرة ، وأما أورد أيضا بطريق الاندوج بمضا منها

١ - في الآية الرابعة عشر من الباب السادس عشر من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (لذلك دعت اسم تلك البيرير الحلي الباطرني) فترجموا اسم البئر الذي كان في العبراني بالعربي ٢ - وفي الآية الرابعة عشر من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (هكذا سمى ابراهيم اسم الموضع مكان يرحم الله زائر) وفي الترجمة للعربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ (دعا ابراهيم اسم ذلك الموضع الرب يري) فترجم المترجم الاول الاسم العبراني بممكن يرحم الله زائر ، والمترجم الثاني بالرب يري (*)

٣ - وفي الآية العشرين من الباب الحادي والثلاثين من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ هكذا (فكنتم بمقوب أمره عن حميه) وفي ترجمة اردو (الترجمة الاوردية) المطبوعة سنة ١٨١٥ لفظ لا بان موضع حميه فوضع مترجمو العربية لفظ الحى موضع الاسم

٤ - وفي الآية العاشرة من الباب التاسع والاربعين من سفر التكوين في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ (فلا يزول التضييب من يهوذا والمدير

وفي ترجمة الاميركانيين الاخيرة رجموا الى الاصل العبراني « يهوه يراه » بسكون الهاء فيها واثبتت الهزمة في يراه . واكن قالوا في تمة الآية « حتى انه يقال اليوم : في جبل الرب يري » وترجمة الجزويت بالعربية في الموضوعين

من فخذة حتى يجي* الذي له الكل واياه تنتظر الامم) فقوله (الذي له الكل)
 ترجمة لفظ « شيلوه » وهذه الترجمة موافقة لترجمة اليونانية ، وفي الترجمة العربية
 المطبوعة سنة ١٨١١ (فلا يزول القضيبي من يهوذا والرسم من تحت أمره الى
 أن يجي* الذي هو له واليه يجتمع الشعوب) وهذا المترجم ترجم لفظ شيلوه
 (بالذي هو له) وهذه الترجمة موافقة لترجمة السريانية . وترجم هذا اللفظ
 محققهم المشهور ليكارك بعاقبته . وفي ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨٢٥ وقع لفظ
 شيلا ، وفي الترجمة اللاتينية ولتكتيت (الذي سيرسل) فالمترجمون ترجموا
 لفظ شيلوه بما ظهر وترجح عندهم ، وهذا اللفظ كان بمنزلة الاسم للشخص المبشر به
 ٥ - وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الثالث من سفر الخروج في الترجمة
 العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ (فقال الله لموسى : أهيه أشرايه) وفي
 الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (قال له الازلي الذي لا يزال) فلفظ أهيه
 أشرايه كان بمنزلة اسم الذات ، فترجمه المترجم الثاني بالازلي الذي لا يزال
 ٦ - وفي الآية الحادية عشرة من الباب الثامن من سفر الخروج في الترجمة
 العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ هكذا (تبقى في النهر فقط) وفي
 الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (تبقى في النيل فقط)
 ٧ - وفي الآية الخامسة عشرة من الباب السابع عشر من سفر الخروج في
 الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٢٥ وسنة ١٨٤٤ هكذا (فابقي موسى مذبحا
 ودعا اسمه الرب عظمتي) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (وبني مذبحا
 وسماه الله علمي) وترجمة اردو موافقة لهذه الاخيرة فأقول مع قطع النظر عن
 الاختلاف ان المترجمين ترجموا الاسم العبراني (٥)
 ٨ - وفي الآية الثالثة والعشرين من الباب الثلاثين من سفر الخروج في
 الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ (من مائة قانعة) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة
 ١٨١١ (من المسك الخالص) وبين الميعة والمسك فرق فافسروا الاسم العبراني

* الاصل العبراني « يهوه نسي » وهو الذي اعتمد في الترجمة الاميركانية الاخيرة ؛
 ونص ترجمة الجزويت « وبني موسى مذبحا وسماه الرب رايتي » ورايتي بمعنى علمي

بما ترجع عندهم) *

٩ - وفي الآية الخامسة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء (اى
التثنية) في الترجمتين المذكورتين هناك (فأت هناك موسى عبد الرب) وفي الترجمة
العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (فأت هناك موسى رسول الله) هؤلاء المترجمون
لو بدلو في البشارات المحمدية لفظ رسول الله بلفظ آخر فلا استبعاد منهم

﴿ رَكْنَا الشَّاهِدِينَ ١٠ وَ ١١ لِلْاِخْتِصَارِ ﴾

١٢ - وفي الآية الرابعة عشر من الباب الحادي عشر من انجيل متى في
الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (فان أردتم أن تقبلوه
فهو ايليا المزمع أن يأتي) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ (فان أردتم
أن تقبلوه فهذا هو المزمع بالاتيان) فالمترجم الاخير بدل لفظ ايليا بهذا : فأما
هؤلاء لو بدلو اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في البشارة فلا عجب

١٣ - وفي الآية الاولى من الباب الرابع من انجيل يوحنا في الترجمة العربية
المطبوعة سنة ١٨١١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (لما علم يسوع) وفي الترجمة
العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٦٠ (لما علم الرب) فبدل المترجم الاخير ان
لفظ يسوع القدي كان علم عيسى عليه السلام بالرب الذي هو من الالفاظ التعظيمية،
فلو بدلو اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بالالفاظ التحقيرية لاجل عادتهم
وعنادهم فلا عجب) *

وهذه الشواهد تدل على ترجمة الاسماء وايراد لفظ آخر بدلها

١ - في الباب السابع والعشرين من انجيل متى هكذا (ونحو الساعة التاسعة
صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ايلي ايلي لماذا شبيقتي ؟ أي الهي الهي لماذا تركتني)
وفي الباب الخامس عشر من انجيل مرقس هكذا (وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع
بصوت عظيم قائلا الوى الوى لماذا شبيقتي ، القدي تفسره الهي الهي لماذا تركتني)

* - وفي ترجمة الجزويت « من أغفر الاطياب من المر القاطر » الخ

* - بمثل هذا بينا انه لا غربة في ور وداسم نينا « ص » في انجيل برنابا بلفظ محمد
فانه ترجمة لاسم الفارقليط كما سيحي.

فلفظ: أي الهي الهي لماذا تركتني ، في انجيل متى ، وكذا لفظ: الذي نفسه به الهي الهي لماذا تركتني في انجيل مرقس ، لسان كلام الشخص المصلوب يقينا ، بل الحقا بكلامه ٢ - في الآية السابعة عشرة من الباب الثالث من انجيل مرقس هكذا (لقبها يوان رجبس أي ابني الرعد) فلفظ أي ابني الرعد ليس من كلام عيسى عليه السلام ، بل هو الحاق

٣ - في الآية الحادية والاربعين من الباب الخامس من انجيل مرقس هكذا (وقال لها طليثا قومي ، الذي نفسه به ياصبية لك أقول قومي) فهذا التفسير الحاق ليس من كلام عيسى عليه السلام

٤ - في الآية الرابعة والثلاثين من الباب السابع من انجيل مرقس في الترجمة المطبوعة سنة ١٨١٦ (ونظر الى السماء وتأوه وقال : افتأ يعني انفتح) وفي الترجمة العربية لمطبعة سنة ١٨١١ (ونظر الى السماء وتهد وقال : افتأ ، الذي هو انفتح) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (ونظر الى السماء وتهد وقال له : انفتح الذي هو انفتح) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠ هكذا (ورفع نظره نحو السماء وأن وقال له : افتأ أي انفتح) ومن هذه العبارة وان لم يعلم صحة اللفظ المبراني أهو افتأ أو افتأ أو انفتح لاجل اختلاف التراجم التي منشأ اختلافها عدم صحة ألفاظ أصولها ، لكنه يعلم يقينا ان لفظ أي انفتح أو الذي هو انفتح الحاق ليس من كلام عيسى عليه السلام وهذه الاقوال المسيحية الاربعة التي نقلتها من الشاهد الاول الى ههنا تدل على ان المسيح عليه السلام كان يتكلم باللسان المبراني الذي كان لسان قومه ، وما كان يتكلم باليوناني ، وهو قريب القياس أيضا لانه كان عبرانيا ابن عبرانية نشأ في قومه المبرانيين فنقل أقواله في هذه الانجيل في اليوناني نقل بالمعنى ، وهذا أمر آخر زائد على كون أقواله مروية برواية الآحاد

٥ - في الآية الثامنة والثلاثين من الباب الاول من انجيل يوحنا هكذا (فقالا له : ربنا ، الذي نفسه به يا معلم) فقوله : الذي نفسه به يا معلم - الحاق ليس من كلامهما ٦ - في الآية الحادية والاربعين من الباب المذكور في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ وسنة ١٨٤٤ (قد وجدنا مسيا الذي تأويله المسيح) وفي الترجمة الفارسية

المطبوعة سنة ١٨١٦ (ما مسيح را كه ترجمة آن كرسطوس مياشدد باقيم) و ترجمه آوردوالمطبوعة سنة ١٨١٤ يوافق الفارسية فيعلم من الترجمتين اليريتين ان اللفظ الذي قاله اندراوس هو مسيا وان المسيح ترجمته، ومن الترجمة الفارسية وار دو (أي الترجمة الاوردية) ان لفظ الاصل هو المسيح وكرسطوس ترجمته، ويعلم من ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨٣٩ ان لفظ الاصل خرسه، وان المسيح ترجمته. فلا يعلم من كلامهم أي لفظ كان الاصل ؟ أمسيا أم المسيح أم خرسه ؟ وهذه الالفاظ وان كان معناها واحدا لكن لاشك ان الذي قاله اندراوس هو واحد من هذه الثلاثة يقينا ، واذا ذكر اللفظ والتفسير فلا بد من ذكر لفظ الاصل أولا، ثم من ذكر تفسيره، لكنني أقطع النظر عن هذا وأقول: إن التفسير المشكوك فيه أيا ما كان إلحاقني ليس من كلام اندراوس ٧ - في الآية الثانية والاربعين من الباب الاول من انجيل يوحنا قول

عيسى عليه السلام في حق بطرس الحواري في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (أنت تدعى يبطرس الذي تأويله الصخرة) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ (ستسمى أنت بالصفا المفسر بطرس) وفي الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ (ترا بكيفاس كه ترجمة آن شست است تداخو اهند كرد) أمطر الله حجارة على تحقيقهم وتصحيحهم لا يتميز المفسر من كلامهم عن المفسر، لكنني أقطع النظر عن هذا وأقول: إن التفسير ليس من كلام المسيح عليه السلام، بل هو إلحاقني، واذا كان حال تراجعهم وحال تحقيقهم في لقب إلههم ولقب خليفته كما علمت فكيف ترجو منهم صحة بقاء لفظ عهدا وأحد أو لقب من ألقابهم صلى الله عليه وسلم (ثم قال بعد ابرادشواهد اخرى مانصه) :

فاذا كانت خصلة أهل الدين والديانة ما عرفت فما ظنك بغير أهل الديانة ؟ بل الحق ان التحريف القسدي بالتبديل بالزيادة والنقصان من خصالهم كلهم أجمعين ، فبعض الاخبار التي نقلها العلماء الاسلاف من أهل الاسلام ، مثل الامام القرطبي وغيره اذا لم تجدوها موافقة في بعض الالفاظ لترجم المشهورة الآن فسيه غالبا هذا التفسير ، لان هؤلاء العلماء من أهل الاسلام نقلوا عن الترجمة العربية التي كانت رائجة في عهدهم ، وبعد زمانهم وقع الاصلاح في تلك الترجمة

« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٢ » « الجزء التاسع »

ولاحتمل أن يكون ذلك السبب اختلاف التراجم لكن الاول هو المعتمد لانا نرى ان هذه العادة جارية الى الآن في تراجمهم ورسائلهم، ألا ترى الى ميزان الحق الخ
(الامر الثامن)

إن بولس وان كان عند أهل التثليث في رتبة الحواريين لكنه غير مقبول عندنا ولا نعده من المؤمنين الصادقين ، بل من المناققين الكذابين ومعلمي الزور والرسل الخداعين الذين ظهروا بالكثرة بعد عروج المسيح كما عرفت في الامر الرابع. وهو خرب الدين المسيحي ؛ وأباح كل محرم لمعتقده . وكان في ابتداء الامر مؤذيا لطبقة الاولى من المسيحيين جبرا لكنه لما رأى هذا الايذاء الجهري لا ينفع نفعا ممتدا به دخل على سبيل التفاهل في هذه الله وادعى رسالة المسيح وأظهر الزهد الظاهري ففعل في هذا الحجاب ما فعل وقبلة أهل التثليث لاجل زهد الظاهري ولاجل افراخ ذمتهم من جميع التكاليف الشرعية كما قبل أناس كثيرون من المسيحيين في القرن الثاني منتش الذي كان زاهدا مرناضا وادعى اني هو الفار قليط الموعود به قبلوه لاجل زهد ورياضته كما سيجي ذكره في البشارة الثامنة عشر ورده المحققون من علماء الاسلام سلطانا وخلفا

قال الامام القرطبي رحمه الله في كتابه في حق بولس هذا مجييا لبعض القسيسين في بحث مسئلة الصوم هكذا : « قلنا ذلك - أي بولس - هو الذي أفسد عليكم أديانكم ، وأعمى بصائركم وأذهانكم ، ذلك هو الذي غير دين المسيح الصحيح ، الذي لم تسمعوا به بخبر ، ولا وقتم منه على أثر ، هو الذي صرفكم عن القبلة ، وحلل لكم كل محرم كان في الملة ، ولذلك كثرت أحكامه عندهم وتداولتموها بينكم » انتهى كلامه بلفظه .

وقال صاحب (نخبيل من حرف الانجيل) في الباب التاسع من كتابه في بيان فضائح النصارى في حق بولس هذا هكذا « وقد سلم بولس هذا من الدين بلطف خداعه اذ رأى عقولهم قابلة لكل ما يلقى اليها وقد طمس هذا الخبيث رسوم التوراة » انتهى كلامه بلفظه وهكذا أقوال علمائنا الآخرين . فكلما عندنا مردود ورسائله المنضمة بالمهد المتيق كلها واجبة الرد ولا نشترى

قوله بحبة خردل فلا اقل عن اقواله في هذا المسلك شيئاً ولا يكون قوله حجة علينا . واذا عرفت هذه الامور الثمانية أقول ان الاخبار الواقعة في حق محمد صلى الله عليه وسلم توجد كثيرة الى الآن ايضا مع وقوع التحريفات في هذه الكتب ومن عرف اولاً طريق اخبار النبي المتقدم عن النبي المتأخر على ما عرفت في الامر الثاني ثم نظر ثانياً بنظر الانصاف الى هذه الاخبار وقابلها بالاخبار التي نقلها الانجيليون في حق عيسى عليه السلام - وقد عرفت نبذاً منها في الامر السادس - جزم بأن الاخبار المحمدية في غاية القوة . واقل في هذا المسلك عن الكتب المعتمدة عند علماء يروتسنت ثمانى عشرة بشارة

(البشارة الاولى)

في الباب الثامن عشر من سفر الاستثناء (التثنية) هكذا (١٧) فقال الرب لي نعم جميع ما قالوا ١٨ وسوف اقيم لهم نبيا مثلك من بين اخوتهم واجل كلامي في فمهم ويكلمهم بكل شيء . آمه به ١٩ ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فانا اكون المنتقم من ذلك ٢٠ قلما النبي الذي يجري بالكبرياء ويتكلم في اسمي ما لم آمه بأنه يقوله ام بلسم آلهة غيري فليقتل ٢١ فان اجبت وقلت في قلبك كيف استطيت ان اميز الكلام الذي لم يتكلم به الرب ٢٢ فذه تكون لك آية ان ما قاله ذلك النبي في اسم الرب ولم يحدث قلب لم يكن تكلم به بل ذلك النبي صوره في تعظم نفسه ولذلك لا تخشاه)

وهذه البشارة ليست بشارة يوشع عليه السلام كما يزعم الآن اخبار اليهود ولا بشارة بعيسى عليه السلام كما زعم علماء يروتسنت بل هي بشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم لمشرة أوجه

(الوجه الاول) قد عرفت في الامر الثالث أن اليهود المعاصرين لعيسى عليه السلام كانوا يظنون نبيا آخر مبشرا به في هذا الباب وكان هذا المبشر به عندهم غير المسيح فلا يكون هذا المبشر به يوشع ولا عيسى عليهما السلام (والوجه الثاني) انه وقع في هذه البشارة لفظ مثلك ويوشع وعيسى عليهما

السلام لا يصح ان يكونا مثل موسى عليه السلام أما أولا فلأنهما من بني اسرائيل ولا يجوز ان يقوم أحد من بني اسرائيل مثل موسى كما تدل عليه الآية العاشرة من الباب الرابع والثلاثين من سفر الاستثناء (الثانية) وهي هكذا (١٠) ولم يسم بعد ذلك بني في اسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه الخ وأما ثانيا فلأنه لا مماثلة بين يوشع وبين موسى عليهما السلام لأن موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي ويوشع ليس كذلك بل هو متبع لشريعته، وكذا لا توجد المماثلة التامة بين موسى وعيسى عليهما السلام لأن عيسى عليه السلام كان إلها وربا على زعم النصارى وموسى عليه السلام كان عبدا له وأن عيسى عليه السلام على زعمهم صار ملعونا لشقاعة الخلق كما صرح به بولس في الباب الثالث من رسالته الى أهل غلاطية وموسى عليه السلام ماصار ملعونا لشقاعتهم وأن عيسى عليه السلام دخل المجيم بعد موته كما هو مصرح به في عقائد أهل التثليث وموسى عليه السلام ما دخل المجيم وان عيسى عليه السلام صلب على زعم النصارى ليكون كفارة لآلته وموسى عليه السلام ماصار كفارة لآلته بالصلب وأن شريعة موسى مشتملة على الحدود والتعزيرات وأحكام الفصل والطهارات والمحرمات من المأكولات والمشروبات بخلاف شريعة عيسى عليه السلام قلتها قارغة عنها على ما يشهد به هذا الإنجيل المتداول بينهم وان موسى عليه السلام كان رئيسا مطاعا في قومه نفاذا لأوامره ونواهي وعيسى عليه السلام لم يكن كذلك (الوجه الثالث) انه وقع في هذه البشارة لفظ من بين اخوتهم ولا شك ان الاسباط الاثني عشر كانوا موجودين في ذلك الوقت مع موسى عليه السلام حاضرين عنده فلو كان المقصود كون النبي المبشر به منهم لقال منهم لا من بين اخوتهم لان الاستعمال الحقيقي لهذا اللفظ ان لا يكون المبشر به له علاقة العصبية والبطنية بنبي اسرائيل كما جاء لفظ الاخوة بهذا الاستعمال الحقيقي في وعد الله هاجر في حق اسمعيل عليه السلام في الآية الثانية عشر من الباب السادس عشر من سفر التكوين وعبارتها في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (وقبة جميع اخوته ينصب المضارب) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا

(بمحضرة جميع اخوته يسكن) وجاء بهذا الاستعمال ايضا في الاية الثامنة عشرة من الباب الخامس والعشرين من سفر التكوين في حق اسمعيل في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (انتهى اخوته جميعهم سكن) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١١ هكذا (اقام بمحضرة جميع اخوته) والمراد بالاخوة هنا بنو غيسو واسحاق وغيرهم من ابناء ابراهيم عليه السلام. وفي الاية الرابعة عشرة من الباب العشرين من سفر العدد هكذا (ثم أرسل موسى رسلا من قادس الى ملك الروم قائلا : هكذا يقول أخوك اسرائيل انك قد علمت كل البلاء الذي أصابنا) وفي الباب الثاني من سفر (التثنية) هكذا (٢ وقال لي الرب : ثم أوص الشعب انكم ستجوزون في نخوم اخوتكم بني عيسو الذين في ساعير وسيخشونكم ٨ فلما جزنا اخوتنا بني عيسو الذين يسكنون ساعير الخ) والمراد باخوة بني اسرائيل بنو عيسو ، ولا شك ان استعمال لفظ اخوة بني اسرائيل في بعض منهم كما جاء في بعض المواضع من التوراة استعمال مجازي ولا تترك الحقيقة ولا يصار الى المجاز ما لم يمنع من الحل على المعنى الحقيقي مانع قوي ويوشع وعيسى عليهما السلام كانا من بني اسرائيل فلا تصدق هذه البشارة عليهما

(الوجه الرابع) أنه قد وقع في هذه البشارة لفظ سوف أقيم ، ويوشع عليه السلام كن حاضرا عند موسى عليه السلام داخل في بني اسرائيل نبيا في ذلك الوقت ، فكيف يصدق عليه هذا اللفظ

(الوجه الخامس) أنه وقع في هذه البشارة لفظ: اجعل كلامي في فم ، وهو اشارة الى أن ذلك النبي ينزل عليه الكتاب ، والى أنه يكون أميا حافظا لكلام، وهذا لا يصدق على يوشع عليه السلام لا تنفاه كلا الامرين فيه

(الوجه السادس) أنه وقع في هذه البشارة : ومن لم يطمع كلامه الذي يتكلم به فأنا أكون المنتقم منه . فهذا الامر لما ذكر لتعظيم هذا النبي المبشر به فلا بد أن يمتاز ذلك المبشر به بهذا الامر عن غيره من الانبياء فلا يجوز أن يراد بالانتقام من النكر المذاب الاخروي الكائن في جهنم أو المحن والمعقوبات الدنيوية التي تلحق المنكرين من النيب ، لان هذا الانتقام لا يختص بانكسر

نبي دون نبي بل يعم الجميع ، فيخفف براد بالانتقام الانتقام التشريعي . فظهر منه ان هذا النبي يكون مأموراً من جانب الله بالانتقام من منكروه فلا يصدق على عيسى عليه السلام ، لان شريعته خالية عن أحكام الحدود والقصاص والتعزير والجهاد (الوجه السابع) في الباب الثالث من كتاب الاعمال في الترجمة العربية

المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (١٩) فتوبوا وارجعوا كي تمحي خطاياكم ٢٠ حتى اذا تأني أزمته الراحة من قدام وجه الرب ويرسل المنادي به لكم وهو يسوع المسيح ٢١ القى اياه بنغي للماء أن تقبله الى الزمان الذي يسترد فيه كل شيء . تكلم به الله على أفواه أنبيائه القديسين منذ الدهر ٢٢ ان موسى قال : ان الرب اهلكم بكم يقيم لكم نبيا من اخوتكم مثلي له تسمعون في كل ما يكلمكم به ١٣ ويكون كل نفس لا تسمع ذلك النبي تهلك من الشعب) وفي الترجمة الفارسية
(حذفنا النص الفارسي استغناء عنه بما يذكره من مضمونه وهو قوله :)

فهذه العبارة سيما بحسب التراجم الفارسية تدل صراحة على ان هذا النبي غير المسيح عليه السلام ، وان المسيح لا بد أن قبله السماء الى زمان ظهور هذا النبي ، ومن ترك التعصب الباطل من المسيحيين — وتأمل في عبارة بطرس ظهر له ان هذا القول من بطرس يكفي لا بطل ادعاء علماء بروتستانت ان هذه البشارة في حق عيسى عليه السلام

وهذه الوجوه السبعة التي ذكرتها تصدق في حق محمد صلى الله عليه وسلم
أكل صدق لانه غير المسيح عليه السلام ، وبماثل موسى عليه السلام في أمور كثيرة (١) كونه عبدا لله ورسوله (٢) كونه ذا الدين (٣) كونه ذا نكاح وأولاد (٤) كون شريعته مشتملة على السياسات المدنية (٥) كونه مأموراً بالجهاد (٦) اشتراط الطهارة وقت العبادة في شريعته (٧) وجوب التسليم للجنب والحائض والنفساء في شريعته (٨) اشتراط طهارة الثوب من البول والبراز فيها (٩) حرمة غير المذبح وقرايين الاوتان فيها (١٠) كون شريعته مشتملة على العبادات البدنية والرياضات الجسمانية (١١) أمره بحد الزنا (١٢) تعيين الحدود والتعزيرات والقصاص (١٣) كونه قادراً على تنفيذها (١٤) تحريم الزنا (١٥) أمره بانكار من

يدعو الى غير الله (١٦) أمره بالتوحيد الخالص (١٧) أمره الامة بأن يقولوا له
عبد الله ورسوله لا ابن الله أو الله ، والعباد بالله (١٨) موته على الفراش (١٩)
كونه مدفونا كوسي (٢٠) عدم كونه ملمونا لاجل أمته

وهكذا أمور أخر تظهر اذا تؤمل في شريعتها ، ولقد قال الله تعالى في كلامه
المجيد (إنا أرسلنا إليك رسولا شاهداً عليكم كما أرسلنا الى فرعون رسولا) وكان من
اخوة بني اسرائيل لانهم من بني اسماعيل وأنزل عليه الكتاب ، وكان أميا جعل كلام
الله في فمه وكان ينطق بالوحي كقَالَ الله تعالى (وما ينطق عن الهوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
يُوحَى) وكان مأموراً بالجهاد وقد انتقم الله لاجله من صناديد قريش والا كاسرة
والقباصرة وغيرهم ، وظهر قبل نزول المسيح من السماء ، وكان لسماء أن تقبل المسيح
عليه السلام الى ظهوره ليرد كل شيء الى أصله ، ويحق الشرك والتثليث وعبادة
الاولئان ، ولا يرتاب أحد من كثرة أهل التثليث في هذا الزمان الاخير ، لان
هذا الصادق المصدوق قد أخبرنا على أتم تفصيل وأكمل وجه بحيث لا يبقى ريب
ما يكثرتهم وقت قرب ظهور المهدي رضي الله عنه ، وهذا الوقت قريب ان شاء
الله ، وسيظهر الامام ويظهر الحق عن قريب ويكون الدين كله لله ، جعلنا الله
من أنصاره وخدامه آمين

(الوجه الثامن) انه صرح في هذه البشارة بأن النبي الذي ينسب الى الله
مالم يأمره يقتل فلو لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا حقا لكان قتل ، وقد قال
الله في القرآن المجيد أيضاً (ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين * ثم
لقطعنا منه الوتين) وما قتل ، بل قال الله في حقه (والله يصمركم من الناس)
وأوفى وعده ولم يقدر على قتله أحد حتى لقي الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم ،
وعيسى عليه السلام قتل وصلب على زعم أهل الكتاب . فلو كانت هذه البشارة
في حقه لزم أن يكون نبيا كاذبا كما يزعمه اليهود ، والعباد بالله

(الوجه التاسع) ان الله بين علامة النبي الكاذب (وهي) ان اخباره عن النبي
المستقبل لا يخرج صادقا ، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر عن الامور الكثيرة

المستقبل كما علمت في المسلك الاول وظهر صدقه فيها (١) فيكون نبيا صادقا لا كاذبا (الوجه العاشر) ان علماء اليهود سلوا كونه مبشرا به في التوراة لكن بعضهم أسلم وبعضهم بقى في الكفر - كما أن قيافا وكان رئيس الكهنة ونبيا على زعم يوحنا عرف أن عيسى هو المسيح الموعود به ولم يؤمن بل ألقى بكفره وقته كما صرح به يوحنا في الباب الحادي عشر والثامن عشر من انجيله كلروي من حديث تخيري أن أنه كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته وغلبت عليه إلفته دينه فلم يرل على ذلك حتى كان يوم (غزوة) أحد ، وكان يوم السبت فقال : يا معشر اليهود والله انكم لتعلمون ان نصر محمد عليكم لحق . قالوا : قلن اليوم يوم السبت ؟ قال : لاسبت . ثم أخذ سلاحه وخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأحد ، وكان يوم السبت ، وعهد الى من وراثته من قومه : ان قتلت هذا اليوم فإلى محمد يصنع فيه ما أراه الله تعالى ، فقاتل حتى قتل ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « تخيريق خبر يهودي » وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله ، فأمته صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة منها — وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلم بيت المدارس (١) فقال « أخرجوا إلي أعلمكم » فقالوا : عبد الله ابن صوريا غلبا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وبما أنعم الله عليهم وأطعمهم من المن والسوى وغلبهم من الغمام « أتسلم أنتي رسول الله » ؟ قال : اللهم نعم ، وان اليهود يعرفون ما أعرف ، وان صفتك ونسك لمبين في التوراة ولكن حسدوك قال « فابتنعك أنت » ؟ قال : أكره خلاف قومي عسى أن

« ١ » ظهر صدق بعضها في زمنه كاتصباره على المشركين ودخوله المسجد الحرام مع المؤمنين ، آمنين محققين وعوسهم ومقصرين وغلب الروم للفرس ، وبعضها لاصحابه كفتح مصر وبلاد كسرى وقبصر ، وقتل الثقة الباغية لمار ، ولا يزال يظهر الكثير منها عصرها بعد عصر ومن أخر بها قوله « ص » « صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : رجل معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات حاريات ، مائلات مميلات ، رؤسهن كأسنة البعث المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » الحديث رواه احمد ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا . والسياط المذكورة هي الكرايعج والرهوس التي كأسنة البعث هي التي يوضع عليها البرانيط وأشباهاها (١) المدارس المدرس أي المعلم

يتبعوك ويسلموا فأسلم — وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء غدا عليه أبي جبي بن أخطب وعمي أبو يسر ابن أخطب ، فجلسين فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس ، فأتيا كالين كسلانين ساقطين بمشيان الموءنة ، فهششت البعما فما التفت إلي أحد منهما مع ما بهما من الهم فسمعت عمي أبا يسر يقول لأبي : أهو هو ؟ (أي المبشر به في التوراة) قال : نعم والله ، قال : أنبت وتعرفه ؟ قل : نعم قال : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت أبداً . — تلك عشرة كاملة

(قل قيل) ان أخوة بني اسرائيل لا تنحصر في بني اسماعيل لان بني عيسو وبني أبناء قطورا زوجة ابراهيم عليهما السلام من اخوتهم أيضا (قلت) نعم هؤلاء أيضا من اخوة بني اسرائيل لكنهم لم يظهر أحد منهم يكون موصوفا بالامور المذكورة ، ولم يكن وعد الله في حقهم أيضا بخلاف بني اسماعيل قاتم كان وعد الله في حقهم لابراهيم ولهاجر عليهما السلام مع أنه لا يصح أن يكون مصداق هذا الخبر بني عيسو على ما هو مقتضى دعاء اسحق عليه السلام المصروح به في الباب السابع والعشرين من سفر التكوين .

ولعلماء بروستانت اعتراضان قلما صاحب الميزان في كتابه المسمى بحل الاشكال في جواب الاستفسار (الاول) انه وقع في الآية ١٥ من الباب ١٨ من سفر الاستثناء (الثانية) هكذا (قل الرب الهك يقيم من بينك من بين اخوتك) الخ ، فلفظ من بينك يدل دلالة ظاهرة على أن هذا النبي يكون من بني اسرائيل لا من بني اسماعيل (والثاني) ان عيسى عليه السلام نسب هذه البشارة الى نفسه فقال في الآية ٤٦ من الباب الخامس من انجيل يوحنا : ان موسى كتب في حقي (أقول) آية (الثانية) على وفق التراجم الفارسية وتراجم اردو هكذا (قل الرب الهك يقيم من بينك من بين اخوتك نيا مثلي فاسمع منه) والقيس أيضا قلها هكذا . والجواب ان اللفظ المذكور لا ينافي مقصودنا لان محمداً عليه السلام لما هاجر الى المدينة وبها تكامل أمره قد كان حوله بلاد اليهود كثير وبني قينقاع والنضير وغيرهم قد قام من بينهم ، ولانه اذا كان من اخوتهم فقد قام من بينهم ، ولان قوله « تفسير القرآن الحكيم » « ٣٣ » « الجزء التاسع »

من بين اخوتك يدل من قوله من بينك يدل احتمال على رأي ابن الحاجب ومتبعيه القائلين بكفاية علاقة الملازمة غير الكلية والجزئية في تحقق هذا البديل نحو جاني زيد أخوه ، وجاني زيد غلامه ، وبديل اضراب على رأي ابن مالك ، والمبدل منه على كلا التقديرين غير مقصود ، ويدل على كونه غير مقصود أن موسى عليه السلام لما أعاد هذا الوعد من كلام الله في الآية الثامنة عشرة لم يوجد فيه لفظ من بينك ، ونقل بطرس الحواري أيضا هذا القول ولم يوجد فيه هذا اللفظ كما علمت في الوجه السابع ، وكذا نقله استفانوس أيضا ولم يوجد في قوله أيضا هذا اللفظ كما صرح به في الباب السابع من كتاب الاعمال وعبارته هكذا (هذا هو موسى الذي قال لبي اسرائيل نيامثلي سيقم لكم الرب إلهكم من اخوتكم له تسعون) فسقط في هذه المواضع دليل على كونه غير مقصود فاحتمال البديل قوي جدا .

وقال صاحب الاستفسار : إن لفظ من بينك إلحاحي زيد فهو يوافق ويدل عليه ثلاثة أمور (الاول) ان المخاطبين في هذا الموضوع كانوا بني اسرائيل كلهم لا البعض بقوله : من بينك خطاب لجميع القوم فصار لفظ من اخوتك لغوا محضاً لا معنى له ، لكن لفظ من اخوتك جاء في الموضوع الآخر أيضا فيكون صحيحاً ، ولفظ من بينك إلحاحيا زيد تحريفاً (الثاني) أن موسى عليه السلام لما نقل كلام الله لآيات قوله لم يوجد فيه هذا اللفظ ولا يجوز أن يكون ما نقل موسى مخالفا لما قاله الله (والثالث) ان الحواريين كلما نقلوا هذا الكلام لم يوجد فيه لفظ من بينك . وان قلتم ان الحرف اذا حرف فلم لم يحرف الكلام كله ؟ (قلت) نحن نرى في محاكم العدالة دائما ان القبالجات المحرفة يثبت تحريف الالفاظ المحرفة فيها من مواضع أخرى منها غالبا (١) وان شهود الزور يؤخذ ببعض بياناتهم . قالوجه الوجه على ان عادة الله جارية بأنه لا يهدي كيد الخائنين وبأنه يظهر خيانة خائن الدين بمقتضى رحمته ، فبمقتضى هذه العادة يصدر عن الخائن شيء ما يظهر به خيانه ، على أنه لا توجد مله يكون أهلها كلهم خائنين . فالخائنون الذين حرفوا كتب المهديين كان لهم لحاظ ما (٢) من جانب بعض المتدينين فلذلك ما بدلوها الكل انتهى

(١) لعل معنى القبالجات الوثائق والمستندات ومعنى الجملة أنها على وجه التحريف فيها يمتنع ببعض عباراتها على آيات التحريف فيها « وكذا على وجه (٢) لعله أراد ان يقول : كان عليهم صبرون في نقاد

أقول هذا الجواب بالنسبة الى عادة أهل الكتاب كما عرفت في الامر السابع . وأقول في الجواب عن الاعتراض الثاني ان آية الانجيل هكذا (لانكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقوني لانه هو كتب عني) وليس فيها تصريح بأن موسى عليه السلام كتب في حقه في الموضع الفلاني بل المفهوم منه ان موسى كتب في حقه (مطلقا) وهذا يصدق اذا وجد في موضع من التوراة إشارة اليه ، ونحن نعلم هذا الامر كما ستعرف في ذيل بيان البشارة الثالثة لكننا نذكر أن يكون قوله إشارة الى هذه البشارة لوجوه اثني عرفتها ، وقد ادعى هذا المعارض في الفصل الثالث من الباب الثاني من الميزان ان الآية الخامسة عشرة من الباب الثالث من سفر التكوين إشارة اليه ، فهذا القدر يكفي لتصحيح قول عيسى عليه السلام ، نعم لو قال عيسى عليه السلام ان موسى عليه السلام ما أشار في أسفاره الحسة الى نبي من الانبياء الا الي لكان لهذا التوهم مجال في هذه الحال

(البشارة الثانية)

الآية ٢١ من الباب ٣٢ من سفر الاستثناء (الثانية) هكذا (هم أغاروني بنير إله وأغضبوني بمعبوداتهم الباطلة وأنا أيضا أغيرهم بنير شعب وبشعب جاهل أغضبهم) والمراد بشعب جاهل العرب لانهم كانوا في غاية الجهل والضلال وما كان عندهم علم لا من العلوم الشرعية ولا من العلوم العقلية ، وما كانوا يعرفون سوى عبادة الاوثان والاصنام ، وكانوا محقرين عند اليهود لكونهم من هاجر الجارية . فمقصود الآية ان بني اسرائيل أغاروني بعبادة المعبودات الباطلة فأغيرهم باصطفاة الذين هم عندهم محقرون وجاهلون . فأوفى بما وعد ، فبمث من العرب النبي صلى الله عليه وسلم فهداهم الى الصراط المستقيم كما قال الله تعالى في

الحكماء المشهورين مثل سقراط وبقراط وفيتاغورس وأفلاطون وأرسطاطاليس وارشيدس وبليناس وأقليدس وجالينوس وغيرهم الذين كانوا أئمة الالهيات والرياضيات والطبيعات وفروعها قبل عيسى عليه السلام ، وكان اليونانيون في عهده على غاية درجة السكال في فنونهم . وكانوا واقفين على أحكام التوراة وقصصها ، وعلى سائر كتب العهد العتيق أيضاً بواسطة ترجمة سبتوجنت التي ظهرت باللسان اليوناني قبل المسيح بمقدار مائتين وست وعشرين سنة ، لكنهم ما كانوا معتقدين للذة الموصوة ، وكانوا منفحصين عن الاشياء الحكمية الجديدة كما قال مقدسهم هذا في الباب الاول من الرسالة الاولى الى أهل كورنثيوس هكذا (٢٢) لان اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ٢٣ ولكننا نحن نركز بالمسيح مصلو باليهود عشرة واليونانيين جهالة فلا يجوز أن يكون المراد بالشعب الجاهل اليونانيين ، فكللام مقدسهم في الرسالة الرومية إما مؤول أو مردود — وقد عرفت في الامر الثامن ان قوله ساقط عن الاعتبار عندنا

{ البشارة الثالثة }

في الباب الثالث والثلاثين (* من سفر (الثنية) في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هكذا (٢) وقال : جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير (١) واستعلن من جبل قارآن ومعه ألوف الاطهار في يومه سنة من نار (٢)) فبحثه من سيناء اعطاؤه التوراة لموسى عليه السلام واشراقة من ساعير اعطاؤه الانجيل لميسى عليه السلام واستملانه من جبل قارآن انزاله القرآن ، لان قارآن جبل من جبال مكة ، فقد جاء في بيان حال اسماعيل عليه السلام من سفر التكوين (٢١ : ٢٠) وكان الله معه ونما وسكن في البرية وصار شاباً يرمي بالسهم ٢١ وسكن بركة قارآن وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر) ولا شك ان اسماعيل عليه السلام (* هذا الباب هو الاخير من سفر الثنية وفي الآية الاولى منه ان هذه البشارة قالها موسى قبل موته مباركا بها بني اسرائيل (١) في التراجع الاخير سمر بالكرم والمراد بها واحد وفيها زيادة وآتي من (٢) المراد بالسنة الشريعة . وترجمة الجزويت « عن يمينه قبس شريعة لهم » دوات القدس وليس فيها الوفاء الاطهار

كانت سكناء بمكة ، ولا يصح أن يراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعير ومن قرآن أيضا ، فانتشرت في هذه المواضع ، لأن الله لو خلق ناراً في موضع لا يقال جاء الله من ذلك الموضع إلا إذا اتبع تلك الواقعة وحي نزل في ذلك الموضع أو عقوبة أو ما أشبه ذلك . وقد اعترفوا بأن الوحي اتبع تلك (النار التي رآها موسى) في طور سيناء فكذا لا بد أن يكون في ساعير وقارن

(البشارة الرابعة)

في الآية العشرين من الباب السابع عشر من سفر التكوين وعد الله في حق اسماعيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٤٤ هـ (وعلى اسماعيل استجيب لك ، هوذا أباركه وأكبره وأكثره جداً فسيد اتى عشر رئيساً واجله لشعب كبير) قوله اجمله لشعب كبير يشير الى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن في ولد اسماعيل من كان لشعب كبير غيره . وقد قال الله تعالى حاكياً دعاء إبراهيم واسماعيل في حقهم عليهم السلام في كلامه المجيد أيضاً (ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم)

وقال الامام القرطبي في الفصل الاول من القسم الثاني من كتابه : وقد تفطن بعض النبهاء ممن نشأ على لسان اليهود وقرأ بعض كتبهم فقال : يخرج مما ذكر من عبارة التوراة في موضعين اسم محمد صلى الله عليه وسلم بالمدد على ما يستعمله اليهود فيما بينهم (الاول) قوله جداً بذلك اللفظ «بإدما» وعدد هذه الحروف اثنين وتسعون ، لأن الباء اثنان والميم أربعون والالف واحد والدال أربعة والميم الثانية أربعون والالف واحد والدال أربعة ، وكذلك الميم من محمد أربعون والحاء ثمانية والميم أربعون والدال أربعة (١)

(والثاني) قوله لشعب كبير بذلك اللفظ «لنوي غدول» فاللام عتدم ثلاثون والذين ثلاثة - لأنه عتدم في مقام الجيم ، إذ ليس في لغتهم جيم ولا صاد - والواو «١» يؤيد هذا ما روي عن اخبار اليهود الخاورين للمدينة في زمن البشعة من ظنهم أن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور لبيان أجل الأمة الإسلامية

سنة والباء عشرة والعين أيضا ثلاثة والذال أربعة والواو ستة واللام ثلاثون فجموع هذه أيضا اثنان وتسعون ، انتهى كلامه بتلخيص ما

وعبد السلام كان من أحبار اليهود ثم أسلم في عهد السلطان المرحوم بآيزيد خان ، وصنف رسالة صغيرة سماها بالرسالة الهادية فقال فيها « ان أكثر أداة أحبار اليهود بحرف الجمل الكبير ، وهو حرف أجد ، قلن أحبار اليهود حين بنى سليمان النبي عليه السلام بيت المقدس اجتمعوا وقالوا : يبقى هذا البناء أربعمائة وعشرة سنين ، ثم يعرض له الخراب ، لانهم حسبوا لفظة « يزأت » ثم قال : « واعترضوا على هذا الدليل بأن الباء في بمادام ليست نفس الكلمة بل هي أداة وحرف جيء به لصلته فلو أخرج منه لاحتاج اسم محمد الى باء ثانية ويقال : بمادام (قلنا) من المشهور عندم اذا اجتمع الباءن (إحداهما) أداة (والآخر) من نفس الكلمة تحذف الاداة وتبقى التي هي من نفس الكلمة ، وهذا شائع عندم في مواضع غير معدودة فلا حاجة الى إيرادها » انتهى كلامه بلفظه أقول : قد صرح العلماء بأن من أماته صلى الله عليه وسلم بمادام كافى شفاء القاضي عياض

(البشارة الخامسة)

جاء في ترجحات سنة ١٧٢٢ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ العربية من سفر التكوين (٤٩ : ١٠) فلا يزول القضيبي من يهوذا والمدير من فخذة حتى يبجي ، الذي له الكل وإياه تنتظر الامم) وفي ترجمة سنة ١٨١١ (فلا يزول القضيبي من يهوذا والراسم من تحت أمره الى أن يبجي ، الذي هو له واليه تجتمع الشعوب) ولفظ الذي له الكل أو الذي هو له ترجمة لفظ « شيلوه » وفي ترجمة هذا اللفظ اختلاف كثير فيما بينهم كما عرفت في الامر السابع أيضا . وقال عبد السلام في الرسالة الهادية هكذا (لا يزول الحاكم من يهوذا ولا راسم من بين رجليه حتى يبجي ، الذي له واليه تجتمع الشعوب) وفي هذه الآية دلالة على يبجي . سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد تمام حكم موسى وعيسى ، لان المراد من الحاكم هو موسى ، لانه بعد يعقوب ما جاء صاحب شريعة الى زمان موسى الا موسى ، والمراد من الراسم هو عيسى لانه بعد موسى الى زمان عيسى ما جاء صاحب شريعة الا عيسى ، وبعدها ما جاء صاحب شريعة

الا محمد . فلم ان المراد من قول يعقوب في آخر الايام هو نبينا محمد عليه السلام لانه في آخر الزمان بعد مضي حكم الحاكم والراسم ما جاء الا سيدنا محمد عليه السلام ويدل عليه أيضا قوله حتى يجيء الذي له أي الحكم بدلالة مساق الآية وصاقها وأما قوله (واليه تجتمع الشعوب) فهي علامة صريحة ودلالة واضحة على ان المراد منها هو سيدنا (محمد) لانه ما اجتمع الشعوب الا اليه ، وانما لم يذكر الزبور لانه لا أحكام فيه ، وداود النبي تابع لموسى ، والمراد من خبر يعقوب هو صاحب الاحكام ، انتهى كلامه بلفظه

أقول : انما أراد من الحاكم موسى عليه السلام لان شريته جبرية انتقامية ، ومن الراسم عيسى عليه السلام لان شريته ليست بجهرية ولا انتقامية . وان أريد من القضيب السلطنة الدنيوية ، ومن المدير الحاكم الدنيوي - كما يفهم من رسائل القيسيين من فرقة بروتستنت ومن بعض تراجهم - فلا يصح أن يراد بشيلوه مسيح اليهود كما هو مزعومهم ، ولا عيسى عليه السلام كما هو مزعوم النصارى (أما الاول) فظاهر لان السلطنة الدنيوية والحاكم الدنيوي زالا من آل يهوذا من مدة هي أزيد من ألفي سنة من عهد بخت نصر ، ولم يسمع الى الآن حسيب مسيح اليهود (وأما الثاني) فلأنهما زالا من آل يهوذا أيضا قبل ظهور عيسى عليه السلام بمقدار ستائة سنة من عهد بخت نصر ، وهو أجل بني يهوذا الى بابل ، وكانوا في الجلاء ثلاثا وستين سنة لا ميعين كما يقول بعض علماء بروتستنت تغليطا للعوام - كما عرفت في الفصل الثالث من الباب الاول - ثم وقع عليهم في عهد أنتيوكس ما وقع فانه عزل أونياس حبر اليهود وباع منصبه لاخته ياسون بثلاثمائة وستين وزنة ذهب يقدمها له خراجا كل سنة ، ثم عزله وباع ذلك لاخته مينالاوس بستائة وستين وزنة ، ثم شاع خبر موته فطلب ياسون أن يسترد لنفسه الكهنوت ، ودخل أورشليم بألوف من الجنود فقتل كل من كان يظنه عدوا له - وهذا الخبر كان كاذبا - فهجم أنتيوكس على أورشليم وامتلكها ثانية في سنة ١٧٠ قبل ميلاد المسيح وقتل من أهلها أربعين ألفا ، وباع مثل ذلك عبيدا . وفي الفصل العشرين من الجزء الثاني من مرشد الطالبين في بيان

الجدول التاريخي في الصفحة ٤٨١ من النسخة المطبوعة سنة ١٨٥٧ من الميلاد (أنه نهب أورشليم وقتل ثمانين ألفاً) انتهى . وسلب ما كان في الهيكل من الامتعة النفيسة التي كانت قيمتها ثمانمائة وزنة ذهب ، وقرب خنزيرة وقوداً على المذبح للاهانة ، ثم رجع الى إنطاكية وأقام فيلبس أحد الاراذل حاكماً على اليهودية — وفي رحلته الرابعة الى مصر أرسل أبولونيوس بمشرين ألفاً من جنوده وأمرهم أن يمحروا أورشليم ويقتلوا كل من فيها من الرجال ويسبوا النساء والصبيان فانطلقوا الى هناك ، وبينما كان الناس في المدينة مجتمعين للصلاة يوم السبت هجموا عليهم على غفلة ، فقتلوا الكل الا من أفلت الى الجبال أو اختفى في المناور ونهبوا أموال المدينة وأحرقوها ، وهدموا أسوارها وخرّبوا منازلها ، ثم ابتنوا لهم من بساتن ذلك الهدم قلعة حصينة على جبل اكرا ، وكانت الصاكر تشرف منها على جميع نواحي الهيكل ، ومن دنا منهم يقتلونه ، ثم أرسل أنتيوكس اثنايوس ليعلم اليهود طقوس عبادة الاصنام اليونانية ، ويقتل كل من لا يمثل ذلك الامر ، فجاء اثنايوس الى أورشليم ، وساعده على ذلك بعض اليهود الكافرين ، وأبطل القديحة اليومية ، ونسخ كل طاعة للدين اليهودي هووماً وخصوصاً ، وأحرق كل ما وجده من نسخ كتب العهد العتيق بالفنص التام ، وكرس الهيكل للمشترى ، ونصب صورة ذلك على مذبح اليهود ، وأهلك كل من وجده مخالف أمر أنتيوكس ، ونجا مائتات الكاهن مع أبنائهم الخمسة في هذه الداهية وفروا الى وطنهم مودين في سبط دان ، فانتقم من هؤلاء الكفار انتقاماً ما قدروا عليه على استطاعته كما هو مصرح به في التواريخ ، فكيف يصدق هذا الخبر على عيسى عليه السلام ؟

وان قالوا ان المراد يثنا . السلطنات والحكومة امتياز القوم كما يقول بعضهم الآن (قلنا) هذا الامر كان باقياً الى ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ، وكانوا في أقطار الدرب ذوي حمون وأملاك غير مطيعين لاحد ، مثل يهود خيبر وغيرهم كما تشهد به التواريخ ، وبعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ضربت عليهم القلة المسكنة ، وصاروا في كل اقليم مطيعين للنبى — فالائق أن يكون المراد بشيلوه النبي صلى الله عليه وسلم لا مسيح اليهود ولا عيسى عليه السلام

﴿ البشارة السادسة ﴾

الزبور الخامس والاربعون هكذا (١) — قاض قاضي كلمة صالحة أنا أقول أعماله
 للملك ٢ لساني قلم كاتب سريع الكتابة ٣ بهي في الحسن أفضل من بني البشر
 ٤ انسكت النعمة على شفيعك لذلك باركك الله الى الدهر ٤ تقدر سيفك
 على خذك أيها القوي بحسبك وجمالك ٥ استه وانجح واملك من أجل الحق
 والدمعة والصدق وتهديك بالمعجب يمينك ٦ بذلك مسنونة أيها القوي في قلب
 أعداء الملك، الشموخ تحتك يسقطون ٧ كرسيتك يألفه الى دهر الدهارين، عصا
 الاستقامة عصا ملكك ٨ أحببت البر وأبغضت الاثم لذلك مسحك الله إلهك
 بدهن الفرح أفضل من أصحابك ٩ المروءة والسليخة من ثيابك، من منازلك
 الشريفة الحاج التي أهبجتك ١٠ بنات الملوك في كرامتك، قامت الملكة من عن
 يمينك مشتملة بثوب مذهب موشى ١١ اسمي يا بنت وانظري وأنصتي
 بأذنك وانسي شمعك وبنت أليك ١٢ فيشتهي الملك حسنك لانه هو الرب
 إلهك وله تسجدون ١٣ بنات صور يأتينك بالهدايا، لوجهك يصلي كل أغنياء
 الشعب ١٤ كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بلباس الذهب الموشى ١٥
 يلفن الى الملك عذارى في أثرها قرياتها اليك يقدمن ١٦ يلفن بفرح
 وابتهاج يدخلن الى هيكل الملك ١٧ ويكون بنوك عوضا من آبائك وتقيمهم
 رؤساء على سائر الارض ١٨ سأذكر اسمك في كل جيل وجيل من أجل ذلك
 تعترف لك الشموخ الى الدهر والى دهر الدهارين

من المسلم عند أهل الكتاب أن داود عليه السلام يبشر في هذا
 الزبور بنبي يكون ظهوره بعد زمانه، ولم يظهر الى هذا الحين عند اليهود نبي يكون
 موصوفا بالصفات المذكورة في هذا الزبور، ويدعي علماء برونتنت أن هذا النبي
 عيسى عليه السلام، ويدعي أهل الاسلام سلفا وخلفا أن هذا النبي محمد صلى
 الله عليه وسلم

فأقول: أنه ذكر في هذا الزبور من صفات النبي المبشر به هذه الصفات:
 ﴿ تفسير القرآن الحكيم ﴾ (٣٤) ﴿ الجزء الخامس ﴾

١- كونه حسناً ٢ كونه أفضل البشر ٣ كون النعمة منسكبة على شتيه ٤ كونه مبلر كا
الى (آخر) الدهر ٥ كونه مثقلاً بالسيف ٦ كونه قويا ٧ كونه ذا حق ودعة وصدق ٨
كون هداية يمينه بالمعجب ٩ كون نيله مسنونة ١٠ سقوط الشنب تحته ١١ كونه
محبا للبر ومبغضاً للآثم ١٢ خدمة بنات الملوك إياه ١٣ إتيان الهدايا اليه ١٤ اقتياد
كل أغنياء الشنب ١٥ كون أبنائه رؤساء الارض بدل آبائهم ١٦ كون اسمه
مذكوراً جيلاً بعد جيل ١٧ مدح الشعوب إياه الى دهر الدهر بن

وهذه الاوصاف كلها توجد في محمد صلى الله عليه وسلم على أكل وجه
أما الاول فلأن أبا هريرة رضي الله عنه قال : ما رأيت شيئاً أحسن من
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ، وإذا
ضحك يتلألأ في الجدار — وعن أم معبد رضي الله عنها قالت : في بعض
ماوصفته به : أجهل الناس من بعيد ، وأحلام وأحسنهم من قريب

وأما الثاني فلأن الله تعالى قال في كلامه الحكيم (تلك الرسل فضلنا بعضهم
على بعض) الآية . وقال أهل التفسير : أراد بقوله (ورفع بعضهم درجات)
محمد صلى الله عليه وسلم أي رفعه على سائر الانبياء من وجوه متعددة ، وقد أشبه
الكلام في تفسير هذه الآية الامام المهام الفخر الرازي في تفسيره الكبير ، وقال
صلى الله عليه وسلم « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا خسر » أي لا أقول ذلك خيراً
لنفسي بل تمجدينا بنعمة ربي

وأما الثالث فقير محتاج الى البيان حتى أفر بفصاحته الموافق والمخالف وقال
الرواة في وصف كلامه : انه كان أصدق الناس لهجة ، فكان من الفصاحة بالحل
الافضل والموضع الاكل

وأما الرابع فلأن الله قال (إن الله وملائكته يصلون على النبي) وألوف
ألوف من الناس يصلون عليه في الصلوات الخمس (وغيرها)

وأما الخامس فظاهر ، وقد قل هو بنفسه « أنا رسول الله بالسيف »

وأما السادس : فكانت قوته الجسدية على البكال كما ثبت ان رقانة خلا
بوصول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة قبل أن يسلم قال « باركاته

ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك اليه ؟ قال : لو أعلم والله ما تقول حقًا لا تبعثك قال « رأيت إن صرعتك أنعم أن ما أقول حق » قال : نعم ، فلما بطش به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أضججه لا يعلمك من أمره شيئًا ، ثم قال : يا محمد عد فصرعه أيضًا فقال : يا محمد إن ذا لعجب ! فقال صلى الله عليه وسلم : وأعجب من ذلك إن شئت أريكه إن اتقيت الله وتبعت أمري » قال : ما هو ؟ قال « أدعوك هذه الشجرة » فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يديه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال لما « ارجعي مكانك » فرجع ركاة الى قومه فقال : يا بني عبد مناف ما رأيت أصح منه ثم أخبرهم بما رأى . وركاة هذا كان من الأقوياء والمصارعين المشهورين (١)

وأما شجاعته فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما : ما رأيت أشجع ولا أجود ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال علي كرم الله وجهه : وأنا كنا إذا حيي بالبأس واهرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب الى العدو منه . ولقد رأيته يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا الى العدو ، وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا

وأما السابح : فلان الامانة والصدق من الصفات الجليلة له صلى الله عليه وسلم كما قال الأنضر بن الحارث قريش : قد كان محمد فيكم غلامًا حدثًا أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثًا ، وأعظمكم أمانة ، حتى اذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قاتم أنه ساحر ، لا والله ما هو بساحر — وسأل هرقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان فقال : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال : لا

وأما الثامن : فلأنه رمى يوم بدر ، وكذا يوم حنين وجوه الكفار بقبضة

(١) قال الحافظ في الإصابة قال ابن حبان في استاخره وفي المصارعة نظر : يشير الى الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي من رواية أبي الحسن السقلاني عن جعفر بن محمد بن ركاة عن أبيه ... الحديث قال الترمذي غريب وليس استاده بقا إمامه أقول ورواه البيهقي من طريق ابن اسحق عن أبيه وعن ركاة وأخرجه هو وأبو نعيم عن أبي امامة مطلوبًا وفيه زيادة بحج الشجرة ، وإن ركاة لم يكن بصريحه أحد

تراب قزوين مشرك الاشغل بعينه ، فانهزموا وتمكن المسلمون منهم قتلا وأسراً
فأمثال هذه من عجيب هداية بعينه

وأما التاسع : فلان كون اولاد إسماعيل أصحاب النبيل في سالف الزمان ،
غير محتاج الى البيان ، وكان هذا الامر مرغوباً له ، وكان يقول « ستفتح عليكم
الروم ويكنيكم الله فلا يمجز أحدكم أن يلهو بأسهم » ويقول « ارموا بني إسماعيل
قلن أبائكم كان رامين » ويقول عليه السلام « من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا »
وأما العاشر : فلان الناس دخلوا أفواجا أفواجا في دين الله في مدة حياته
وأما الحادي عشر : فمشهور بمنزلة المعاندون أيضاً كما عرفت في المسلك الثاني
وأما الثاني عشر : فقد صارت بنات الملوك والامراء خادمة للمسلمين في
الطبقة الاولى ، ومنها شهر بانو بنت يزدجرد كسرى فارس كانت تحت الامام
الهمام الحسين رضي الله عنه

وأما الثالث عشر والرابع عشر : فلان النجاشي ملك الحبشة ومنذرين
ساوى ملك البحرين وملك عمان اتقادوا وأسلموا ، وهرقل قيصر الروم أرسل
اليه بهدية ، والمقوقس ملك القبط أرسل اليه ثلاث جوار وغلاماً أسود وبنته
شبية وحراراً أشهب وفرساً وثيلاً وغيرها

وأما الخامس عشر : فقد وصل من أبناء الامام الحسن رضي الله عنه الى
الحقارة وألوف في أقاليم مختلفة من الحجاز واليمن ومصر والمغرب والشام وفارس
والهند وغيرها ، وقازوا بالسلطنة والامارة العالية ، والى الآن أيضاً في ديار الحجاز
واليمن وفي غيرها توجد الامراء والحكام من نسله صلى الله عليه وسلم ،
وسيفظهر ان شاء الله المهدي رضي الله عنه من نسله ، ويكون خليفة الله في الارض
ويكون الدين كله لله في عهده الشريف

وأما السادس عشر والسابع عشر : فلانه يتنادي ألوف ألوف جيلا بعد جيل
في الاوقات الخمسة بصوت رفيع في أقاليم مختلفة : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد
أن محمداً رسول الله ، ويصلي عليه في الاوقات المذكورة غير المحصورين من
المصلين ، والقراء يحفظون منشوره ، والمفسرون يفسرون معاني فرقانه ، والوعاظ

يلغنون وعظه ، والعلماء والصلوات يصلون الى خدمته ، ويسلمون عليه من وراء الباب ويسبحون وجوههم بتراب روضته ويرجون شفاعة

ولا يصدق هذا الخبر في حق عيسى عليه السلام كما يدعيه علماء برونستنت ادعاء باطلا ، لانهم يشيرون الى الخبر المندرج في الباب الثالث والخسين من كتاب أشعيا في حق عيسى عليه السلام ، وهذا نصه : ليس له منظر وجمال ، ورأيتاه ولم يكن له منظر واشتيتناه مهاناً ، وآخر الرجال رجل الاوجاع مخترأ بالامراض ، وكانت مكتوماً وجهه ومزدولا ولم نحسبه ونحن حسبناه كأبرص ومضرويا من الله ومخضوعا ، والرب شاء أن يسحقه (١)

وهذه الاوصاف ضد الاوصاف التي في الزبور المذكور فلا يصدق عليه كونه حسناً ولا كونه قويا ، وكذا لا يصدق عليه كونه متقلاً بالسيف ، ولا كونه نبلاً مسنونة ، ولا اتقياد الاعنياء له ، ولا إرسالهم اليه الهدايا ، بل هم على زعم النصاري أخذوه وأهانوه واستزؤا به وضربوه بالسياط ثم صلبوه ، وما كان له زوجة ولا ابن ، فلا يصدق دخول بنات الملوك في بيته ، ولا كونه أبناً بدل آبائه رؤساء الارض (قائلة) ترجمة الآية الثامنة التي نقلتها مطابقة لترجمة الفارسية للزبور التي كانت عندي ، وتراجم اردو للزبور ومواقفة لنقل مقدسهم بولس لانه نقل هذه الآية في الباب الاول من رسالته العبرانية هكذا ترجمة عربية سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ (أحببت البر وأبغضت الاثم لذلك مسحك الله إلهك بدهن الفرح أفضل من أصحابك) والتراجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٨ وسنة ١٨٤١ وتراجم اردو المطبوعة سنة ١٨٣٩ وسنة ١٨٤٠ وسنة ١٨٤١ مطابقة لتراجم العربية ، فالترجمة التي تكون مخالفة لما نقلت تكون غير صحيحة ، ويكفي ردّها إزاما كلام مقدسهم ، وقد عرفت في مقدمة الباب الرابع إن إطلاق لفظ الاله والرب وأمثالها جاء على العوام فضلا عن الخواص . والآية السادسة من من الزبور الثاني والثمانين هكذا (أنا قلت انكم آلهة وبنو العلي كلكم) فلا برد

(١) ان ترجمة الامير كان الاخير وترجمة الجزويت تخالف هذه الترجمة في بعض العبارات كما هو شأنهم في جميع الترجمات ولذلك وضع صاحب اظهار الحق التنبيه الاتي

ما قال صاحب مفتاح الاسرار انه وقع في الآية المذكورة هكذا (أحببت البر وأبغضت الشر من أجل ذلك يا الله مسح إهلك بدهن البهجة أفضل من رقتك) ولا يقال لشخص غير المسيح يا الله مسح إهلك الخ ، لا نأنا لنسلم أولاً صحة ترجمته لكونها مخالفة لكلام مقدسهم (وثانياً) لو قطعنا النظر عن عدم صحتها أقول ادعاه صريح البطران لان لفظ الله هنا بالمعنى المجازي لا الحقيقي ، ويدل عليه قوله إهلك ، لان الاله الحقيقي لا اله له ، فإذا كان بالمعنى المجازي يصدق في حق محمد صلى الله عليه وسلم كما يصدق في حق عيسى عليه السلام (١) (قد حذفنا من هنا ٦ إشارات من ٧-١٢ للاختصار)

(البشارة الثالثة عشرة)

في الباب الثالث من انجيل متى هكذا (١) وفي تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز في بركة اليهودية ٢ قائلا : توبوا لانه قد اقترب ملكوت السموات) وفي الباب الرابع من انجيل متى هكذا (١٢) ولما سمع يسوع ان يوحنا أسلم انصرف الى الجليل ... ١٧ من ذلك الزمن ابتداء يسوع يكرز ويقول : توبوا لانه قد اقترب ملكوت السموات ... ٢٣ وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت) الخ وفي الباب السادس من انجيل متى في بيان الصلاة التي علمها عيسى عليه السلام تلاميذه هكذا (١٠ - ليأت ملكوتك) ولما أرسل الحواريين الى البلاد الاسرائيلية للدعوة والوعظ وصام بوصايا منها هذه الوصية أيضاً (وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين : انه قد اقترب ملكوت السموات) كما هو مصرح به في الباب العاشر من انجيل متى ، ووقع في الباب التاسع من انجيل لوقا هكذا (١) ودعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطاناً على جميع الشياطين وشفاء أمراض ٢ وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله وشفوا المرضى) وفي الباب العاشر من انجيل لوقا هكذا (١) وبعد ذلك عين الرب سبعين آخرين أيضاً وأرسلهم (الخ (فقال لهم) الخ (٨) وأية مدينة دخلتموها وقبلوكم فكلوا مما يقدم (١) أي من جهة العبارة فيبقى ما تقدم من الرجعات لارادة محمد (ص) و

لكم ، واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم : قد اقترب منكم ملكوت الله ١٠
وأية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فأخرجوا إلى شوارعها وقولوا ١١ حتى الفبار
الذي لصق بنا من مدينتكم تنفضه لكم ، ولكن اعدوا هذا أنه قد اقترب منكم
ملكوت الله) — فظهر أن كلاما من يحيى وعيسى والحواريين والتلاميذ السبعين
بشر بملكوت السموات ، وبشر عيسى عليه السلام بالانفاذ التي بشر بها يحيى
عليه السلام ، فلم أن هذا الملكوت كما لم يظهر في عهد يحيى عليه السلام فكذلك
لم يظهر في عهد عيسى عليه السلام ، ولا في عهد الحواريين والسبعين ، بل كل
منهم بشر به ونحبر عن فعله ومنتج لهبته ، فلا يكون المراد بملكوت السموات
طريقة النجاة التي ظهرت بشرية عيسى عليه السلام ، والا لما قال عيسى عليه
السلام والحواريون والسبعون : أن ملكوت السموات قد اقترب ، ولما علم التلاميذ
أن يقولوا في الصلاة : وليأت ملكوتك ، لأن هذه الطريقة قد ظهرت بعد ادعاء
عيسى عليه السلام النبوة بشريته ، فهو عبارة عن طريقة النجاة التي ظهرت
بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، فهو لا كانوا يبشرون بهذه الطريقة الجليلة ،
ولفظ ملكوت السموات بحسب الظاهر يدل على أن هذا الملكوت يكون في صورة
السلطنة لا في صورة المسكنة ، وأن المحاربة والجدال فيه مع المخالفين يكونان
لاجله ، وأن مبنى قوانينه لا بد أن يكون كتابا سلويا ، وكل من هذه الأمور
يصدق على الشريعة الحمديّة

وقول علماء المسيحية : أن المراد بهذا الملكوت شيوع الملة المسيحية في جميع
العالم واحاطتها بكل الدنيا بعد نزول عيسى عليه السلام . فأرسل ضعيف خلاف
الظاهر ، ويردده التمثيلات المنقولة عن عيسى عليه السلام في الباب الثالث عشر
من انجيل متى مثلا قال : (٢٤ يشبه ملكوت السموات انسانا يبيع زبوا جيدا
في حقه ...) ثم قال : (٣١ يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها انسان
وزرعها في حقه ...) ثم قال (٣٣ يشبه ملكوت السموات خيرة أخفها امرأة
وخبأتها في ثلاثة أكيل دقيق حتى اخضر الجميع) فشبّه ملكوت السموات بانسان
زارع لا يشو الزراعة وحصلها ، وكذلك شبه بحبة خردل لا يجيرورثها شي

عظيمة ، وشبهه بخميرة لا باختر جميع الدقيق . وكذا يرد هذا التأويل قول عيسى عليه السلام بمد يان التمثيل المنقول في الباب الحادي والعشرين من انجيل متى هكذا (٤٣) لذلك أقول لكم : ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعمل أعماله) فان هذا القول يدل على ان المراد بملكوت السموات طريقة النجاة نفسها لاشيوعها في جميع العالم واحاطتها بكل العالم والا لامنى لنزل الشيوع والاحاطة من قوم واعطائهما لقوم آخرين . فخلق ان المراد بهذا الملكوت هي المملكة التي أخبر عنها دانيال عليه السلام في الباب الثاني من كتابه (١) فصدّق هذا الملكوت وتلك المملكة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم وعله أتم

(البشارة الرابعة عشر)

في الباب الثالث عشر من انجيل متى هكذا (٣١) قدم لهم مثلاً آخر قائلاً يشبه ملكوت السموات حبة خردل أخذها انسان وزرعها في حقله ٣٢ وهي أصغر جميع البذور ، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصبح شجرة حتى ان طيور السماء تأتي وتأوي في أغصانها) فملكوت السماء طريقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لانه نشأ في قوم كانوا حقراء عند العالم لكونهم من أهل البوادي غالباً ، وغير واقفين على العلوم والصناعات ، محرومين من اللذات الجسمانية والتكلفات الدنيوية ، ولا عباداً للالهة لكونهم من أولاد هاجر ، فبعث الله منهم محمداً صلى الله عليه وسلم فكانت شريعته في ابتداء الامر بمنزلة حبة خردل ، أصغر الشرائع بحضب الظاهر ، لكنها لعمومها نمت في مدة قليلة وصارت أكبرها واحاطت شرقاً وغرباً حتى ان الذين لم يكونوا مطيعين لشريعة من الشرائع تشبهاً بذيل شريعته

(البشارة الخامسة عشر)

في الباب العشرين من انجيل متى هكذا ١ (فان ملكوت السموات يشبه رجلاً رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فـدلة لكرمه) ٢ (فاتفق مع الجملة)
 « ١ » قد بينا المؤلف في البشارة الرابعة عشرة وهي مما حذفناه للاختصار

على دينار في اليوم وأرسلهم الى كرمه ٣ ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين ٤ فقال لهم : اذهبوا أنتم أيضاً الى الكرم فأعطيك ما يحق لكم فوضوا ٥ وخرج أيضاً نحو الساعة السادسة والتاسعة وفضل كذلك ٦ ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين فقال لهم : لماذا وقفتم هنا كل النهار بطالين ٧ قالوا له : لانه لم يستأجرنا أحد. قال لهم : اذهبوا أنتم أيضاً الى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم ٨ فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله : ادع الفعلة واعطهم الاجرة مبتدأ من الآخرين الى الاولين ٩ فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا ديناراً ديناراً ١٠ فلما جاء الاولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضاً ديناراً ديناراً ١١ وفيما هم يأخذون تدمروا على رب البيت ١٢ قائلين : هؤلاء الآخرون عملوا ساعة وقد ساوتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر ١٣ فأجاب وقال لواحد منهم : يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار ؟ ١٤ فخذ الذي لك واذهب فاني أريد أن أعطي هذا الاخير مثلك ١٥ أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي أم عينك شريرة لانني أنا صالح ١٦ هكذا يكون الآخرون أولين ، والاولون آخرين ، لان كثيرين يدعون وقيلين ينتخبون (اهل الآخرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، فهم يقدمون في الاجر وهم الآخرون الاولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « نحن الآخرون السابقون ») (١) وقال « إن الجنة حُرمت على الانبياء كلهم حتى أدخلها ، وحُرمت على الامم حتى تدخلها أمتي »

(١) الحديث زواه البخاري ومسلم وغيرهما وفي رواية زيادة « يديانهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم » الخ وقال صلى الله عليه وسلم « مثلك ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استاجر أجراً فقال من يعمل لي من غدوة الى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود ، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر على قيراط قيراط فعملت النصارى ، ثم قال من يعمل لي من العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ فانهم ، فضربت اليهود والنصارى فقالوا مالنا اكثر عملاً وأقل عطاء ؟ قال هل قصصكم من حقكم (وفي رواية هل ظلمتكم من حقكم شيئاً) قالوا لا. قال « فذلك فضلي أوتيته من شاء » زواه البخاري من حديث ابن عمر .

﴿ البشارة السادسة عشر ﴾

في الباب الحادي والعشرين من انجيل متى هكذا (٣٢) اصنعوا مثلاً آخر
كلن انسان رب بيت غرس كرماً وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبني برجاً
وصله الى كرامين وسافر ٣٤ ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبده الى
الكرامين وسافر ليأخذ ثماره ٣٥ فأخذ الكرامون عبده وجلدوا بعضاً وقتلوا
بعضاً ورجعوا بمضا ٣٦ ثم أرسل أيضاً عبداً آخرين أكثر من الاولين ففعلوا
بهم كذلك (٣٧) فأخيراً أرسل اليهم ابنه قائلاً : هابون ابني ٣٨ وأما الكرامون
فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم : هذا هو الوارث هلوا تقتله وتأخذ ميراثه ٣٩
فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه ٤٠ ففى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك
الكرامين ؟ ٤١ قالوا له أولئك الاردباء يهلكهم هلاكاً ردياً ويسلم الكرم الى
كرامين آخرين يملونه الأثمار في أوقاتها ٤٢ قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في
الكتب : الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من قبل الرب ؟ كان
هذا وهو عجيب في أعيننا ٤٣ لذلك أقول لكم : إن المكوث لله ينزع منكم ويسمى
لامة نعمل آماره ٤٤ ومن سقط على هذا الحجر يترفض ومن سقط هو عليه
يسحقه ٤٥ ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم)
أقول : إن رب بيت كناية عن الله ، والكرم كناية عن الشريعة ، وأحاطته
بسياج ، وحفر المعصرة فيه ، وبناء البرج ، كناية عن المحرمات والمباحات والأوامر
والنواهي ، وإن الكرامين الطاغين كناية عن اليهود ، كما فهم رؤساء الكهنة
والفريسيون انه تكلم عليهم ، والعبيد المرسلين كناية عن الانبياء عليهم السلام
والابن كناية عن عيسى عليه السلام - وقد عرفت في الباب الرابع أنه لا بأس
باطلاق هذا اللفظ عليه ، وقد قتله اليهود أيضاً في زعمهم ، والحجر الذي رفضه
البناؤون كناية عن محمد صلى الله عليه وسلم ، والامة التي تصمم آماره كناية عن
أمته صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو الحجر الذي كل من سقط عليه يترفض ،
وكل من سقط هو عليه يسحقه .

الاعراف ٢٧٥ المسيح حجر الزاوية في بشارة داود أم محمد عليهم السلام

وما ادعاه علماء المسيحية بزعمهم : ان هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه السلام

فقير صحيح لوجوه

(الاول) ان داود عليه السلام قال في الزبور المائة والثامن عشر هكذا ٢٢

(الحجر الذي رذله البناؤون هو صار للزاوية ٢٣ من قبل الارب كانت هذه وهي

عجيبة في أعيننا) فلو كان هذا الحجر عبارة عن عيسى عليه السلام ، وهو من

اليهود من آل يهوذا من آل داود عليه السلام . فأني عجب في أعين اليهود عموماً

الكون عيسى عليه السلام رأس الزاوية ولا سيما في عين داود عليه السلام ، خصوصاً

لان مرعوم المسيحيين ان داود عليه السلام بمظلم عيسى عليه السلام في مزماره

تمظيماً بليلاً ويمتدق الالاهية في حقه ، بخلاف آل اسماعيل ، فان اليهود كانوا

يحقدون أولاد اسماعيل غاية التحقير فكان كون أحد منهم رأساً للزاوية عجيبياً في أعينهم

(والثاني) انه وقع في وصف هذا الحجر كل من سقط على هذا الحجر ترضض ،

وكل من سقط هو عليه سحقه . ولا يصح في هذا الوصف على عيسى عليه السلام

لانه قال : (وان سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا ادنيه ، لاني لم آت لادين

العالم بل لاخلص العالم) كما هو في الباب الثاني : شر من أنجيل يوحنا . وصدقه

على محمد صلى الله عليه وسلم غير محتاج الى البيان ، لانه كان مأموراً بآية (١) الفجار

الاشرار فان سقطوا عليه ترضضوا ، وان سقط هو عليهم سحقهم

(الثالث) قال النبي صلى الله عليه وسلم « مثلي ومثلي الانبياء كمثل قصر

احسن بنيانه وترك منه موضع ابنة فطاف بها انظار يتمتعون من حسن بنيانه

الا موضع تلك ابنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل » (٢) ولما ثبت نبوته بالادلة

الاخرى ، كما ذكرت نبدأ منها في المسالك السابقة فلا بأس بأن استدل في هذه

البشارة بقوله أيضاً

(والرابع) ان المتبادر من كلام المسيح ان هذا الحجر غير الابن

(١) لو قال بتاديب او كج او زجر الفجار لكان أظهر «٢» الحديث رواه

الشيخان عن جابر وأبي هريرة قال الثاني « ان مثلي ومثلي الانبياء من قبلي كمثل رجل

بنى بيتاً (وفي رواية بنيانا) فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل اللسان بطوفون

به ويمجدون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فانا اللبنة وأنا خاتم النبيين »

(البشارة السابعة عشر)

في الباب الثاني من المشاهدات هكذا (٢٦) ومن يطلب ويحفظ اعماله الى النهاية فسأعطيه سلطانا على الامم ٢٧ فيرعام بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف كما اخذت ايضا من عند ابي ٢٨ واعطيه كوكب الصبح ٢٩ من له اذن فليسمع ما يقول الروح بالكايس) فهذا الغالب الذي أعطي سلطانا على الامم ويرعام بقضيب من حديد هو محمد صلى الله عليه وسلم ، كما قال الله في حقّه (وينصرك الله نصراً عزيزاً) وقد سماه سطّيح الكاهن صاحب الهراوة — روي انه ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم انشق ايوان كسرى انوشروان ، وسقط منه اربع عشرة شرفة ، وخذت نار فارس ولم تحمد قبل ذلك بألف عام ، وغارت بحيرة سارة بحيث صارت يابسة . ورأى الموبدان في نومه ان ابلا صامبا تقود خيلا عرابا فقطعت دجلة وانتشرت في بلادها ، تخاف كسرى من حدوث هذه الامور ، وارسل عبد المسيح الى سطّيح الكاهن الذي كان في الشام ، ولما وصل عبد المسيح اليه وجده في سكرات الموت فذكر هذه الامور عنده ؟ فأجاب سطّيح : اذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب الهراوة ، وغاضت بحيرة ساوة ، وخذت نار فارس ، فليست بابل لفارس مقاما ، ولا الشام لسطّيح مناما ، يملك منهم ملوك وملكات ، على عدد الشرفات ، وكل ماهورات آتاه ثم مات سطّيح من ساعته ، ورجع عبد المسيح فأخبر أنوشروان بما قال سطّيح ، قال كسرى : الى أن يملك أربعة عشر ملكا كانت أمور وأموار ، فلك منهم عشرة في أربع سنين ، وملك الباقون الى خلافة عثمان رضي الله عنه فهلك آخرهم يزجرجد في خلافته . والهراوة بكسر الميم المصا الضخمة ، وكوكب الصبح عبارة عن القرآن ، قال الله في سورة النساء (وأنزلنا اليكم نورا مبينا) وقال في سورة التغابن (فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا)

قال صاحب صولة الضيعم بعد نقل هذه البشارة : قلت للقسيبين وبت ووايم عند المناظرة : إن صاحب هذا التهنيت من حديد محمد صلى الله عليه وسلم

فاضطربا بسماع هذا الامر وقالوا : إن عيسى عليه السلام حكم بهذا لكنيسة ثباتيرا فلا بد أن يكون ظهور مثل هذا الشخص هناك ، ومحمد (صلى الله عليه وسلم) ماراح هناك ، قلت : هذه الكنيسة في أية ناحية كانت ؟ فرجما الى كتب اللغة وقالوا : كانت في أرض الروم قرية من استانبول ، قلت : راح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في خلافة الفاروق الاعظم عمر رضي الله عنه الى هذه البلاد وفتحوها وبعد الصحابة رضي الله عنهم كان المسلمون أيضا متسلطين عليها في أكثر الاوقات ثم تسلط عليها سلاطين آل عثمان أدام الله سلطنتهم من مدة مديدة ، وهم متسلطون الى هذا الحين . فهذا الخبر صريح في حق محمد صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه قلت : إن الفضل عباس علي الجاجوي الهندي صنف أولا كتابا كبيرا في الرد على أهل الثلاث سماه (حولة الضيغم على أعداء ابن مريم) ثم نظر هو رحمه الله ويت ووليم القسيسين في بلد كافور من بلاد الهند وألزمهما ثم اختصر كتابه وسمى المختصر (خلاصة حولة الضيغم) وماطرته كانت قبل أن أناظر صاحب ميزان الحق في أكبر آباد بمقدار اثنتين وعشرين سنة

(البشارة الثامنة عشرة)

هذه البشارة واقعة في آخر أبواب انجيل يوحنا وانا انقلها عن التراجم العربية المطبوعة سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ في بلدة لندن فاقول: في الباب الرابع عشر من انجيل يوحنا هكذا (١٥) ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ١٦ وانا أطلب من الاب فيعطيك فارقليط آخر ليثبت معكم الى الابد ١٧ روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله لانه ليس يراه ولا يعرفه وانتم تعرفونه لانه مقيم عنكم وهو ثابت فيكم ٢٦ والفارقليط روح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء . وهو يذكركم كل ما قلته لكم ٣٠ والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى اذا كان تؤمنون) وفي الباب الخامس عشر من انجيل يوحنا هكذا (٢٦) فاما اذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا اليكم من الاب روح الحق الذي من الاب يثبت فهو يشهد لاجلي ٢٧ وانتم تشهدون لانكم معي من الانشاء وفي الباب السادس عشر من انجيل يوحنا هكذا (٧) لكني أقول لكم الحق انه خير لكم أن

أنطلق لأنني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط ، فلما إن انطلقت أرسلته اليكم ، فاذا جاء ذلك بويج العالم على خطية وعلى بر وعلى حكم (٩ ٥) أما على الخطية فلا أنهم لم يؤمنوا بي ١٠ ، وأما على البر ، فلأنني منطلق الي الاب ، ولستم ترونني بمس ١١ ، وأما على الحكم فإن أكون (رئيس) هذا العالم قد دين ١٢ ، وإن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطبقون هذه الآن ١٣ ، وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق لأنه ليس بنطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي ١٤ وهو يحبني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم ١٥ جميع ما هو للاب فهو لي فن أجل هذا قلت إن مما هو لي يأخذ ويخبركم)

وأنا أقدم قبل بيان وجه الاستدلال بهذه المبارات أمر بن (الامر الاول) أنك قد عرفت في الامر السابع أن أهل الكتاب سلفا وعلما عادتهم أن يترجموا غالبا الامماء (أي الاعلام) وأن عيسى عليه السلام كان يتكلم بالاسان الدبراني لا باليوناني فاذا لا يبقى شك في أن الانجيلي الرابع ترجم اسم المبشر به باليوناني بحسب عادتهم ثم مترجموا العربية عربوا اللفظ اليوناني بفارقليط وقد وصلت الي رسالة صغيرة بلسان اردو من رسائل القسيسين في سنة ألف ومائتين وثمان وستين من الهجرة وكانت هذه الرسائل طبعت في كلكته وكانت في تحقيق لفظ (فارقليط) وادعى مؤلفها أن مقصوده أن يبين المسلمين على سبب وقوعهم في الغلط من لفظ فارقليط وكان ملخص كلامه أن هذا اللفظ معرب من اللفظ اليوناني « فان قلنا إن هذا اللفظ اليوناني الاصل باراكليطوس فيكون بمعنى المعزى والمعين والوكيل وإن قلنا ان اللفظ الاصل بير كلوطوس يكون قريبا من معنى محمد واحد ، فن استدل من علماء الاسلام بهذه البشارة فهم أن اللفظ الاصل بير كلوطوس ومعناه قريب من معنى محمد واحد قاعدى أن عيسى عليه السلام أخبر بمحمد أو احمد لكن الصحيح انه باراكليطوس » انتهى ملخصا من كلامه

(يقول محمد رشيد مؤلف هذا التفسير) اتى اوضح هنا ما كتبه الشيخ

رحمة الله بكلمة للدكتور محمد توفيق صدقي أورد هاني هذا المقام في كتابه (دين الله في كتب أنبيائه) قال رحمه الله :

هذا اللفظ (الفارقليط) يوناني ويكتب بالانكليزية هكذا (Paraclete) بارقليط أي (المعزي) ويتضمن أيضاً معنى المحاج كما قال بوست في قاموسه ، وهكـ لفظ آخر يكتب هكذا (Periclite) ومعناه رفيع المقام سام ، جليل ، مجيد ، شهير . وهي كلها معان تقرب من معنى محمد واحد ومحمود

ولا ينبغي أن المسيح كان يتكلم بالعبرية فلا ندرى ماذا كان اللفظ الذي نطق به عليه السلام ؟ ولا ندرى إن كانت ترجمة مؤلف هذا الانجيل له بلفظ (Paraclete) صحيحة أو خطأ ؟ ولا ندرى إن كان هذا اللفظ (Paraclete) الذي ترجم به من قبل أم لا ؟ لأننا نعلم أن كثيراً من الالفاظ والعبارات وقع فيها التحريف من الكتاب سهواً أو قصداً كما اعترفوا به في جميع كتب المهديين ، (راجع الفصل الثالث) فإذا كان اللفظ الاصلي (Periclite) ييرقليط فلا يبعد أنه تحريف عمداً أو سهواً الى (Paraclete) بارقليط حتى يعمدوه عن معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم ، وما يسهل عليهم ذلك تشابه أحرف هذه الكلمة في اللغة اليونانية وعلى كل حال فسواء كان هو (Paraclete) بارقليط أو (Periclite)

ييرقليط ، فعنى كل منهما ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم فهو معز للمؤمنين على عدم إيمان الكافرين ، وعلى عدم وجود الشر في هذا العالم بإيضاح أن هذه هي إرادة الله لحكمة يعلمها هو ، ومعز أيضاً للمصابين والمرضى والفقراء وغيرهم بعبقبة البعث والقيامة ، وهو صلى الله عليه وسلم كان يحاج الكفار والمشركين وغيرهم (اذا كان معناها المحاج المجادل) (١) كما قال بوست) وهو شهير سام جليل مجيد اذا كان اللفظ الاصلي (ييرقليط) والمبارات الواردة في انجيل يوحنا في هذه المسألة لا تنطبق الا على محمد عليه السلام كما بين ذلك صاحب كتاب إظهار الحق ومؤلف كتاب (فتح الملك العلام في بشارت دين الاسلام) وكما أشرنا الى ذلك في

صفحة ٨٢ من هذا الكتاب اه ونمود الى سياق صاحب اظهار الحق الشيخ رحمة الله ، قال رحمه الله :

وأقول : ان التفاوت بين اللفظين يسير جدا وان الحروف اليونانية كانت متشابهة ، فتبدل بركلوطوس بارا كليطوس في بعض النسخ من الكتاب قريب القياس . ثم رجح أهل التثليث المذكرين هذه النسخة على النسخ الاخر ، ومن تأمل في الباب الثاني من هذا الكتاب والامر السابع من هذا المسلك السادس ينظر الانصاف اعتقد يقينا بأن مثل هذا الامر من أهل الهداية من أهل التثليث ليس بيميد بل لا يبعد أن يكون من المحسنات

(والامر الثاني) أن البعض ادعوا قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم أنهم مصاديق لفظ فارقليط مثلا متنس المسيحي الذي كان في القرن الثاني من الميلاد وكان مرناضا شديد الارتياض وأتقى أهل عهده : ادعى في قرب سنة ١٧٧ من الميلاد في آسية الصغرى الرسالة وقال : أبي الفارقليط الذي وعد بمجيئه عيسى عليه السلام ، وتبعه اناس كثيرون في ذلك كما هو مذكور في بعض التواريخ وذكر وليم ميور حاله وحال متبعيه في القسم الثاني من الباب الثالث من تاريخه بلسان اردو المطبوع سنة ١٨٤٨ من الميلاد هكذا : ان البعض قالوا انه ادعى أنه الفارقليط يعني المعزي روح القدس ، وهو كان اتقى (?) ومرناضا شديدا (?) ولأجل ذلك قبله الناس قبولاً زائداً ، انتهى كلامه

فعلم أن انتظار الفارقليط كان في القرون الاولى المسيحية أيضاً ولذلك كان الناس يدعون أنهم مصاديقه ، وكان المسيحيون يقبلون دعاويهم — وقال صاحب اب التواريخ : إن اليهود والمسيحيين من معاصري محمد صلى الله عليه وسلم كانوا منتظرين لنبي ، فحصل الحمد من هذا الامر فقم عظيم لأنه ادعى انه هو ذاك المنتظر ، انتهى ملخص كلامه — فيعلم من كلامه أيضاً أن أهل الكتاب كانوا منتظرين لخروج نبي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الحق ، لان النجاشي ملك الحبشة لما وصل اليه كتاب محمد صلى الله عليه وسلم قل : أشهد بالله أنه نبي الذي ينتظره أهل الكتاب ، وكتب الجواب وكتب في الجواب : أشهد أنك

رسول الله صادقاً ومصدقاً ، وقد باينتك وباينت ابن عمك — أي جعفر بن أبي طالب — وأسلمت على يديه لله رب العالمين وهذا النجاشي كان قبل الإسلام نصرانياً وكتب المقوقس ملك القبط في جواب كتب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: إلى محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعوا اليه وقد علمت أن نبياً قد بقي وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك أهول المقوقس هذا وإن لم يسلم لكنه أقر في كتابه: اني قد علمت أن نبياً قد بقي . وكان نصرانياً فهذا الملك كان ما كانا يخافان في ذلك الوقت من محمد صلى الله عليه وسلم لاجل شوكته الدينية .

وجاء الجارود بن العلاء في قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال: والله لقد جئت بالحق ، ونعقت بالصدق ، ولقيت بك بالحق نبياً لقد وجدت وصعك في الانجيل ، وبشر بك ابن البتول ، فطول التحية لك ، والشكر لمن أكرمك ، لا أثر بعد عين ، ولا شك بعد يقين ، مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنت محمد رسول الله . ثم آمن قومه وهذا الجارود كان من علماء النصرانية وقد أقر بأنه قد بشر به ابن البتول أي عيسى عليه السلام ، فظاهر أن المسيحيين أيضاً كانوا منتظرين لخروج نبي بشر به عيسى عليه السلام

فاذا علمت ذلك فاقول إن اللفظ اليوناني الذي قاله عيسى عليه السلام مفقود واللفظ اليوناني الموجود ترجمة ، لكنني أترك البحث عن الاصل واتكلم على هذا اللفظ اليوناني فأقول: ان كان لفظ اليوناني الاصل يبرك كوطوس ، فلا رظاهر وتكون بشارة المسيح في حق محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ وقريب من محمد واحد وهذا وإن كان قريب القياس بالخطر إلى عاداتهم لكنني أترك هذا الاحتمال لأنه لا ينم عليهم إزماً وأقول ان كان اللفظ اليوناني الاصل باركليطوس كما يدعون فهذا لا ينافي الاستدلال أيضاً لأن معناه المعزجي والممين والوكيل على ما بين صاحب الرسالة أو الشافع كما يوجد في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وهذه المعاني كلها تصدق على محمد صلى الله عليه وسلم

وأنا آيين الآن أولاً أن المراد بالفارقليط النبي للبشر به أغنى محمداً صلى الله

عليه وسلم لا الروح النازل على تلاميذ عيسى عليه السلام يوم القار الذي جاء ذكره في الباب الثاني من كتاب الاعمال ، واذكر ثانياً شبهات علماء المسيحية وأجيب عنها فاقول : أما الاول فيدل عليه أمور

(١) إن عيسى عليه السلام قال أولاً (إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي) ثم أخبر عن الفارقليط فقصد به عليه السلام أن يعتقد السامعون بأن ما يلقي عليهم بعد ضروري واجب الرعاية فلو كان الفارقليط عبارة عن الروح النازل يوم القار لما كانت الحاجة الى هذه الفقرة لانه ما كان مظنوناً أن يستعمل الحواريون نزول الروح عليهم مرة أخرى لانهم كانوا مستفيضين منه من قبل أيضاً بل لا مجال للاستبعاد أيضاً لانه اذا نزل على قلب أحد وحل فيه يظهر أثره لامحالة ظهوراً بيناً فلا يتصور انكار التأثير منه وليس ظهوره عندهم في صورة يكون فيه مظنة يكون الاستبعاد (١) فهو عبارة عن النبي المبشر به حقيقة الامر أن المسيح عليه السلام لما علم بالتجربة وبنور النبوة أن الكثيرين من امته ينكرون النبي المبشر به عند ظهوره أكد أولاً بهذه الفقرة ثم أخبر عن محييه

(٢) إن هذا الروح متحد بالاب مطلقاً وبالابن نظراً الى لاهوته اتحاداً حقيقياً فلا يصدق في حقه (فارقليط آخر) بخلاف النبي المبشر به فانه يصدق هذا القول في حقه بلا تكلف

(٣) ان الوكالة والشفاعه من خواص النبوة لامن خواص هذا الروح المتحد بالله فلا يصدقان على الروح ويصدقان على النبي المبشر به بلا تكلف

(٤) ان عيسى عليه السلام قال (هو يذكركم كل ما قلت لكم) ولم يثبت في رسالة من رسائل العهد الجديد أن الحواريين كانوا قد نسوا ما قاله عيسى عليه السلام وهذا الروح النازل يوم القار ذكرهم اليه

(٥) ان عيسى عليه السلام قال (والآن قد قلت لكم قبل أن يكون) أن يوجد حتى اذا كان — اي وجد وبعث — تؤمنون) وهذا يدل على أن المراد

«١» هذه العبارة لانهم لمكانتها وفسادها وأقرب ما يفهم منها بالقرينة انه ليس ظهوره عندهم في صورة المظنة يقتضي الاستبعاد

به ليس الروح لأنك قد عرفت في الامر الاول انه ما كان علم الايمان مظنونا منهم وقت نزولهم لاجال الاستبعاد أيضا ، فلا حاجة الى هذا القول ، وليس من شأن الحكميم العاقل أن يتكلم بكلام فضول ، فضلا عن شأن النبي العظيم الشأن ، فلو أردنا به النبي المبشر به يكون هذا الكلام في محله ، وفي غاية الاستحسان لأجل التأكيد مرة ثانية

(٦) إن عيسى عليه السلام قال (هو يشهد لاجلي) وهذا الروح ما شهد لاجله بين ايدي أحد لان تلاميذه القدين نزل عليهم ما كانوا محتاجين الى الشهادة لانهم كانوا يعرفون المسيح حق المعرفة قبل نزوله أيضا فلا فائدة لشهادة بين أيديهم والمنكرون هم القدين كانوا محتاجين لشهادة فهذا الروح ما شهد بين أيديهم بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فانه شهد لاجل المسيح عليه السلام وصدقوه برأيه عن ادعاء الألوهية التي هو أشد أنواع الكفر والضلال وبرأ أمه عن نعمة الزنا وجاء ذكر برائتهما في القرآن في مواضع متعددة وفي الأحاديث في مواضع غير محصورة

(٧) ان عيسى عليه السلام (قال وانتم تشهدون لانكم معي من الابتداء) وهذه الآية في الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ هكذا (وتشهدون انكم كنتم معي من الابتداء) وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠ هكذا (وتشهدون انكم أيضا لانكم معي من الابتداء) فيوجد في هذه التراجم الثلاث لفظ أيضا وكذا يوجد في التراجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ سنة ١٨٢٨ سنة ١٨٤١ وفي ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨١٤ ترجمة لفظ أيضا فلفظ أيضا سقط من التراجم التي قلت عنها عبارة يوحنا شهوا أو قصدا فهذا القول يدل دالة ظاهرة على أن شهادة الحوار بين غير شهادة الفارقليط فلو كان المراد به الروح النازل يوم الدار لم توجد مقابلة بين الشهادتين لان الروح المذكور لم يشهد شهادة مستقلة غير شهادة الحوار بين بل شهادة الحوار بين هي شهادته بينهما لان هذا الروح مع كونه إلهاميا متحدا بأبائه اتحادا حقيقيا يريامن النزول والحلول والاستقرار والشكل التي هي من عوارض الجسم والجسمانيات نزل مثل روح عاصية وظهر في أشكال السنة مقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم يوم الدار فكان حالهم كحال من عليه ثلث الجن ، فسكنا أن قول الجن يكون قوله في تلك

الحالة فكذلك كانت شهادة الروح هي شهادة الحوارين فلا يصح هذا القول بخلاف ما إذا كان المراد به النبي المبشر به فإن شهادته غير شهادة الحواريين

(٨) إن عيسى عليه السلام قال إن لم انطلق لم يأتكم القارقليط أما إن انطلقت أرسلته إليكم) فعلق مجيئه بذهابه وهذا الروح عدم نزل على الحواريين في حضورهما أرسلهم إلى البلاد الاسرائيلية فغزوه ليس بمشروط بذهابه فلا يكون مرادا بالقارقليط بل المراد به شخص لم يستفص منه أحد من الحواريين قبل زمان صعوده وكان مجيئه موقوفا على ذهاب عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم كان كذلك لأنه جاء بعد ذهاب عيسى عليه السلام وكان مجيئه موقوفا على ذهاب عيسى عليه السلام لأن وجود رسولين ذوي شريعتين مستقلتين في زمان واحد غير جائز بخلاف ما إذا كان الآخر متبعا للشريعة الأولى أو يكون كل من الرسل متبعا للشريعة واحدة لأنه يجوز في هذه الصورة وجود اثنين أو أكثر في زمان واحد وكان واحد كما ثبت وجودهم ما بين زمان موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام

(٩) إن عيسى عليه السلام قال (يويج العالم) فهذا القول بمنزلة النص الجلي لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه وبخ العالم سببا اليهود على عدم إيمانهم بعيسى عليه السلام توبيخا لا يشك فيه إلا معاند بحت، وسيكون ابنه الرشيد محمد المهدي رفيقا لعيسى عليه السلام في زمان قتل الدجال الأعور ومتابعيه، بخلاف الروح النازل يوم الدار فإن توبيخه لا يصح على أصول أحد وما كان التوبيخ منصب الحواريين بعد نزوله أيضا لأنهم كانوا يدعون إلى الملة بالترغيب والوعظ وما قالوا كن في كتابه المسى بدافع البهتان القبيح هو بلسان اردو في رده على خلاصة (حولة الضيفم) إن لفظ التوبيخ لا يوجد في الانجيل ولا في ترجمة من تراجم الانجيل وهذا المستدل أورد هذا اللفظ ليصدق على محمد صدقا بينما لاجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم وبخ وهدد كثيرا إلا أن مثل هذا التقليل ليس من شأن المؤمنين والخاصين من الله انتهى كلامه فردود وهذا القسيس إما جاهل غالط أو مغالط ليس له إيمان ولا خوف من الله، لأن هذا اللفظ يوجد في التراجم العربية المذكورة التي نقلت عنها عبارة يوحنا وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٦٧١ في رومية المظني وعبارة الترجمة العربية

المطبوعة في بيروت سنة ١٨٦٠ هـ كذا (ومنى جاء ذلك بيكت العالم على خطية الخ وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٥ وفي التراجم الفارسية المطبوعة سنة ١٨١٦ وسنة ١٨٢٨ وسنة ١٨٤١ يوجد لفظ الازام. ولفظ التبيكت والازام أيضا قريبان من التوبيخ لكن لاشكاية منه لان مثل هذا الامر من عادات علماء بروتستنت ولذلك ترى أن مترجمي الفارسية واردو تركوا لفظ فار قايط لشهرته عند المسلمين في حق محمد صلى الله عليه وسلم ومترجم ترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨٣٩ فاق أسلافه هؤلاء. أيضا حيث ارجع الى الروح ضمائر المؤث ليحصل الاشتباه للموام أن مصداق هذا اللفظ (أي مدلوله) مؤث وليس بذكر

(١٠) قال عيسى عليه السلام (أما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا بي) وهذا يدل على أن الفار قايط يكون ظهرا على منكري عيسى عليه السلام بموجبها لهم على عدم الايمان به والروح النازل يوم لدار ما كان ظاهراً على الناس بموجبها لهم

(١١) قال عيسى عليه السلام (إن لي كلاماً كثيراً أقوله لكم ولكنكم لمستم تطيقون حله الآن) وهذا ينافي إرادة الروح النازل يوم الدار لانه ما زاد حكماً على أحكام عيسى عليه السلام فانه على زعم أهل التثليث كان أمر الحوار بين بعقيدة التثليث وبدعوة أهل العالم كله قاي أمر حصل لهم أزيد من أقواله التي قالها إلى زمان صعوده. نعم إنهم بعد نزول هذا الروح أسقطوا جميع أحكام التوراة التي هي ماعدا بعض الأحكام العشرة المذكورة في الباب العشرين من سفر الخروج وحلوا جميع المحرمات وهذا الامر لا يجوز في شأنه أن يقال إنهم ما كانوا يستطيعون حله لأنهم استطاعوا حل سقوط حكم تعظيم السبت القوي هو أعظم أحكام التوراة وكان اليهود ينكرون كون عيسى عليه السلام مسيحاً وعودا به لاجل عدم مراعاته هذا الحكم فقبول سقوط جميع الأحكام كان أهون عندهم ، نعم قبول زيادة الأحكام لاجل ضعف الايمان وضمف القوة الى زمان صعوده كما يترف به علماء بروتستنت كان خارجاً عن استطاعتهم فظهر أن المراد بالفار قايط نبي تزداني مريسته أحكاماً يشتمل حلها على المكلفين "ضعفاء" وهو محمد صلى الله عليه وسلم

بالنسبة الى الشريعة العيسوية (*)

(١٢) إن عيسى عليه السلام قال : ليس ينطق من عنده ، بل يتكلم بكل ما يسمع ، وهذا يدل على ان الفارقليط يكون بحيث يكذبه بنو اسرائيل ، فاحتاج عيسى عليه السلام أن يقرر حال صدقه فقال هذا القول ، ولا مجال لمظنة التكذيب في حق الروح النازل يوم القدر ، على ان هذا الروح عديم عين الله ، فلا معنى لقوله : بل يتكلم بما يسمع ، فصداقه محمد صلى الله عليه وسلم فانه كان في حقه مظنة التكذيب ، وليس هو عين الله ، وكان يتكلم بما يوحى اليه كما قال الله تعالى (وما ينطق عن الهوى * إن هو الا وحي يوحى) وقال (إن أتبع الا ما يوحى الي) (١٣) ان عيسى عليه السلام قال : انه يأخذ مما هو لي ، وهذا لا يصدق

على الروح لأنه عند أهل التلبت قديم وغير مخلوق ، وقادر مطلق ، ليس له كمال متظر ، بل كل كمال من كمالاته حاصل له بالفعل ، فلا بد أن يكون الموعوده من الجنس الذي يكون له كمال متظر . ولما كان هذا الكلام موهماً أن يكون هذا النبي متبعاً لشريعته دفعه بقوله فيما بعد (جميع ما للاب فهو لي فلاجل هذا قلت مما هو لي يأخذ) يعني ان كل شيء يحصل لفارقليط من الله فكأنه يحصل مني — كما اشتهر : من كان لله كان الله له — فلاجل هذا قلت : ان مما هو لي يأخذ

وأما الثاني أعني الشبهات التي توردها علماء بروتستنت فحمة

(الشبهة الاولى) جاء في هذه العبارة تفسير الفارقليط بروح القدس ، وروح الحق ، وهما عبارتان عن الانوم الثالث ، فكيف يصح أن يراد بالفارقليط محمد صلى الله عليه وسلم ؟

أقول في الجواب : ان صاحب ميزان الحق يدعي في تأليفاته كون ألفاظ روح الله ، وروح القدس ، وروح الحق ، وروح الصدق ، وروح فم الله ، بمعنى واحد . قال في الفصل الاول من الباب الثاني من مفتاح الاسرار في الصفحة ٥٣

(*) الاظهر المختار عندنا ان اهل عصر عيسى عليه السلام لم يكونوا يستطيعون حمل شريعة خاتم النبيين «ص» لفقد الاستعداد لها وهو استقلال الفكر والحكم والارادة التي حباها الله تعالى للامة العربية في زمن البعثة المحمدية

من النسخة الفارسية المطبوعة سنة ١٨٥٠ : ان لفظ روح الله ، ولفظ روح القدس في التوراة والانجيل بمعنى واحد انتهى . قاده ان هذين اللفظين يستعملان بمعنى واحد في المهديين — وقال في حل الاشكال ، في جواب كشف الاسرار : من له المام بالتوراة والانجيل فهو يعرف ان لفظ روح القدس وروح الحق وروح قم الله وغيرها بمعنى روح الله ، فلذلك مارأيت اثباته ضروريا انتهى فاذا عرفت هذا القول فنحن نقطع النظر عن صحة ادعائه وعدم صحته هنا ونسلم ترادف هذه الالفاظ على زعمه ، لكننا ننكر أن استعمالها في كل موضع من مواضع المهديين بمعنى الاقنوم الثالث ، ونقول قولاً مطابقاً لقوله من لشعور ما يكتب المهديين يعرف ان هذه الالفاظ تستعمل في غير الاقنوم الثالث كثير آفي الآية الرابعة عشرة من الباب السابع والثلاثين من كتب حزقيال قول الله تعالى في خطاب ألوف من الناس الذين أحياهم بمعجزة حزقيال عليه السلام هكذا : (فأجعل فيكم روحي) ففي هذا القول روح الله بمعنى النفس الناطقة الانسانية لا بمعنى الاقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم — وفي الباب الرابع من الرسالة الاولى ليوحنا هكذا ترجمة عربية سنة ١٧٦٠ (١) أيها الاحباء لاتصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله ؟ لأن الانبياء الكذبة كثيرون قد خرجوا الى العالم ٢ بهذا تعرفون روح الله : كل روح يعترف يسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله... نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا ، ومن ليس من الله لا يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال) وهذه الجملة الواقعة في الآية الثانية (بهذا تعرفون روح الله) وفي التراجم العربية الاخر سنة ١٨٢١ وسنة ١٨٣١ وسنة ١٨٤٤ هكذا (وبهذا يعرف روح الله) وفي ترجمة سنة ١٨٢٥ (فانكم تميزون روح الله) ولفظ روح الله في الآية الثانية ، ولفظ روح في الآية السادسة بمعنى الواعظ الحق لا بمعنى الاقنوم الثالث . ولذلك نرجم مترجم ترجمة ارود المطبوعة سنة ١٨٤٥ لفظ كل روح بكل واعظ ، ولفظ الارواح بالواعظين في الآية الاولى ، ولفظ روح في الآية الثانية بالواعظ من جانب الله . ولفظ روح الحق في الآية السادسة بالواعظ للصادق . وترجم لفظ روح

الضلال بالواعظ المضل ، وليس المراد بروح الله وروح الحق الاقنوم الثالث الذي هو عين الله على زعمهم ، وهو ظاهر . فتفسير الفارقليط بروح القدس وروح الحق لا يضرننا لانهما يعني الواعظ الحق ، كما ان لفظ روح الحق وروح الله بهذا المعنى في الرسالة الاولى ليوحنا ، فيصح امالاقه على محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب (الشبهة الثانية) ان الخطابين بضمير « كم » الحواريون ، فلا بد أن يظهر

الفارقليط في عهدهم ، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يظهر في عهدهم (أقول) هذا أيضاً ليس بشيء ، لأن منشأه ان الحاضرين وقت الخطاب لابد أن يكونوا مرادين بضمير الخطاب ، وهو ليس بضروري في كل موضع . ألا ترى أن قول عيسى عليه السلام في الآية الرابعة والستين من الباب السادس والعشرين من انجيل متى في خطاب رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع هكذا : (وأيضاً أقول لكم من الآن تبعرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء) وهؤلاء الخطيبون قد ماتوا ، وضعت على موتهم مدة هي أزيد من ألف وثمانمائة سنة ، وما رأوه آتيا على سحاب السماء ، فكما ان المراد بالخطابين ههنا الموجودون من قومهم وقت نزوله من السماء ، فكذلك فيما نحن فيه المراد الذين يوجدون وقت ظهور الفارقليط

(الشبهة الثالثة) إنه وقع في حق الفارقليط ان العالم لا يراه ولا يعرفه وأنتم تعرفونه ، وهو لا يصدق على محمد صلى الله عليه وسلم ، لان الناس رأوه وعرفوه أقول : هذا أيضاً ليس بشيء ، وهم أحوج الناس تأويل في هذا القول بالنسبة البنا ، لان روح القدس عين الله عندهم ، والعالم يعرف الله أكثر من معرفة محمد صلى الله عليه وسلم ، فلا بد أن تقول : ان المراد بالمعرفة المعرفة الحقيقية الكاملة . ففي صورة التأويل لا اشتباه في صدق هذا القول على محمد صلى الله عليه وسلم ، ويكون المقصود ان العالم لا يعرفه معرفة حقيقية كاملة ، وأنتم تعرفونه معرفة حقيقية كاملة . والمراد بالرؤية المعرفة ، ولما لم يعد عيسى عليه السلام لفظ الرؤية بعد لفظ أنتم ، بل قال . وأنتم تعرفونه ، ولو حملنا الرؤية على الرؤية البصرية يكون نفي الرؤية محمولا على ما هو المراد في قول الانجيلي الاول في الباب

الثالث عشر من انجيله ، وأقل عبارته عن الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨١٦
وسنة ١٨٢٥ (١٣) فلذلك أضرب لهم الامثال لانهم ينظرون ولا يبصرون ،
ويسمعون ولا يستمعون ولا يفهمون ١٤ وقد كمل فيهم تنبأ أشعيا حيث قال :
انكم تستمعون سمعاً ولا تفهمون ، وتنظرون نظراً ولا تبصرون) فلا اشكال أيضاً
وأمثال هذين الامرين وان كانت معاني مجازية لكنها بمنزلة الحقيقة العرفية
ووقعت في كلام عيسى عليه السلام كثير آفي الآية السابعة والعشرين من
الباب الحادي عشر من انجيل متى هكذا (وليس أحد يعرف الابن الا الاب
ولا أحد يعرف الاب الا الابن ، ومن أراد الابن أن يعلن له) وفي الآية الثامنة
والعشرين من الباب السابع من انجيل يوحنا هكذا (الذي أرسلني حق الذي
أنتم لستم تعرفونه) وفي الباب الثامن من انجيل يوحنا هكذا (١٩ لستم تعرفوني
أنا ولا أبي لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ٥٥ ولستم تعرفونه أي الله الخ) وفي
الآية الخامسة والعشرين من الباب السابع عشر من انجيل يوحنا هكذا (أيها
الاب ان العالم لم يعرفك ، أما أنا فعرفتك) وفي الباب الرابع عشر من انجيل يوحنا
هكذا (٧) لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً ، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه
٨ قال له : فيلبس يا سيد أرنا الاب وكفانا ٩ قال له يسوع : أنا معكم زماناً هذه
مدته ولم تعرفني يا فيلبس الذي رأيته فقد رأي الاب ، فكيف تقول أنت أرنا
الاب ؟ فالمراد بالمعرفة في هذه الاقوال المعرفة الكاملة ، وبالرؤية المعرفة ، والا
لا تصح هذه الاقوال يقيناً ، لان العوام من الناس كانوا يعرفون عيسى عليه السلام
فضلاً عن رؤساء اليهود والكهنة والمشايع والحواريين ، ورؤية الله بالبصر في هذا
العالم ممنوعة عند أهل التثليث أيضاً

(الشبهة الرابعة) أنه وقع في حق الفارقليط (أنه مقيم عندهم وثابت فيكم)
ويظهر من هذا القول ان الفارقليط كان في وقت الخطاب مقبلاً عند الحواريين
وثابتاً فيهم ، فكيف يصدق على محمد صلى الله عليه وسلم

أقول : إن هذا القول في التراجم الاخرى هكذا في الترجمة العربية سنة ١٨١٦
وسنة ١٨٢٥ (لانه مستتر معكم وسيكون فيكم) والتراجم الفارسية المطبوعة سنة
« تفسير القرآن الحكيم » « ٣٧ » « الجزء التاسع »

١٨١٦ سنة ١٨٢٨ سنة ١٨٤١ سنة وترجمة اردو المطبوعة سنة ١٨١٤ سنة ١٨٣٩ سنة كلها مطابقة لماتين الترجمتين ، وفي الترجمة العربية المطبوعة سنة ١٨٦٠ هكذا : (ما كث معكم ويكون فيكم) فظهر ان المراد بقوله ثابت فيكم الثبوت الاستقبالي يقينا فلا اعتراض به بوجه من الوجوه ، وبقي قوله : مقيم عنكم

فأقول : لا يصح حل هذا القول على معنى هو مقيم عنكم الآن لانه لا ينافي قوله (أنا أطلب من الاب فيعطيك فارقليط آخر) وقوله (قد قلت لكم قبل أن يكون حتى اذا كان تؤمنون . وقوله : ان لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط) واذا أول تقول : أنه بمعنى الاستقبال كما ان القول القدي بعده بمعنى الاستقبال ومعناه يكون مقيما عنكم في الاستقبال ، فلا خدشة في صدقه على محمد صلى الله عليه وسلم . والتعبير عن الاستقبال بالحال بل بالماضي في الامور المتيقنة كثير في العهدين — ألا ترى أن حزقيال عليه السلام أخبر أولا عن خروج يأجوج ومأجوج في الزمان المستقبل واهلاكهم حين وصولهم الى جبال اسرائيل . ثم قال في الآية الثامنة من الباب التاسع والثلاثين من كتابه هكذا (ها هو جاء وصار يقول الرب الاله هذا هو اليوم الذي قلت عنه) فانظروا الى قوله هاهو جاء وصار — وهذا القول في الترجمة الفارسية المطبوعة سنة ١٨٣٩ هكذا (اينك رسيد وبقوع ييوست) فعبّر عن الحال المستقبل بالماضي لكونه يقينا لاشك فيه ، وقد مضت مدة أزيد من الفين وأربعمائة وخمسين سنة ، ولم يظهر خروجهم — وفي الآية الخامسة والعشرين من الباب الخامس من انجيل يوحنا هكذا (الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة ، وهي الآن حين يسمع الاموات صوت ابن الله والسامعون يحيون) فانظروا الى قوله وهي الآن ، وقد مضت مدة أزيد من الف وعامائة ولم تنجى . هذه الساعة ، وهي الى الآن مجهولة لا يعرف أحد متى تنجي .

(الشبهة الخامسة) في الباب الاول من كتاب الاحمال هكذا (٤) وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يروحوا من اورشليم ، بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه في ه لان يوحنا عهد بالماء ، وأما أنتم فستعمدون بالروح القدس ليس هذه الايام بكثير) وهذا يدل على ان الفارقليط هو الروح النازل يوم اقدار ، لان المراد بوعده الاب هو الفارقليط

أقول : الادعاء بأن المراد بموعد الاب هو الفارقليط ادعاء محض ، بل هو غلط لثلاثة عشر وجهاً ، وقد عرفتها ، بل الحق ان الاخبار عن الفارقليط شيء والوعد بانزال الروح عليهم مرة أخرى شيء آخر . وقد وفي الله بالوعد ، وقد عبر عن الوعد الاول بمجيء الفارقليط ، وهما بموعد الاب ، غاية الامر أن يوحنا نقل بشارة الفارقليط ، ولم ينقلها الانجيليون الباقون — ولو قلنا نقل موعد نزول الروح القدي نزل يوم القدر ، ولم ينقله يوحنا . ولا بأس فيه فانهم قد يتفقون في نقل الاقوال الحسية ، كركوب عيسى عليه السلام على الحمار وقت القهاب الى اورشليم ، اتفق على نقله الاربعة ، وقد يتخالفون في نقل الاحوال العظيمة ، ألا ترى أن لوقا انفرد بذكر احياء ابن الارملة من الاموات في نابين ، وبذكر ارسال عيسى عليه السلام سبعين تلميذاً ، وبذكر ابراء عشرة برص ، ولم يذكر هذه الحالات أحد من الانجيليين ، مع أنها من الحالات العظيمة ؛ وان يوحنا انفرد بذكر وليمة العرس في قانا الجليل ، وظهر من يسوع فيه معجزة تحويل الماء خمرًا وهذه المعجزة أول معجزاته ، وسبب ظهور مجده وإيمان التلاميذ به ، وبذكر ابراء السقيم في بيت صيدا في اورشليم ، وهذه أيضاً معجزة عظيمة ، والمريض كان مريضاً من ثمان وثلاثين سنة ، وبذكر قصة امرأة أخذت في زنا ، وبذكر ابراء الاكبة ، وهذا أيضاً من أعظم معجزاته ، وهي مصرحة بها في الباب التاسع وبذكر احياء العازار من بين الاموات ، ولم يذكرها أحد من الانجيليين ، مع أنها حالات عظيمة ، وهكذا حال متى ومرقس ، فانهما انفردا بذكر بعض المعجزات والحالات التي لم يذكرها غيرها . وإذ طال البحث في هذا المسلك فلنقتصر على هذا القدر من البشارات التي نقلتها عن كتبهم المتبعة عندهم في زماننا . اهـ

(بشارة انجيل برنابا)

ذكر الشيخ رحمة الله بعد هذا أنه لم يمن بإيراد البشارات من الكتب التي بعدها أهل الكتاب غير قانونية الا بشارة انجيل برنابا ، وقد نقلها عن مقدمة ترجمة القسيس سايل الانكليزي للقرآن المجيد ، وهذه ترجمتها :

(اعلم يا برنابا أن القدر أن كان صغيراً يجزي الله عليه لان الله غير راض

عن القنب ، ولا اكتب اسمي وتلاميذي لاجل الدنيا سخط الله لاجل هذا الامر وأراد باقتضاء عدله أن يجزيهم في هذا العالم على هذه العقيدة غير الالتفة ليحصل لهم النجاة من عذاب جهنم ولا يكون لهم اذية هناك وأني وان كنت برياً لكن بعض الناس لما قالوا في حقّي أنه الله وابن الله كره الله هذا القول ، واقتضت مشيئته أن لا تضحك الشياطين يوم القيامة مني ولا يستهزؤن بي ، فإراد بمقتضى لطفه ورحمته أن يكون الضحك والاستهزاء في الدنيا بسبب موت يهوذا ، ويظن كل شخص أنني صلبت لكن هذه الاهانة والاستهزاء تبقيان الى أن يحيى محمد رسول الله فإذا جاء في الدنيا ابنه كل مؤمن على هذا الغلط وترفع هذه الشبهة من قلوب الناس) ترجمة كلامه

أقول هذه الإشارة عظيمة وإن اعترضوا بأن هذا الانجيل رده مجالس علمائنا السلف (١) أقول لا اعتبار لردهم وقبولهم كما علمت بما لا مزيد عليه في الباب الاول وهذا الانجيل من الاناجيل القديمة ووجود ذكره في كتب القرن الثاني والثالث فمل هذا كتب هذا الانجيل قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم بمئتي (٢) سنة ولا يقدر أحد أن يخبر بغير الالهام بمثل هذا الامر قبل وقوعه بمئتي سنة فلا بد أن يكون هذا قول عيسى عليه السلام وإن قالوا إن أحداً من المسلمين حرف هذا الانجيل بعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم قلت هذا الاحتمال بعيد جداً لان المسلمين ما التفتوا الى هذه الاناجيل الاربعة أيضاً فكيف الى انجيل برنابا ويعد أن يؤثر تحريف أحد من المسلمين في انجيل برنابا تأثيراً تغير به النسخ الموجودة عند المسيحيين أيضاً وهم يزعمون أن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أسلموا قتلوا عن كتب المهديين البشارات المحمدية وحرفوها فمل زعمهم أقول إن

(١) يعني مجامع الاساقفة (٢) ههنا غلط ظاهر لا ندري سببه فقد كان ظهور النبي (ص) في أوائل القرن السابع للمسيح فإذا كان قد ذكر انجيل برنابا في القرن الثاني يكون قبل ظهور النبي (ص) بخمسة قرون على ان برنابا كتبه في القرن الاول كما أمره المسيح عليه السلام وإن لم يرد له ذكر قبل ذلك التاريخ. وأما النسخ التي وقعت في أيدي علماء اوربة فاقدمها عهداً يتراوح تاريخه بين منتصف القرن الثامن عشر ومنتصف القرن السادس عشر ، ولكنه لم يشتهر الا في أوائل القرن الثامن عشر

هؤلاء العلماء الكبار حرفوا على زعمهم ولم يؤثر تحريرهم في كتبهم التي كانت موجودة عندم في مواضع هذه البشارات فكيف أثر تحريرهم بمض المسلمين في انجيل برنابا في النسخ التي كانت عندم؟ فهذا الاحتمال واهضيف جداً، واجب الرداه وقد ختم الشيخ (رحمة الله) رحمه الله تعالى هذه البشارات بقنبيه ذكر فيه الفارسي بما بينه مفصلاً من اختلاف النصاري في ترجمة كتبهم والتغيير فيها زمناً بعد زمن لئلا يظن من اطالع على ما أورده ورآه مخلاً لغير الترجحات التي نقل عنها أنه هو المخطيء فيما نقله، وهذا مشهور لا يستطيعون إنكاره

بعد هذا أقول: ان الشيخ رحمه الله لم ير انجيل برنابا وإنما نقل هذه البشارة من مقدمة سايل المستشرق الانكليزي لترجمته للقرآن المجيد، وسایل هذا قد اطلع على احدى النسختين اللتين وجدنا من هذا الانجيل في أول القرن الثامن عشر، وهي النسخة الاسبانية وقد قدت، إذ كان المتعصبون من النصاري يتلفون كل ما عثروا عليه من هذا الانجيل وغيره من الاناجيل التي تعدها الكنيسة غير قانونية. وأما النسخة الاخرى فهي باللغة الايطالية القديمة وكانت في خزانة كتب (الفاتيكان) فسرقتها منها راهب اسمه (مريانو) في أواخر القرن السادس عشر، ويظن أنها هي النسخة الموجودة الآن في خزانة كتب بلاط (فيينا). وقد ترجمت هذه النسخة بالانكليزية في هذا المصنف فسمينا الى ترجمتها بالعربية سنة ١٣٢٥ وطبعناها طبعاً دقيقاً في مطبعة المنار، راننا ننقل عنها هنا نص بعض بشاراته ببينا (ص) غير البشارة التي نقلها الشيخ رحمه الله إذ هي متعددة جاء في الفصل الثاني والسبعين من هذا الانجيل ان المسيح عليه السلام أخبر الحواريين أنه سينصرف عن هذا العالم ثم قال :

(٧) فبكي حينئذ الرسل قائلين : يلعلم لماذا تتركنا ، لأن الاخرى بنا أن نموت من أن تتركنا ٨ أجاب يسوع : لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا (١) ٩ لأنني لست أنا الذي خلقتكم ، بل الله الذي خلقتكم بحميك ١٠ أما من خصومي قاني قد أنبت لأهلي الطريق لرسول الله الذي سيأتي بخلاص للعالم ١١

ولكن احذروا أن تغشوا لأنه سيأتي أنبياء كذبة (١) كثيرون يأخذون كلامي وينجسون إنجيلي

١٢ حينئذ قال اندراوس : يا معلم اذكر لنا علامة لتعرفه
(١٣) أجاب يسوع : انه لا يأتي في زمنكم بل يأتي بعدكم بعدة سنين حينما يبطل إنجيلي ، ولا يكاد يوجد ثلاثون مؤمناً ١٤ في ذلك الوقت يرحم الله العالم فيرسل رسوله الذي تستقر على رأسه غمامة بيضاء ، يعرفه أحد مختاري الله وهو سيظهره للعالم ١٥ وسيأتي بقوة عظيمة على الفجار ويبيد عبادة الاصنام من العالم ١٦ واني أمر بذلك ، لانه بواسطته سيعلمن ويمجدن الله ويظهر صدقي ١٧ وسينتقم من الذين سيقولون اني أكبر من انسان ١٨ الحق أقول لكم : إن القمر سيعطيه رقاداً في صباه ومتى كبر هو أخذه كفيه ١٩ فليحذر العالم أن يذبذه لأنه سيفتك بعبدة الاصنام ٢٠ فان موسى عبد الله قتل أكثر من ذلك كثيراً ، ولم يبق يشوع على المدن التي أحرقوها وقتلوا الاطفال ٢١ لأن القرحة المزمنة يستعمل لها الكي

(٢٢) وسيجيء بحق أجلي من سائر الانبياء وسيخرج من لا يحسن السلوك في العالم ٢٣ وسيجي طرباً أبراج مدينة آباءنا بعضها بعضاً ٢٤ فتى شوهة سقوط عبادة الاصنام الى الارض ، واعترف بأنني بشر كسائر البشر . فالحق أقول لكم : ان نبي الله حينئذ يأتي)

وجاء في الفصل السادس والتسعين من محاوراة بين المسيح ورئيس كهنة اليهود : ان الكاهن سأله عن نفسه فأجاب بذكر اسمه واسم أمه ، وبأنه بشر ميت ثم قال الانجيل ما نصه :

(٣) أجاب الكاهن : انه مكتوب في كتاب موسى ان إلهاً سيرسل لنا مسيحاً الذي سيأتي ليخبرنا بما يريد الله ، وسيأتي للعالم برحة الله ، لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق هل أنت مسيحاً الذي ننظره ؟
(٥) أجاب يسوع : حقا ان الله وعد هكذا ولكني لست هو ، لأنه لا خلق

قبلي وسيأتي بعدي (١)

(٦) أجاب الكاهن : اننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال انك نبي وقديس الله ٧ لذلك أرجوك باسم اليهودية كلها واسرائيل أن تفيدنا حيا في الله بأية كيفية سيأتي مسيا ؟

(٨) أجاب يسوع : لعمر الله الذي تقف بحضرته نفسي (٢) اني لست مسيا الذي تنتظرونه كل قبائل الارض كما وعد الله أبانا ابراهيم (٣) قائلا : بفسلك أبارك كل قبائل الارض ٩ ولكن عند ما أخذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أخرى لهذه الفتنة الملعونة بأن يحمل عادم التقوى على الاعتقاد بأنني الله وابن الله ١٠ فيتنجس بسبب هذا الكلامي وتعليمي حتى لا يكاد يبقى ثلاثون ١١ وثمنا ١٢ حينئذ يرسم الله العالم ، ويرسل رسوله الذي خلق كل الاشياء لأجله ١٣ الذي سيأتي من الجنوب بقوة وسيبدي الاصنام وعبدة الاصنام ١٤ وسيترزع من الشيطان سلطته على البشر ١٥ وسيأتي برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون به ١٥ وسيكون من يؤمن بكلامه مباركا)

ثم قال في الفصل ٩٧ مانضه :

(١) ومع أني لست مستحقاً أن أحل سير حدائنه قد نلت نعمة ورحمة من الله لاراه (٢) فأجاب حينئذ الكاهن مع الوالي والملك قائلين لا نزعج نفسك يا يسوع قدوس الله لأن هذه الفتنة لا تحدث في زمنا مرة أخرى لاننا سنكتب الى مجلس الشيوخ الروماني المقدس باصدار أمر ملكي أن لا أحد يدعوك غيا بعد الله أو ابن الله (٣) فقال حينئذ يسوع : ان كلامكم لا يعزني لانه يأتي ظلام حيث ترجون النور ٤ ولكن تعزني هي في مجيء الرسول الذي سيبيد كل رأي كاذب في وسيمتددينه ويم العالم بأسره لانه هكذا وعد الله أبانا ابراهيم ٦ وان ما يعزني هو أن لانهاية قدنيه لان الله سيحفظه صحيحا

(١) انجيل يوحنا ١ : ١٥ « ٢ » تكرر هذا القسم في هذا الانجيل وهو بمعنى قول

نينا « ص » والذي نفس محمد بيده « ٣ » تك ٢٢ : ١٨

- (٧) أجاب الكاهن : أيأتي رسل آخرون بعد مجي رسول الله ؟
 (٨) فأجاب يسوع : لا يأتي بعده أنبياء صادقون مرسلون من الله ٩ ولكن يأتي عدد غير من الانبياء الكذبة وهو ما يحزنني ١٠ لان الشيطان سيديرهم بحكم الله العادل فيسترون بدعوى انجيلي
 (١١) أجاب هيدروس : كيف ان مجي هؤلاء الكافرين يكون بحكم الله العادل ؟
 (١٢) أجاب يسوع : من العدل أن من لا يؤمن بالحق لخلاصه يؤمن بالكذب لعنته ١٣ لذلك أقول لكم : ان العالم كان يمتن الانبياء الصادقين دائماً وأحب الكاذبين كما يشاهد في أيام ميسع وأرميا (١) لان الشبه يحب شبيهه
 (١٣) فقال الكاهن حينئذ : ماذا يسمى مسيا؟ وما هي العلامة التي تعلن مجيئه ؟
 (١٤) أجاب يسوع : ان اسم مسيا عجيب ، لان الله نفسه سماه لما خلق نفسه ووضعها في بهاء سماوي ١٥ قال الله : اصبر يا محمد لاني لاجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجعاً غيراً من الخلائق التي أهبها لك ، حتى ان من يباركك يكون مباركا ، ومن يلعنك يكون ملعوناً ١٦ ومتى أرسلتك الى العالم أبعثك رسولي للخلاص وتكون كلمتك صادقة ، حتى ان السماء والارض تهتان ، ولكن ايمانك لا يهن أبداً ١٧ ان اسمه المبارك محمد
 (١٨) حينئذ رفع الجمهور أصواتهم قائلين : يا الله أرسل لنا رسولك ، يا محمد نعال سريعا لخلاص العالم ! اه
 وأما البشارة التي تلقاها الشيخ رحمة الله في إظهار الحق فهي من الفصل العشرين بعد الثنتين ، وليس بعده غير فصلين من هذا الانجيل ، وترجمتها قرية من الترجمة الاخيرة للانجيل كله .

(تنبيه)

لقد كان من مواضع ارتياب الباحثين من علماء أوربة في هذا الانجيل ذكره لحاتم النبيل (ص) باسمه العلم عند المسلمين (محمد) وقد ذهب بعضهم الى أن بعض

المسلمین قد دسوا فیہ ذلک ، وقوی شبهتهم ما وجد من التعليقات العریبة علی حواشی النسخة الطلیانیة الموجودة منه الی هذا العهد

وقد فندنا هذه الشبهة فی مقدمتنا لطبعة هذا الإنجیل العریبة بما ینناه من استعالة صدور هذه الحواشی عن مسلم ، قائما علی فساد لغتها وعجمتها مخالفة لما یعرفه کل مسلم عریباً کان أو عجمياً لأنه من أذکار الدین ککلمة سبحان الله فهی تذکر فی هذه الحواشی بتقدیم المضاف الیه علی المضاف هكذا «الله سبحان» وبعد أن أوردنا فی المقدمة أمثلة أخرى کذه قلنا :

« ولذلک أمثلة أخرى ، أضف الیه عدم اطلاع المسلمین فی الاندلس وغیرها علی هذا الإنجیل کما حققه الدكتور مرجلیوث المستشرق الانکلیزی مؤیداً بتحقیقه مخلو کتب المسلمین القیین ردوا علی النصارى من ذکره ، وناهیک بأن حزم الاندلسی وابن تیمیة المشرقی فقد کانا أوسع علماء المسلمین فی الغرب والشرق اطلاعاً کما یعلم من کتبهما ولم یذکرا فی ردما علی النصارى هذا الإنجیل

« بقى أمر یستدکره الباحثون فی هذا الإنجیل بحثاً علمياً لادینیا أشد الاستنکار وهو تصریحه باسم «النبي محمد» علیه الصلاة والسلام قائلین : لا یعقل أن یکون ذلک کتب قبل ظهور الاسلام ، إذ المهور فی البشارات أن تكون بالکنیات والاشارات ، والعریقون فی الدین لا یرون مثل ذلک مستنکراً فی خبر الوحي . وقد نقل الشیخ محمد بیهم عن رحالة انکلیزی أنه رأى فی دار الكتب البابویة فی الفاتیکان نسخة من الإنجیل مکتوبة بالقلم الحیري قبل بمئة النبی (ص) وفیها یقول المسیح (ومبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد) وذلك موافق لنص القرآن بالحرف ؛ ولكن لم ینقل عن أحد من المسلمین أنه رأى شیئاً من هذه الاناجیل الی فیها هذه البشارات الصریحة ، فیظهر أن فی مكتبة الفاتیکان من بقایا تلك الاناجیل والكتب الی كانت ممنوعة فی اقرون الاولى ما لو ظهر لأزل کل شبهة عن انجیل برنابا وغیره

« علی أنه لا یبعد أن یکون مترجم برنابا بالغة الایطالیة قد ذکر اسم «محمد» ترجمة ، وان یکون قد ذکر فی الاصل القدی ترجم هو عنه بلفظ یفید معناه کلفظ (تفسیر القرآن الحکیم) (٣٨) • (الجزء التاسع)

البارقليط ، ومثل هذا التساهل مهود عند المسيحيين في الترجمة كما بينه الشيخ
رحمة الله بالشواهد الكثيرة من كتبهم في الأمر السابع من المسلك السادس من
الباب السادس من كتابه إظهار الحق، وزاده بعد ذلك بياناً في البشارة الثامنة عشرة « اه
وإنني أزيد مثالا على ماسبق من اختلاف ترجمة الاعلام والالقب والصفات
في كتب أهل الكتاب يقرب لفهم القارىء هذه المسألة وهو ما جاء في نبوة النبي
حجبي من البشارة بنينا صلى الله عليه وسلم قال :

بشارة النبي حجبي بمحمد (ص)

« ٢ : ٦ » هكذا قال رب الجنود : هي مرة بعد قليل فأززل السموات
والارض والبحر واليابسة ٧ وأززل كل الامم ، ويأتي مشتعى كل الامم فأملأ
هذا البيت مجداً ، قال رب الجنود ٨ لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود ٩
مجد هذا البيت الاخير يكون أعظم من مجد الاول ، قال رب الجنود ١٠ وفي
هذا المكان أعطي السلام ، يقول رب الجنود »

أقول قبل كل شيء : إن اسم أو لقب « مشتعى الامم » هو في الاصل
العبراني عند اليهود « حمدوت » ومعناه الذي يحمده فهو صيغة مبالغة من الحمد كلكوت
من الملك. فحمدت الامم هو الذي يحمده الامم، وهو معنى محمد ومحمود، فالاول اسم
فاعل من حمده بالتشديد اذا حمده كثيراً، ومن يحمده الامم يكون محموداً حمداً كثيراً
أي محمداً . والثاني اسم مفعول من حمداً الثلاثي، ومحمود من أسماؤه صلى الله عليه وآله وسلم
فهل بعد هذا يبعد أن يكون لفظ الفارقليط اليوناني مترجماً عن لفظ حمدوت
العبراني ، ونسخ الأنجيل العبرانية التي نقلت ألفاظ المسيح عليه السلام بحروفها
قد قدت ولا تدري سبب قدماها ؟ بل نحن معاشر المسلمين نهم بمجامع الاساقفة
التي تحكمت في الاناجيل القديمة ، فعدت بعضها قانوناً وبعضها غير قانوني ،
وصاروا يتلفون ما هو غير قانوني ؛ بل نحن لانعتد بتنصر القيصر قسطنطين
الاول ولا نعتقد اخلاصه فيه ، بل نعتقد أن ذلك كان عملاً سياسياً منه ، وانه اعتنق
بالمجامع على تحويل النصرانية عن صراط التوحيد الى وثنية القدماء من اليونانيين

وأساتذتهم من قدماء المصريين، الذين دانوا بمقيدة التثليث قبل المسيح بألف من السنين . ولو بقيت نسخ تلك الاناجيل لكان لأهل العلم الاستقلالي في الغرب والشرق من التحقيق فيها مالم يكن لأولئك الاساقفة الذين قبلوا منها ما وافق اعتقادهم وردوا مالم يوافقه ، كأن عقائدهم التقليدية المتأثرة بنصرانية قسطنطين السياسية بعد ثلاث قرون خات المسيح هي الاصل ، والاناجيل المأثورة هي الفرع، تعرض على تلك التقاليد فيقبل منها ما وافقها ويرد ما خالفها ؟ وهانحن أولاء نرى إنجيل برنابا أرقى من هذه الاناجيل الاربعة في العلم الالهي والثناء على الخالق عز وجل ، وفي علوم الاخلاق والآداب والفضائل ، فان كان بعض الباحثين كاللكتور خليل سعادة الذي ترجم لنا هذا الانجيل يعمل هذا بموافقة لفلسفة ارسطو التي كانت رائجة في قرون المسيحية الاولى — فان بعض علماء أوربة الباحثين المستقلين قد طعن بمثل هذه الشبهة في شريعة موسى وفي آداب الاناجيل الاربعة فقالوا : إن التوراة مستمدة من شرائع المصريين الذين نشأ موسى في حجر فرعونهم — ثم قال بعضهم : إنها مستمدة من شريعة حمورابي التي هي أصل شرائع البابليين وكانت كتابة التوراة الحاضرة بعد السبي البابلي ، وفيها ألوف من الكلمات البابلية — وقالوا : إن الآداب المسيحية مستمدة من كتب اليونان والرومان في الفلسفة العملية الاخلاق . .

ونحن مع أهل الكتاب لانعتقد بهذه الشبهات ، ولكننا نقيم الحجة عليهم بها في مثل المقام الذي نحن فيه وأمثاله مما لا محل أبسطه هنا

ثم ان بقية بشارة حجي لاتصدق على غير نبينا صلى الله عليه وسلم محمد الامم فهو الذي زلزل رب الجنود بيمته العالم ، ونصره بالجنود وبالحنة جميعاً ، وكان مجدد دين الله به أعظم من مجده بموسى وسائر أنبياء قومه وفرضت شريعة الزكاة وخمس الغنائم تنفق في سبيل الله فكانت الفضة والذهب لله — وفي النسخة السبعينية للعهد القديم : إن الآية التاسعة من هذه البشارة « إن المجد القديم لهذا البيت أعظم من المجد الذي كان للهيكلي الاول » وهذه العبارة أظهر في المراد من ترجمة النصارى التي نقلنا عنها ، وحسبنا هذا من البشارات الكثيرة ، ومن

يهدي الله فهو المهتدي ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونحمده تعالى ان جعلنا من أمة خاتم رسله والدعاة الى ملته صلى الله عليه وآله وسلم تسليما

(١٥٧) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، فَأَسْمِعُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ذكرت رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الآية التي قبل هذه من قصة موسى عليه السلام استطراداً بحسب نظم الكلام، ولكنها هي المقصودة بالذات من القصة ومن سائر قصص الرسل عليهم السلام ، ولما كان ذكرها في سياق القصة لدعوة أهل الكتاب إلى الاسلام وإقامة الحجة عليهم بذكره (ص) في كتبهم والبشارة برسالته على السنة أنبيائهم ، وبيان ما يكون لهم من القلاح والفرور بالإيمان به (ص) واتباعه ناسب أن يقف على ذلك ببيان موم بعثته (ص) ودعوة الناس كافة إلى الإيمان بالله تعالى به ، فقال عز وجل مخاطباً له صلواته وسلامه عليه:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ هذا خطاب عام لجميع البشر من العرب والعجم وجهه اليهم محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي بأمر الله تعالى ينشئهم به أنه رسول الله تعالى اليهم كافة، لا إلى قومه العرب خاصة كما زعمت المسيحية من اليهود، فهو كقوله تعالى (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً) وقوله (وأوحى إلى هذا القرآن لا نذكركم به ومن بلغ) أي وأنذره كل من بلغه من الثقلين ، فمن قال أنه يؤمن برسالته إلى العرب خاصة لا يمتد بإيمانه لأنه مكذب لهذه النصوص العامة القطعية بما جاء به . وما في معناها كقوله تعالى (تبارك لدى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) وقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) وهو يشمل عقلاء الجن . وفي هذا المعنى أحاديث صحيحة ناطقة باختصاصه صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة كحديث جابر في الصحيحين وغيرهما قال رسول الله (ص) « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعالت لي الأرض سجداً وطهوراً فأما رجل من أنبياء الله الصلاة

فليصل ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة » وفي رواية كافة . ورواه آخرون عن غيره بألفاظ أخرى . ولما كانت الشفاعة على إطلاقها غير خاصة به (ص) ذهب الجمهور إلى أن الخاص به الشفاعة المعطى لجميع الخلق بفصل القضاء فيهم ومحاسبتهم ليعلم مستقر كل منهم ، وفي أحاديث الصحيحين وغيرهما أن أهل الموقف يرسلون الوفود إلى آدم فنوح إبراهيم موسى فعمسي عليهم السلام يطلبون منهم الشفاعة عند الله تعالى بفصل القضاء ، فيعترف كل منهم بأن هذا ليس من شأنه ويقول « لست هناك » ويطلب النجاة لنفسه ويحيلهم على من بعده ، حتى إذا أحاطهم عيسى على محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين أجابهم إلى طلبهم وقال « أنا لها » وفي رواية « أنا صاحبكم » فيشفع في فصل القضاء بين الخلق فتقبل شفاعته . وقيل إن المراد غير هذه الشفاعة وقيل ما يعمها وغيرها ، والروايات في الشفاعة متداخلة مضطربة ، ولنا بصدد تحقيق القول فيها

ثم وصف الله عز وجل نفسه في هذا المقام بتوحيد الربوبية وتوحيد

الالهية وبالاحياء والامانة فقال ﴿ الذي له ملك السموات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت ﴾ والمراد بملك السموات والارض التصرف والتدبير في العالم كله لما جرى عليه عرف البشر من أن السموات هي العوالم التي تلو هذه الارض التي يمشون فيها وصاحب الملك والتصرف والتدبير فيهما هو ربهما رب العالمين ، وهو واحد ، ولو كان غيره نصرف لتعارض مع تصرفه وفسد النظام العام ، فان وحدة النظام في جملة المخلوقات وعدم التفاوت والامراض فيها دليل على وحدة مصدرها وتديرها ، واذا كان رب المخلائق واحداً وجب أن يكون هو المعبود وحده ، لا إله الا هو ، والتوحيد بقسميه : توحيد الربوبية بالايان وتوحيد الالهية بالايان والعمل أي عبادة الله وحده — هما أصل الدين وأساسه ، والركن الاول لمقائده ، وقد اقترن برسالة الرسول (ص) وهي الركن الثاني ، وأما وصفه تعالى بالاحياء والامانة وهو بعض تصرف الرب في خلقه فيتضمن عقيدة البعث بعد الموت التي هي الركن الثالث من أركان الايمان ، فقد أدمجت في دعوى الرسالة أركان الدين الثلاثة — وهو من إيماز القرآن الغريب - وبني على ذلك الدعوة إلى الايمان على طريقة التفرير على هذا

الاصل بل الاصول ، وذلك قوله عز من قائل

﴿ قَامُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ الْاِمِّيَّ ﴾ أى قَامُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ جَمِيعِ
الامم بالله الواحد في ربوبيته وألوهيته الذي يحى كل ماخله الحياة في العالم ،
ويعيث كل ما يمرض له الموت بعد الحياة ، وهذا امر يتجدد كل يوم فتشاهدونه
ومثله البعث العام بعد الموت العام وخراب هذا العالم ، وآمنوا برسوله المطلق
الممتاز بأنه النبي الامي الذي بعثه في الاميين (العرب) رسولا الى الخلق أجمعين ،
يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم من خرافات الشرك والذائل والجهل
والتفرق والتعادي بمصيبات الاجناس واللغات والاطان ليكونوا بهدايته
أمة واحدة يتحقق بها الاخاء البشري العام ، وقد بشر به الانبياء الكرام عليهم
السلام ، لانه انهم المكمل لما بعثوا به من هداية الاقوام ، وأميته (ص) من أعظم
مجزاته ، وأية آية على صحة دعوى الرسالة أقوى وأظهر من تعليم الامي الذي
لم يتعلم شيئا لجيم الامم ، ما فيه صلاحهم وفلاحهم من العلوم والحكم ؟

﴿ الذي يؤمن بالله وكلماته ﴾ أى يؤمن بما يدعوكم الى الايمان به من توحيد
الله تعالى وكلماته التشريعية التى أنزلها لهداية خلقه ، وهي مظهر علمه وحكمته
ورحمته ، وكلماته التكوينية التى هي مظهر إرادته وقدرته وحكمته . وبعد أسرم
بالايمان أسرم بالاسلام فقال ﴿ واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾ أى واتبعوه بالاذعان
الفعلى لكل ما جاءكم به من أمر الدين فعلا وتركيا ، رجاء اهتدائكم بالايمان
وباتباعه لما فيه سعادتك في الدنيا والآخرة ، فثمره الايمان والاسلام اهتداء
صاحبها ووصوله بالفعل لسعادة الدارين كما فصلناه في غير هذا الموضع ،
ودليله الفعلى في الدنيا انه ما آمن قوم بنبي الا كانوا بعد الايمان به خيرا مما
كانوا قبله من هناء المعيشة والعزة والكرامة في دنياهم ، وأظهر التواريخ وأقربها
هذا تاريخ الامة المحمدية ، ومن المعائب أن يصل بهم الجهل بعد ذلك الى
ترك هذه الهداية التى نالوا بها الملك العظيم والمز والسؤدد والغنى والحضارة ،
وأعجب منه أن يزول الملوك بزوال علقته وهم لا يشعرون به فيمددوا اليه ،
وأعجب من هذين أن يصل بهم الجهل الى أن يعتقد كثير منهم في هذا العصر
أن هداية الاسلام التى سعدوا بها ثم شقوا بتركها هي سبب هذا الشقاء الاخير لا تركها

﴿ فصل في معنى اتباع الرسول وموضوعه ولوازمه ﴾

قوله تعالى هنا (واتبعوه) أم من قوله في الآية التي قبلها (واتبعوا النور الذي أنزل معه) فذلك في اتباع القرآن خاصة وهذه تشمل اتباعه على الله عليه وسلم فيما شرعه من الأحكام من تلقاء نفسه، على القول بأن الله تعالى أعطاه ذلك واذن له به، واتباعه في اجتهاده واستنباطه من القرآن إذا كان تشريعاً - كتحريم الجمل بين المرأة وصمتها أو خالتها كالجمع بين الاختين المنصوص في القرآن - ولا يدخل فيه اتباعه فيما كان من أمور العادات كحديث «كلوا الزيت وادهنوه فانه طيب مبارك» رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة والحاكم وصححه ورواه غيرهما بألفاظ أخرى وأسانيده ضعيفة، وحديث «كلوا البلح بالتمر» الخ رواه النسائي وابن ماجه والحاكم عن عائشة وصححه، فان هذا من أمور العادات التي لا قربة فيها ولا حقوق تقتضي التشريع، بخلاف حديث «كلوا الحوم الاضاحي وادخروا» رواه احمد والحاكم عن ابي سعيد وقتادة بن النعمان وسنده صحيح. فان الاضاحي من النسل، والاكل منها سنة فأمر المضحى به للندب، وادخارها جائز له، ولولا الامر به لظن تحريمه أو كراهته لملاقاة الاضاحي بالعيد فهي ضيافة الله تعالى للؤمنين في أيام العيد. فالتشريع إما عبادة أمرنا بالتقرب الى الله تعالى بها وجوباً أو ندباً، واما مفسدة نهينا عنها اتقاء لضررها في الدين كدعاء غير الله فيما ليس من الاسباب التي يتعاون عليها الناس وكاكل المذبوح لغير الله وتعظيم غير الله بما شرع تعظيم الله به من الذبح له والحلف باسمه - أو لضررها في العقل أو الجسم أو المال أو العرض أو المصلحة العامة - وإما حقوق مادية أو معنوية أمرنا بأدائها الى أهلها كالموارث والنفقات ومعاشرة الأزواج بالمعروف، أو أمرنا بالتزامها لضبط المعاملات كالوفاء بالعقود، وبادخال حكم الاستحباب وحكم كراهة التنزيه في التشريع تقسم أحكامه في أمور العادات كما يعلم مما يأتي

ليس من التشريع الذي يجب فيه امتثال الامر واجتناب النهي ما لا يتعلق به حق لله تعالى ولا خلقه لاجلب مصلحة ولا دفع مفسدة كالمادات والصناعات والزراعة والعلوم والفنون المبنية على التجارب والبحث وما يرد فيها من أمر ونهي يسميه العلماء ارشاداً لا تشريعاً الا ما ترتب على النهي عنه وعيد كلبس

الحرير ، وقد ظن بعض الصحابة (رض) أن انكار النبي (ص) لبعض الامور الدنيوية المبنية على التجارب للتشريع كتلقيح النخل ، فامتنعوا عنه فأخاص (خرج ثمره شيئاً أي رديئاً أو يابساً) فراجعوه في ذلك فأخبرهم أنه قال ما قال من ظن ورأي لا عن تشريع وقال لهم «أنتم أعلم بأمر دنياكم» والحديث معروف في صحيح مسلم وحكمته تنبيه الناس الى أن مثل هذه الامور الدنيوية والمماشية كالزراعة والصناعة لا يتعلق بها لقائها تشريع خاص بل هي متروكة الى معارف الناس وتجاربهم

وقا نو ارجعونه أيضاً فيما يشبه عليهم أهو من رأيه (ص) واجتهاده الدنيوي أو بأمر من الله تعالى وان لم يكن تشريعاً كسؤاله عن الموضع الذي اختاره للنزول فيه يوم بدر ، قال له الحباب بن المنذر (رض) : أهذا منزل انزلك الله ليس لنا متقدم عنه ولا متأخر ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فلما أجابه بانه رأي لا وحي وان المولى فيه على المصلحة ومكايد الحرب أشار بغيره فوافقه (ص) واذا اشتبه على بعض الصحابة بعض هذه المسائل فغيرهم أولى بأن يعرض لهم الاشتباه في كثير منها ، وكان النبي (ص) يبين لأولئك الحق فيما اشتبهوا فيه ، ومن ذا يبين ذلك من بعده ؟ ولولم يتخذ الناس اجتهاد العلماء من بعده ديناً يوجبون اتباعه لمان الامر ، ولكن اتخاذه ديناً قد كثرت به النكاييف ، ووقع المسلمون به في حرج عظيم في الازمنة التي ضعف فيها الاتباع ، فنقلت على الطامع ، فصاروا يتركون ما نقل عليهم منها ، وجرائم ذلك على ترك المشروع القطعي الذي لا حرج ولا عسر فيه ، ثم جرم ذلك الى ترك بعضهم للدين كله ودعوة غيرهم الى ذلك ، والجامدون من مقلدة الفقه المتشددين في إزام الامة للتدين باجتهاد الفقهاء لا يشعرون بهذه المأفة السوءى ولا يبالون إذا أشعرهم المصلحون مثال ما شدده بعضهم من ذلك صبغ الشيب بالسواد هو من الامور المادية المتعلقة بالزينة المباحة اذ لا تعبد فيه ولا حقوق لله ولا للناس ، إلا ما قد يمرض فيه وفي مثله كآزي من كون فعله أو تركه صار خاصاً بالكمار وفعله بعض المسلمين تقبها بهم أو صار بفعله مشابهاً لهم بحيث يعد منهم ، وفي ذلك ضرر معنوي وسياسي معروف عند الباحثين في سنن الاجتماع من كون التشبه بقوم تقوى عظمتهم في نفسه من حيث تضعف فيها رابطته بقومه وأهل ملته ، وقد ورد في صبغ الشيب أخبار وآثار يدل بعضها على استحبابه عادة لعبادة ولو بالسواد ، وفهم بعض

الماء منها استحبابه شرعا ، وفهم آخرون من بعض آخر كراهته بالسواد ، بل قال المحدثون منهم بتحريره فصار المقلد وذلم ينكرون على فاعله ويمدونه ماصيا لله تعالى ، فخالقوا هدي السلف في المسألة وفي القاعدة العامة وهي عدم الانكار في المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف

فن الاخبار في المسألة ماور في الصحيح أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق (رض) جاء أو أتى به يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة (١) بيضا فقال رسول الله (ص) «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد» فاستدل الشافعية بهذا الحديث على تحريم الصبغ بالسواد مع أن الحديث في واقعة عين تتعلق بأمر عادي فلاهي من مسائل الحرام والحلال ولا من المسائل التي يعتبر فيها العموم كما هو مقرر في الأصول، وهي مع ذلك معارضة باطلاق الامر بصبغ الشيب الموجه للامة وهو قوله (ص) «ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالقوهم» رواه الشيخان واصحاب السنن الاربعة - وبقوله (ص) «ان احسن ماغيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم» وظاهره تغييره بهما معا والا لقال أو الكتم، ويؤيده ما صح عن أبي بكر الصديق (رض) انه كان يخضب بالحناء والكتم معا ؛ وقد حقق العلامة ابن الاثير أن الخضاب بهما معا يكون اسود وقال بعضهم انه اسود يضرب الى الحمرة أي ليس حالكا ، والجزم بين القولين أنه يكون شديد السواد اذا كان قويا مشبها ويضرب الى الحمرة اذا كان خفيفا وهو اسود على كل حال وذكر بعض العلماء أن سبب امر النبي (ص) باجتنب السواد في تغيير شيب أبي قحافة انه لم يستحسنه لشيخ بلغ من الكبر عتيا وكان شعر رأسه ولحيته كالثغامة في شدة بياضه كله ، ومن رجع الى ذوق البشر العام ادرك أن السواد لا يليق بمثله ويؤيده ما ذكره الحافظ في الفتح عن ابن شهاب الزهري انه قال : كنا نخضب بالسواد اذا كان الوجه جديدا فلما نفى الوجه والاسنان تركناه اه ولمثل هذه الخصوصيات قال الاصوليون أن وقائم الاعيان لا عموم لها

وذكر الحافظ في الفتح أيضا ان الذين أجاروا الصبغ بالسواد تمسكوا بالامر المطلق بتغييره مغالمة للاجاص (١) وقال (٢) وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجبرير وغير واحد (أي من الصحابة) أقول وقد نقل النووي في شرح الحديثين من صحيح مسلم عن

«١» الثغام بالفتح ثبت له نور أبيض شديد البياض واحدته ثغامة

القاضي عياض بمجزمه هو بأن الاصح المختار عند الشافعية تحريم السواد مانعه :
«وقال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه
فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي
عن تغيير الشيب ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، روي هذا عن عمرو بن أبي
وآخرين رضي الله عنهم وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة
والتابعين ومن بعدم للاحدith التي ذكرها مسلم وغيره ، ثم اختلف هؤلاء فكان
أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمرو وأبو هريرة وآخرون وروى ذلك عن علي
وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد روي
ذلك عن عثمان والحسن والحسين أبي علي وعقبة بن حامر وابن سيرين وأبي بردة
وآخرين (قال القاضي) قال الطبراني (١) الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله
عليه وسلم بتغيير الشيب والنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الامر
بالتغيير لمن شابه كشيء أبي قحافة والنهي لمن لم يصبه فقط (قال) واختلاف
السلف في فعل الامرين بحسب اختلاف احوالهم في ذلك مع أن الامر والنهي في
ذلك ليس للوجوب بالاجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك
(قال) ولا يجوز أن يقال فيها ناسخ ومنسوخ (قال القاضي) وقال غيره هو على
حالين فمن كان في موضع طاعة أهله الصبيغ أو تركه فخروجه عن المادة شهرة ومكروه
والثاني انه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كانت شيبته تكون نقية أحسن منها
مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشم فالصبغ أولى (قال النووي) هذا
ما نقله القاضي والاصح الاوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا والله أعلم اهـ

أقول إن هذا الاصرار من النووي رحمه الله تعالى على تصحيح مذهب
أصحابه وجعله أوفق للسنة من غريب تمصبه لهم بعد الدلم بعمل بعض علماء الصحابة
والتابعين بخلافه وصائر ما نقله من القاضي وغيره في المسألة، ومنه قول الامام الطبري
من أن الامر في هذه المسألة - وكذا أمثالها - ليس للوجوب والنهي ليس للتحريم
لأنهما من أمور المادات والزينة والتجمل بين الناس ، وما نقله عنه وعن غيره من
كونها تختلف باختلاف السن وباختلاف المادة والاحوال بين الناس ويعتبر
فيها التدقيق في الزينة هو الصواب كما قال الطبري ، وأي مدخل للتحريم في مثل
هذا ولا محرم في الشريعة السمحة الا ما كان ضارا ؟

(١) كذا في الاصل، والذي اذكره ان قائل هذا هو الامام الطبري لا الحافظ الطبراني

وقد سبق لنا تفصيل لهذه المسألة وأمثالها كمنزلة الفطرة في فتاوى المنار، ومنه أن حديث ابن عباس عند أبي داود « يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يربحون رائحة الجنة » ضعيف متنا وسنداً بل قال ابن الجوزي أنه موضوع وبؤيده أن من آيات الوضع في منتهى الوعيد بالحرمان من رائحة الجنة على أمر من العادات ولا يحرم من الجنة إلا الكافر بالمعنى الخاص دع مخالفته لحديث الصحيحين، وفي سنده عبد الكريم غير منسوب والظاهر أنه ابن أبي الخوارق وهو ضعيف، فإن قيل يحتمل أنه الجزري الذي روى عنه الشيخان فكذلك الصحيح لا يقبل بالاحتمال ولا سيما في أمر مخالف لأصول الشرع كهذا الوعيد وإن ابن حبان منع من الاحتجاج بما يفرد به عبد الكريم الجزري كهذا الحديث وماتقه القاضي عن الذين اختاروا عدم تفسير الشيب من أن النبي (ص) لم يغير شيئاً غير صحيح بل ثبت في الصحيح أنه خضب رواء البخاري وغيره عن ابن عمر وأم سلمة وله باب في شمائل الترمذي فيراجم مع شروحه. وفي الأصول أن أماله (ص) لا تدل من حيث هي على وجوب ولا نذر شرعي وإنما تدل على الإباحة لأنه لا يفعل الحرام، وعدم فعله لمادة من عادات الناس أولى بأن لا يدل على حرمتها ولا كراهتها ديناً. وقد صح أنه نبه الأمة إلى أن بعض أعماله في بعض العبادات لم يقصد بها التشريع كوقفه في عرفات والمزدلفة لئلا يلزموها تدنيا فيكونوا قد شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. على أن من توخى اتباعه عليه صلوات الله وسلامه في العادات حبا فيه وتذكراً لحياته الشريفة بدون أن ينتقد أن ذلك من الدين أو يوم الناس ذلك أو يتحمل ضرراً لا يباح التعرض له شرعاً ومن غير أن يكون سبب شهرة مذمومة شرعاً — فجدد بأن يكون اتباعه هذا مزيد كمال في إيمانه من حيث أنه بتحري ذلك يزيد تذكراً للنبي (ص) وجهه له، وقد اتفرد من الصحابة ابن عمر (رضي الله عنهما) بتبعية أعماله وعاداته وتقلبه في سفره ولا سيما سفر حجة الوداع وتحري اتباعه في ذلك كله ولم يكن سائر الصحابة يفعلون ذلك لئلا يعده الناس تشريفاً فيكون جناية على الدين فالزيادة فيه كالتقص منه وهي تضمن تكذيب قوله تعالى (أأكلت لكم دينكم)

وجوب تبليغ دعوة الإسلام ورسالة محمد لجميع البشر

وما يدخل في أحكام رسالته (ص) للناس كافة أن الله تعالى لا يقبل إيمان أحد بقلته دعوته على وجهها الصحيح إلا بالإيمان به واتباعه، وأنه يجب على

أمته أي أمة الاجابة وهم الذين اهتموا بما جاء به من الايمان والاسلام ، أن يلفوا دعوته لجميع الناس من جميع الامم ، على الوجه الذي يحرك إلى النظر ، ويجب أن يكون القائمون بذلك منهم جماعات تعاون عليه اذ لا يفي الافراد غناء الجماعات ، سواء أكانت الدعوة إلى أصل الايمان الاجمالي الذي هو بدء الدعوة — أم إلى الترائع التفصيلية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويشمل ذلك كله قوله تعالى (٤ : ١٠٤) ولئن كنتم أممة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وقد ذكرنا في تفسيرها ما بسطه شيخنا الاستاذ الامام من كون الراجح المختار أن قوله تعالى (ولئن كنتم أممة) نجر يد كقول القائل : ليكن لي منك صديق . أي لئن صديقا لي ، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يكونوا دعاة إلى الخير الاعظم الذي هدام الله اليه ، ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ، كل على قدر حاله واستطاعته كما كان المسلمون في الصدر الاول ، وانه مع ذلك يجب أن يتألف للدعوة جماعات تمد لها عدتها وان هذا متعين على الوجه الآخر في الآية وهو جعل منكم لتبعض الخ (راجع ص ٢٧ - ٤٥ ج ٤ تفسير وكذا ص ٢٨ منه)

وتبليغ الدعوة إلى الاسلام على الوجه الذي تقوم به الحجة يختلف باختلاف الزمان والمكان والافراد والاقوام ، فقد كان مشركو العرب في عصر البعثة يؤمنون بأن الله تعالى هو رب العالمين وخالق الخلق ومدبر أموره وانما كانوا يشركون بعبادته غيره من الملائكة والجن والاصنام زاعمين أنهم يقرّبونهم إليه زلفى ويشفعون لهم عنده فيقضي لهم حاجهم من جاب خير ودفع ضرر بوساطتهم ، وكانوا ينكرون البعث والحياة بعد هذه الحياة الدنيا ويشكرون الرسالة والوحي من الله لبعض البشر ، فكان النبي (ص) يدعوهم أولا إلى التوحيد الذي هو عنوان الاسلام وباب الدخول فيه لانه الركن الاعظم ، ثم انه كان يقيم لهم الحجج والبراهين على توحيد الالهية وهو افراد الله وحده بالعبادة وعلى حقية الرسالة والبعث والجزاء مع دفع ما عندهم من الشبهات على ذلك كما تراء مفعلا في سورة الانعام التي هي أجمع سورة في القرآن لذلك وكذا في غيرها من السور المبكية . وبلي ذلك دعوتهم إلى اصول الشريعة وقواعدها الكلية في الآداب والفضائل والحلال والحرام ثم إلى الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فكانوا يؤمنون بالله وبالوحي

والرسل والبعث والجزاء ، ولكن دخلت على أكثرهم الوثنية القديمة بجميع أصولها وفروعها ولا سيما النصراني الذين أقاموا عقيدتهم على أساس التثليث المعروف عن قدماء المصريين والهنود وغيرهم من الوثنيين ، وكان اليهود يزعمون أن النبوة والرسالة محصورة في بني إسرائيل لا يمكن أن يبعث الله رسولا من غيرهم ، وكانت التوراة قد فقدت في غزو البابليين لهم . ثم كتب بعضهم لم تورا بعد عدة قرون هي عبارة عن تاريخ ديني مشتمل على قصص الانبياء الى عديموسى وهارون وعلى ما تذكره الكتاب من شريعة التوراة مع تحريف وأغلاط كثيرة ، وكان الانجيل الذي جاء به عيسى عليه السلام من وعظ وتعاليم وبشارة قدامه كثيرون فظهر في العصر الاول بعده زهاء سبعين انجيلا اختار الجمهور الذي جمع شمله الملك قسطنطين الوثني الذي تنصر سياسة أربعة منها فيها كثير من الخلاف والتعارض ، وذلك بعد المسيح بثلاثة قرون . وقشا فيهم منذ عهد هذا الملك الوثني المنتصر عبادة السيدة مريم عليها السلام وغيرها من الصالحين حتى هجرت الكنائس النصرانية كليا كل الاوثان مملوءة بالصور والتمائيل المعبودة — فكانت دعوة النبي (ص) إياهم الى الاسلام وحججه عليهم التي أنزلها الله عليه في القرآن تختلف من بعض الوجوه عن دعوة المشركيين الاصليين كما تراهم مبسوطين في السور الطول الاربع الاولى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة — ففي الجزء الاول من البقرة من القرآن : يوجه أكثر الكلام الى اليهود وذكر في النصراني بالعرض — وأوائل سورة آل عمران نزلت في حجاج نصارى نجران . وفي أواخر النساء كلام في أهل الكتاب أكثره في النصراني — وجل سورة المائدة في أهل الكتاب عامة والنصارى خاصة وأما هذا العصر فقد كثرت فيه الملاحدة والمعطلة ، ونجدت لكفار على اختلاف فرقهم شبهات جديدة يتوكون فيها على مسائل من العلوم العصرية لم تكن معروفة عند الاقدمين ، وحدثت للناس آراء ومذاهب في الحياة فيها الحسن والقبيح ، والنافع والضار ، بل منها ما قد يفضي الى فساد العالم وتقويض دعائم العمران . ومثار ذلك كله ذبوع التعاليم المادية وفوضى الآداب وتدهور الاخلاق وتقلب الرذائل على الفضائل ، وقد ظهر هذا الفساد في أفطع صورة في حرب المدنية الكبرى وما ولدته من فقام شره

المستعمرين وشرم ومقاتلهم في الشرق ، وانتشار البلشفية ومفسدها في البلاد الروسية وغيرها، وبث دعوتها في العالم - فصار من الوجب مراعاة ذلك في الدعوة الى الدين والاحتجاج له ورد الشبه التي نو - اليه . وقد ذكرت في تفسير آية سورة آل عمران المتار اليه آفا (عي : ٤ : ١٠٤) حاجة لله عي الى الاسلام في هذا الزمان الى أحد عشر علما منها السياسة ولغات الاقوام الذين توجه اليهم الدعوة وأثرت هنالك الى مقالة كنت كتبتها قبل ذلك في المنار في الدعوة وطريقها وآدابها

اللغة العربية لغة الاسلام

وما يدخل في بحث اتباع صلوات الله وسلامه عليه تعلم افنته التي هي لغة الكتاب الاله الذي أوحاه الله تعالى اليه وأمر جميع من اتبعه ودان بدينه أن يتعبده به وان يتلوه في الصلاة وغير الصلاة مع التدبر والتأمل في معانيه، وذلك يتوقف على اتقان لغته وهي العربية . فالسالمون يباغون الدعوة لكل قوم بلغتهم حو اذا ما هدى الله من شاء منهم ودخل في الاسلام علموه أحكامهم لغته ، كذلك كان يفعل الخلفاء الفاتحون في خير القرون وما بسدها الى ان تغلبت الاغاجم على العرب وصلبهم الملك فوقفت الدعوة الى الاسلام وضعف العلم بالعربية الى أن قضى عليها الترك وحرمتها حكومتهم عليهم في هذا الزمان ، انتظم كل صلة لهم بدين القرآن ، وقد فصلنا هذه المباحث في مجلة المنار تفصيلا

وما نشرناه في هذا الموضوع مقال في لغة الاسلام نشرناه أولا في بعض الجرائد اليومية وفيه تصريح للامام الشافعي رضي الله عنه بوجوب تعلم اللغة العربية على جميع المسلمين في رسالته في أصول الفقه ، ذلك بأنه بين ان القرآن كله نزل بلسان العرب ليس فيه شيء إلا بلسانهم ثم قال مانصه : « فان قال قائل : ما الحاجة في ان كتاب الله محض بلسان العرب لا يخلط فيه غيره؟ فالجبة فيه كتاب الله ، قال تبارك وتعالى (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليدين لهم)

« فان قال قائل : فان الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون الى قومهم خاصة ، وان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة ، (قيل) فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة ويكون على الناس كافة أن يتعلموا

لسانه ، أو ما يطبقونه منه . ويحتمل أن يكون بحث بالسننهم (١) ؟ فان قال قائل : فهل من دليل على أنه بحث بلسان قومه خاصة دون السنة المعجم ؟؟

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فاللدلالة على ذلك بينة من كتاب الله عز وجل في غير موضع ، فاذا كانت الالسنة مختلفة بما لا يفهم بعضهم عن بعض فلا بد أن يكون بعضهم تبعاً لبعض ، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع ، وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز . والله تعالى أعلم . أن يكون أهل لسانه أتباعاً لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد ، بل كل لسان تبع لسانه وكل أهل دين قبله فليهم اتباع دينه ، وقد بين الله تعالى ذلك في غير آية من كتابه . قال الله عز ذكره (وأنه لتنزيل رب العالمين • نزل به الروح الامين • على قلبك لتكون من المنذرين • بلسان عربي مبين) وقال (وكذلك أنزلناه حكماً عربياً) وقال (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها) وقال تعالى (هم والكتاب المبين • انا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون)

قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأقام حجة بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها ، ثم أكد ذلك بأن نفي عنه جل وعز كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه فقال تبارك وتعالى (ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما نعلمه بشر . لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) وقال (ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته ؟ أأعجمي وعربي ؟)

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وعرفنا قدر نعمه بما خصنا به من مكانة فقال تعالى (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه) الآية ، وقال (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم) الآية . وكان مما عرف الله تعالى نبيه عليه السلام من انعامه ان قال (وانه لذكر لك ولقومك) فخص قومه بالذكر معه بكتابه وقال (وانذر عشيرتک الاقربين) وقال (لتنذر أم القرى ومن حولها) وأم القرى مكة

وهي بلده وبلد قومه ، فحملهم في كتابه خاصة ، وأدخلهم مع المنذرين عامة ، وقضى أن ينشدوا بلسانهم العربي لسان قومه منهم خاصة

«فلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما يلفه جهده حتى يشهده أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، ويتلو به كتاب الله تعالى وينطق بالذكر فيما اقترض عليه من التكبير ، وأمر به من التسبيح والشهد وغير ذلك ، وما زاد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته ، وأنزل به آخر كتبه ، كان خيراً له ، كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر باليانته ويتوجه لما وجهه ، ويكون تبعاً فيما اقترض عليه ونذب اليه لا متبوعاً

«قال الشافعي رحمه الله : وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيرهم لانه لا يعلم من إيضاح جهل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه ، وجماع معانيه وتفرقها : ومن علمها انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها ، فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين . والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه ، أو إذكراك نافلة خير لا بدعهم الا من سفه نفسه ، وترك موضع حفظه ، فكان يجمع مع النصيحة لهم قياماً بإيضاح حق ، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين طاعة لله ، وطاعة الله جامعة للخير ، أهم ثم ذيلنا هذا النقل بما نذكر هنا ملخصه ييمض تصرف وهو :

هذا ما قاله الامام الشافعي في رسالة الاصول الشهيرة المطبوعة بمصر بنصها ، ولا تحسبن ان هذا مذهب لمخالفة فيه غيره من ائمة المسلمين ، كلاته اجماع لا اختلاف فيه ، وقد اشتهرت رسالته هذه في جميع أقطار الاسلام اذ كانت هي أول ما كتب في أصول الفقه ، وقد خالفه بعض المجتهدين في بعض مسائل الاصول دون هذه المسألة فلم يخالفه ولم يناقشه أحد فيها ، ولا فيما أورده من الادلة عليها ، وأوضح الأدلة على هذا إجماع المسلمين سابقاً وخلفاً على التمسك بتلاوة القرآن العربي وأذكار الصلاة والحج وغيرهما بالعربية ، لم يشذ عن هذا سني ولا شيعي ولا أباضي ولا خارجي ولا معتزلي نعم ان المسلمين قد قصروا في دراسة هذه اللغة بعد ضعف الخلافة الالامية وتقلب الالهاجم ففعلوا بذلك بعض ما أمرهم الله تعالى به من تدبر القرآن والعبرة والامناظ

بآياته وفهم عقائده وقته أحكامه ، ولكن روي قول شاذ عن الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز أداء بعض أذكار الصلاة والتلاوة فيها بغير العربية لمن تمذر عليه تعلم ما يجب منها أى من الافراد لضعف في نطقه رفقه ، وقد صرح عنه أيضا أنه يرجع عن هذا القول ، على أنه مقيد بالضرورة الشخصية ، ولم يقل هو ولا غيره باطلاق ذلك وأنه يسمع أى شعب أعجمي أن يستغني في دينه عن لغة كتابه وسنته ، وللدليل على هذا أن جميع مقلديه من الاعاجم لا يزالون يقرؤن القرآن وأذكار الصلاة والحج وغيرها بالعربية وكذلك خطبة صلاة الجمعة والميدين الا ماشذت به الحكومة الكيالية التركية فأمرت الخطباء بأن يخطبوا بالتركية تمهيداً للصلاة بها الخ لم يرفعوا الاسلام وقد بلغنا ان جماعة المصلين من الترك لما سمعوا خطبة الجمعة بالتركية نكروها ونفروا منها واتخذوا خطبائها سخرى لان للعربية سلطانا على ارواحهم يخشعون لها وان لم يفهموا كل عباراتها ولا فهم اعتادوا ان يسمعوها بنغم خاص وأداء خاص لانقلبه اللغة التركية كالعربية وليست عبادات الاسلام وحدها هي التي توقف على العربية بل معرفة أحكام المعاملات تتوقف عليها أيضا فان أحكام الشريعة بجميع أنواعها حتى المدنية والسياسية متوقفة على الاجتهاد المعبر عنه في عرف هذا العصر بالتشريع ، وقد أجمع علماء الاصول من جميع المذاهب الاسلامية على توقف الاجتهاد في الشرع وامتسباط الاحكام على معرفة اللغة العربية معرفة تمكن صاحبها من فهم أحكام القرآن والسنة ، وقد وضعنا هذه المسألة وبيننا وجه الحاجة اليها في هذا العصر في كتاب (الخلافة - أو الامامة العظمى) فراجع فيه

وجلة القول ان إقامة دين الاسلام متوقفة على لغة كتابه المنزل ، وسنة نبيه المرسل ، سواء في ذلك هدايته الروحية ، ورابطته الاجتماعية ، وحكومته المادية المدنية ، وان المساحين لم يكونوا في عصر من العصور أحوج الى الوحدة المفروضة عليهم المتوقفة على هذه اللغة منهم في هذا العصر الذي تمزقوا فيه كل ممزق ، فأصبحت أكلة المنهوي الاستثمار ومستعبدى الامم والشعوب ، وصدق فيهم قول النبي (ص) لا يوشك أن تداعى عليكم الامم كأن داعي الأكلة الى قصعتها ، الحديث

بحث ترجمة القرآن

سيقول بعض الجاهلين لحقيقة الاسلام وكونه ديناً روحانياً مدنياً سياسياً ، وبعض أولي العصبية الجنسية الجاهلية : ان مقتضى ما ذكرت أنه لا يمكن إقامة دين الاسلام كما يجب إلا باللغة العربية ، فلماذا لا يجوز على شعوب المسلمين ما جاز على شعوب النصارى مثلاً من ترجمة كتبهم المقدسة بلغاتهم المختلفة مع بقائهم على دين النصرانية وملة المسيح عليه السلام ؟

ونقول (أولاً) ان المسألة عندنا مسألة نقل وانباع لامسألة رأي ، وقد علمت أن أئمتنا مجمعون على ما ذكرنا (وثانياً) اننا نحن المسلمين لانفتقد أن النصارى على ملة المسيح عليه السلام ولا يصح أن يزيد على ذكر اعتقادنا هذا في صحيفة عمومية (وثالثاً) إن ترجمة القرآن المعجز للبشر ترجمة تؤدي مآلها نادية تامة كأنزلها الله تعالى ويبقى بها معجزاً وآية - متعذرة ، وقد بينا هذا بالأبصار في مجلتنا (المنار) ولا محل لهذا (ورابعاً) إذ فرضنا أن ترجمة الكتاب والسنة لا تخل بفهم أصول الدين وفروعه ونشرها أفلأخل بما هو موضوع هذا المقال من وجوب وحدتهم وتعارفهم وتعاونهم - وتوقف ذلك على لغة واحدة ضروري - فإذا لم تكن لغة جميع أفراد شعوبهم فلتكن مما يتقنه طوائف رجال الدين ودعاة الوحدة والاتفاق منهم ؟ بل إلى اهـ

﴿ تفصيل القول في ترجمة القرآن ﴾

كتبنا في فاتحة المجلد ٢٦ من المنار مقالا في مسألة ترجمة القرآن نذكر هنا منه ما يلي :

بسم الله الرحمن الرحيم

ال : تلك آيات الكتاب المبين • إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون •
(سورة يوسف ١٢ ١١ و ١٠)

« ١ » المراد بها جريدة الاهرام التي نشرنا فيها هذا المقال

وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا صرنا فيه من الوعد لهم بثقون أو يحدث لهم
ذكرا * (سورة طه : ٢٠ : ١١٣)

ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر
الذين ظلموا و بشري المحسنين * (الاحقاف ٢٦ : ١٢)

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لملمم يتذكرون * قرآنا عربيا
غير ذي عوج لهمم بثقون * (سورة الزمر ٣٩ : ٢٦ و ٢٧)

حم * تنزيل من الرحمن الرحيم * كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم
يعلمون * (سورة فصات ٤١ : ١ - ٣)

حم * والكتاب المبين * إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون * وانه في أم
الكتاب لدينا ليلي حكيم * (الزخرف ٤٣ : ١ - ٤)

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم
الجمع لا ريب فيه ، فريق في الجنة وفريق في السعير (سورة الشورى ٤٢ : ٧)

وانه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الامين * على قلبك لتكون من
المُنذرين * بلسان عربي مبين * وانه لفي زبر الاولين * أولم يكن لهم آية ان يعلمه
علماء بني اسرائيل * ولو نزلناه على بعض الاعجميين * فقرأ عليهم ما كانوا به
مؤمنين (سورة الشعراء ٢٦ : ١٩٢ - ١٩٩)

قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشري
للمسلمين * ولقد نعلم أنهم يقولون : إنما يعلمه بشر ، لسان الذي يلحدون اليه أعجمي
وهذا لسان عربي مبين * (سورة النحل ١٦ : ١٠٢ و ١٠٣)

ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ؟ قل هو للذين
آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عى ، أولئك
ينادون من مكان بعيد * (سورة فصات ٤١ : ٤٤)

وكذلك أنزلناه حكما عربيا ، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم لملك
من الله من ولي ولا واق * (سورة الرعد ١٣ : ٣٧)

(أمابعد) فهذه آيات محكمات من أم الكتاب في هذا الباب ، تجاوزن جمع القلة

الى جمع الكثرة وعدون اشارات الابهام و حدود المساواة الى باحة لاطناب ، ينطقن
بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل ، ولا تقبل التبدل ولا التحويل ، بأن الله ببارك
وتعالى هو الذي أنزل هذا الكتاب الذي جعله آخر كنبه ، على خاتم أنبيائه ورسله ،
قرآنا عربيا ، وأنه هو الذي جعله قرآنا عربيا ، وأنه هو الذي أوحاه قرآنا عربيا ، وأنه
هو الذي فصل آياته قرآنا عربيا ، وإن الروح الأمين ، نزل به على قلب خاتم النبيين ،
بلسان عربي مبين ، وأنه ضرب فيه للناس من كل مثل ، والمراد بالناس أمة الدعوة
من جميع الملل والنحل ، حال كونه قرآنا عربيا غير ذي عوج ، وأنه أمر خاتم رسله
أن ينذر به (أم القرى) ومن حولها من جميع الورى ، وأنه على إنزاله إياه قرآنا
عربيا للانذار والذكرى ، والوعيد والبشرى ، لعلمهم بعقلون ولعلمهم بتقون أو يحدث
لهم ذكرا ، أنزله حكما عربيا ، وأمر من أنزله عليه أن يحكم بين جميع الناس بما أراه الله
فيه من الحق والعدل ، الذي جعله فيه حقا مشاعا لا هوادة فيه ولا محاباة لفرابة ولا
فضل ، فقال (إنا أنزلك اليك الكتاب بالحق لنحكم بين الناس بما أراك الله ولانكن
للخائنين خصما) اقرأ الآيات (من سورة النساء ٤ : ١٠٤ - ١١٤) بطولها ،
وراجع سبب نزولها ، فلم من هذه الآيات المحكمة أن القرآن هداية دينية عربية ،
وأنه حكومة دينية مدنية عربية ، عربية لسان ، عامة لجميع شعوب نوع لانسان ،
وصلوات الله وتحياته المباركة الطيبة على محمد النبي العربي الأمين ، الذي جعله
سيد آدم وفضله على جميع النبيين والمرسلين ، بما كمال دينه بلسانه وعلى لسانه وإرساله
لجميع العالمين ، وجعل هداية رسالته باقية الى يوم الدين ، بقوله عمت رحمته (وما أرسلناك
الا رحمة للعالمين * ٢١ : ١٠٦) وقوله تبارك اسمه (تبارك الذي نزل الفرقان على
عبده ليكون للعالمين نذيرا * ٢٥ : ١) وقوله تعالى جده (وما أرسلناك الا كافة
للناس بشيرا ونذيرا ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ٣٤ : ٣٨) وقوله جل جلاله
(ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل
شيء عليما * ٣٣ : ٤٠) وقوله عم نواه فيما أنزله عليه في حجة الوداع يوم الحج الأكبر
(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديننا * ٤ : ٤)
وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه دعوتيه كما أمر ، فبدأ بأأم القرى ثم بما حولها من

جزيرة العرب وشعوب العجم ، بالاسان العربي الذي قضى الله أن يوحد به ألسنة جميع الامم ، فيجعلهم أمة واحدة بالمقاد والعبادات والآداب والشرع واللغة ، ليكونوا ببعته إخوانا لما ثار بينهم للعداوات التي تفرق بين الناس بعصيات الانساب والاقوام والاطنان والألسنة ، فكتب (ص) كتبه إلى قيصر الروم وكسرى الفرس ومقوقس مصر باغة الاسلام العربية ككتبه إلى ملوك العرب وأمرائهم ، وبلغ أصحابه ما أمر الله به أمته من تعميم الدعوة وبشرهم بأن نورها سينتشر ما بين المشرق والمغرب ، فصدع الصحابة والتابعون لمديهم ، وجميع دول الاسلام من بعدهم ، بما أمر وابه من نشر هذا الدين بلفته ، في كلا قسمي شريعته ، عبادته وحكومته ،

فكان الاسلام ينتشر في شعوب الاعاجم من قارات الارض الثلاث (آسية وافريقية وأوربة) بلفته العربية ، فيقبل الداخلون فيه على تعلم هذه اللغة بياث العقيدة ، وضرورة اقامة الفريضة ، ولا سافر بضة الصلاة التي هي عماد الدين ، وأعظم أركانه بعد التصريح بالشهادتين ، الذين هماعتوان الدخول فيه ، على انهما من أعمال الصلاة أيضا ، فكان تعلم العربية من ضروريات لاسلام ، عند جميع تلك الشعوب والاقوام ، بالاجاء العلمي العملي ، التهدي والسياسي ، لا ما كان من تقصير دولة الترك العثمانين ، بهدم جعل العربية لغة رسمية للدواوين ، كسلفهم من السلجوقيين والبوهميين ، حتى بعد تعلمهم للخلافة الاسلامية ، ورفع الويتهم على مهد الاسلام من البلاد الحجازية ، قال ذلك الى التعارض والتعادي بين العصبية التركية القوية ورابطة الاسلام ، فالتفرق والتقاتل بين الترك والعرب فإلغاء الخلافة العثمانية فإسقاط دولة آل عثمان ، وتأليف جمهورية تركية العصبية والتمرية والتعليم ، أوربية العادات والتقنين والتشريع ، وإبطال ما كان في الدولة من المصالح لاسلامية ، كشبهة الاسلام والاقاف والمدارس الدينية والمحاكم الشرعية ومصرحوا بأن حكومتهم هذه مسنية غربية لادينية وانهم فصلوا بين الدين والدولة فصلا باننا كما نفعت الشعوب لافرنجية ، على أنهم لما وضعوا قانون هذه الجمهورية قبل التجرد على كل ما ذكر ، رضعوا في مواده ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام مراعاة للشعب التركي المسلم ، كما رضعوا فيه مواد أخرى تنالي الاسلام من استقلال المجلس الوطني المنتخب بالتشريع بالاقيد ولا شرط ، ومن إياحة الردة واسعة حلال ما حرم الشرع ، يظهر أثر

ذلك بالقول والفعل ، كالطمن الصريح في الدين والاسـهـزـا به حتى في الصحف العامة وكباحة الزنا والسكر للمسلمين والمسلمات ، وبروز النساء التركيات في مصاهل الفسق ومحافل الرقص ككاسيات عاريات ، مائلات عميلات ، الى غير ذلك من منافيات الدين ، ولكن هذا كله لم يرو غليل العصبية القوية التورانية ، ولم يذهب بحقد ها على الرابطة الالامية ، وآدابها الدينية العربية ، بل كان من كيدها لها السعي لازالة كل ما هو عربي من نفس الشعب التركي ولسانه ، وعقله وجدانه ، ليسهل عليهم سله من الاسلام ، بمعمونة التريية الجديدة والتعليم العام ، بل عمدوا الى هذه الشجرة الطيبة الثابت أصلها ، الراسخ في أرض الحق والعدل والفضل عرقها ، المتدفق أعالي السماء فرعها ، التي تؤتي أكلاما كل حير باذن ربها ، عمدوا اليها لاجتناث أصلها واقتلاع جذورها بعد ما كان من التعماء عودها ، وامتلأخ أملودها ، وخضد شوكتها وعضد خصلتها ، بعد أن نهدوا بضعة قرون بشمرتها ، وإنما تلك الشجرة الطيبة هي القرآن الكريم الحكيم المعيد العربي المبين ، هي الزيتونة المباركة الموصوفة بأنها لشرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ، فإذا مسته نار الايمان بحرارها اشتعل نوراً على نور (يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم)

وانما أعني بقطع هذه الشجرة المباركة من أرض الشعب التركي بمحاولة حرمانه منه ، ذلك بأنهم ترجوا القرآن بالتركية لا ليفهمه الترك ، فإن تفاسيره بانتمهم كثيرة وكان من مقامد ابطال المدارس الدينية ابطال دراستها (أي تفاسير حتى التركية) وحظرم دارسة كتب السنة وكتب الفقه ونحوها ، لأنهم مشحونة بآيات القرآن العربية ، وبالا حاديث النبوية العربية ، وبآثار السلف الصالح العربية ، وبالحكم والامثال وشواهد اللغة العربية ، وهم يريدون محو كل ما هو عربي من اللغة التركية ، ومن أنفس الامة التركية ، حتى انهم ألفوا جمعية خاصة لم عزوا عنه « بتطهير اللغة التركية » من اللغة العربية ، واقترح بعضهم كتابة لغتهم بالحروف اللاتينية ، وإذا طال أمد نفوذ الملاحدة في هذا الشعب الاسلامي الكريم فانهم سينفذون هذا الاقتراح قطعاً كما نفذوا غيره حتى استبدل قرآن تركي بلغقه بعض ملاحدة التورانيين ، بالقرآن الذي نزل به الروح الامين ، على قلب خاتم النبيين ، بلسان عربي مبين ،

المتعبد بألفاظه العربية باجماع المسلمين ، والمعجز ببلاغته العربية لجميع العالمين ،
وكونه حجة الله تعالى عليهم الى يوم الدين

أرأيت أيها القاري. هذا الخطب العظيم ؟ أرأيت هذا البلاء المبين ؟ أرأيت
هذه الجراحة على رب العالمين ؟ أرأيت هذه الصدمة لدين الله القويم ؟ أرأيت هذا
الشنآن والاحتقار لاجماع المسلمين ؟ ورفض ماجروا عليه مدة ثلاثة عشر قرنا
ونصف ؟ ثم أرأيت بعد هذا كله ما كان من تأثير ذلك في مصر أعرق بلاد الاسلام
في الفنون العربية ، والعلوم الاسلامية ،

لقد كان من تأثير ذلك ما هو أقوى البراهين ، على فوضى العلم والدين ،
واختلال المنطق وفساد التعليم ، والجهل الفاضح بضروريات الاسلام وشؤون
المسلمين ، لقد كان أثر ذلك الجدال والمراء ، وتعارض الآراء والاهواء ، وتسويد
الصحائف المنشورة ، بمثل ماشوهوها به في مسألة الخلافة ، وقد كان يجب أن
تكون مسألة القرآن أبعد عن أهواء الخلاف ، فنصوص الكثيرة الصريحة فيها ،
واجماع السلف والخلف بالعلم والعمل عليها ، وعدم شذوذ أصحاب المذاهب والفرق
حتى المتباعدة عنها ، فقد كثرت الخلاف والتفرق في الدين ، ثم تعددت الاحزاب والشيع
في المسلمين ، علي ماورد في النعي عن ذلك والوعيد عليه في الآيات الصريحة ،
والاحاديث الصحيحة ، وارند بعض الفرق عن الدين ، بضروب من
قلص التأويل ، وسخافات من أباطيل التحريف ، كما فعل زنادقة الباطنية وغيرهم ،
قبل أن يقولوا ويصرحوا بكفرهم ، ولم تقم فرقة تنسقي الى الاسلام بترجمة القرآن
ولا ضلت طائفة بترجمة أذكار الصلاة والاذان ، لاجل الاستغناء بها في التعبد
لله ، عن حفظ المنزل من عنده ، وانما قصارى ماوقع من الخلاف فيما حول ذلك
من فروع المسألة ، ومن تصوير الفقهاء لوقائع النادرة ، انه اذا أسلم أعجمي مثلا
واردنا تعليمه الصلاة فلم يستطع لسانه أن ينطق بألفاظ الفاتحة فهل يصلي بمعانيها
من لمته ، أم يستبدل بها بعض الاذكار العربية المأثورة موقفا ربنا يعلم القرآن كما
ورد في بعض الاحاديث ، أم يصلي بترجمة الفاتحة بلغته ؟ نقل القول الاخير عن أبي

حنيفة وحده مع مخالفة جميع أصحابه له ، ونقل عنه أنه رجع عنه الى الاجماع ، وما ينقل عن أحد من المسلمين أنه عمل به (على أنه لاحجة في عمل أحدولا في قوله غير المعصوم) فكان هذا الاجماع الملم المطلق مما يؤيد حفظ الله تعالى القرآن ، وأراد ملاحظة الترك أن يطلوه في هذا الزمان (يريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون * هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون * (سورة الصف ٦١ : ٩ و ١٠)

منها فكرة ترجمة القرآن وسببها

لقد كان ضعف الخلافة القرشية بجعل الخلفاء وترفعهم وفسقهم سبباً لتفريق المسلمين فتخاذلهم فضعتهم ، إذ كان سبباً لتأسيس عدة دول اسلامية تتنازع السلطة — ولضعف اللغة العربية وترك الأعاجم لها ، فاضطراهم الى ترجمة بعض الكتب الدينية وتدريس العربية منها بالترجمة فالشعور بالحاجة الى ترجمة القرآن نفسه بلغاتهم لأجل فهمه بالاجمال ، ثم بالحاجة الى ترجمته بسائر اللغات لأجل الدعوة بترجمته الى الاسلام ، ولما انفردت دولة الترك والعثمانيين دون سائر دول الاعاجم الاسلامية بجعل لغتهم رسمية لها ، ثم بادعاء منصب الخلافة لسلطانها ، اقتضى ذلك تعمد هذه الدولة لاضعاف الامة العربية ولمعاداتها ، ولتفضيل لغة أبناء جنسهم ، على لغة كتاب ربهم وسنة رسولهم ، ثم لتفضيل رابطة جنسهم ولغتهم على رابطة دينهم ، ثم للاستغناء عن هذه بتلك ومن ثم صارت جامعة اللغة والقومية معارضة للجامعة الاسلامية وسبباً لمعاداتها . ثم تجدد لدعاة العصبية الجنسية التركية متسبب آخر لترجمة القرآن وهو التمهيد به الى المروق من الاسلام ، ولم يفعل هذا الا الترك الذين نالوا بالاسلام دون غيره مانالوا من العز والملك الكبير

إن ملاحظة الترك ودعاة العصبية الجنسية منهم قد بشوا في قومهم فكرة الاستغناء عن القرآن المنزل من الله تعالى باللسان العربي بترجمته باللسان التركي قبل عهد الحرية الدستورية بسنين . وقد أنكرنا هذا عليهم قولاً وكتابة ، وأول من سمعنا منه هذا الرأي محمد عبيد الله افندي الذي صار بعد الدستور مبعوثاً

وأنشأ في الاستانة جريدة عربية باللغة العربية لأجل خداع العرب وإضلالمهم . سمعت هذا الرأي الفاسد منه في مصر ورددت عليه فيه . ثم سمعته في الأستانة من غيره أيضاً وأنكرته عليهم ، وقد ذكرته في مواضع من مجلد المنار الثالث عشر (منها) قولنا في (الفتوى ٢٠ ص ٣٤٣ ج ٥ م ١٣ الذي صدر في سلخ جمادى الأولى سنة ١٣٢٧) في سياق تحطنة محمد عبيد الله افندي في ادعائه أن الاسلام نشر بالاكراه عليه بالديف .

« ليست هذه المسألة هي التي شذ فيها وحدها هذا الرجل ، فان له شذوذاً في مسائل أخرى دينية وتاريخية كادعائه أن نبوة النبي (ص) ما تمت ولا تتم الا بترجمة القرآن الى جميع اللغات ، وكادعائه أن غير العرب من المسلمين يمكنهم الاستغناء في دينهم عن معرفة اللغة العربية ، وعن القرآن العربي المنزل من عند الله تعالى آية للعالمين ، معجزاً للبشر على مر السنين ، بترجمته الى التركية والفارسية وغيرهما من اللغات وإن كان المترجم يترجم حسب فهمه ، فيختلف مع غيره ، فيكون لكل أهل لغة قرآن ، وإن كانت الترجمة لا يمكن أن يتحقق فيها الاعجاز كالقرآن المنزل من عند الله تعالى ، ولا يصح التعبد بتلاوتها ، ولا يتحقق فيها غير ذلك من خصائص القرآن ، وقد سبق لي مناظرة معه في هذه المسألة بمصر منذ سنين اه

ومنها — ما ذكرته في (ج ٧ منه ص ٥٤٩) في سياق سمر مع طلعت بك (باشا) ناظر الداخلية بداره في الأستانة: ذكر لي فيه أن هذا الرجل سينشئ جريدة عربية لأجل التآلف بين العرب والترك ، فذكرت له أنه يخشى أن يكون تأثيرها زيادة الشقاق لما هو معروف به من كراهة العرب ، وزعمه إمكان استغناء الترك عن لغتهم وعن قرآنهم العربي بترجمته بالتركية الخ وكذلك كان ومنها — قولنا في مناجاة الله تعالى (في ص ٤ ٣ منه) : اللهم إني أعلم أن من هؤلاء (أي المفسدين) من يفوق سهام كيد ومكره للأمة العربية التي شرفتها وفضلتها بخاتم أنبيائك ورسلك ، وخير كعبك المنزلة له بداية خلقك ، وخاطبت سلفها الصالح بقولك الحق (كنتم خير أمة أخرجت للناس) الخ « تفسير القرآن الحكيم » « ٤١ » « الجزء التاسع »

« اللهم إنهم حسدوها أن جعلت كتابك عربيا مينا ، فهم يريدون ترجمته ليكون عرضة لتحريف المجرنين ، واختلاف المتقين ، اللهم إنك أنزلته لتجميعهم عليه ، وهم يحاولون ترجمته لكل شعب من المسلمين ليتفرقوا فيه ، اللهم إنه حبلك المتين الذي أمرتنا أن نعتصم به ، ولا نتفرق عنه بقولك (٣ : ١٠٣) واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) وهو بينائك التي قلت فيها (٣ : ١٠٥) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم اليينات)

« اللهم إنهم يزعمون أن رسالة خاتم رسلك ما تمت الى الآن ، وأنها لانتهم إلا بترجمة القرآن ، وأنت قلت وقولك الحق (٥ : ٣) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً)

ومنها — قولنا في آخر الفتوى ٣٢ منه (ص ١ ، ٥) في سياق الدعوة الى الاهتداء بالكتاب والسنة : ولا يتم هذا الاهتداء الا بالهناية باللغة العربية ، ولا شيء أضر على الاسلام في هذا العصر ممن يدعو الى ترجمة القرآن الى اللغات المختلفة ، ليستغني المسلمون بالترجمة عن القرآن المنزل من عند الله تعالى بلسان عربي مبين . فالغاية من هذه المفسدة اذا وقعت (لاسمح الله) أن يكون الأعاجم من المسلمين عرضة لترك الدين . وسنوضح ذلك ان شاء الله تعالى اه وقد راجت دعوة ملاحدة الترك الى الاستغناء عن كتاب الله المنزل بعد قبض ملاحدة جمعية الاتحاد والترقي على أعنة الدولة العثمانية تمهيداً منهم لما نفذه أندادهم السكاليون من بدم من نبذ الدولة التركية لأحكام الاسلام ، وسعيها لسل الشعب التركي منه أيضاً

وقد كان مما نشر الاتحاديون من الكتب المهددة لهذا السبيل كتاب (قوم جديد) الذي انتقدناه ونشرنا ترجمة بعض مسائله في المجلد السابع عشر من المنار (سنة ١٣٣٥) والمراد بكلمة قوم جديد انشاء شعب تركي غير مسلم . ومما قلناه في آخر مقال طويل منه (ص ١٦٠ ج ٢ م ١٠) عنوانه (مفسد المتفرجين . في أمر الاجتماع والدين) مانصه :

« يرى هؤلاء العاملون أنه ليس في طريقهم عقبة تحول دون بلوغ المقصد

بالسرعة التي يبغون من وراء هذا العمل الا حاجة الترك الى اللغة العربية لأجل الدين . ويرون أن هذا الدين ولفته مما يعيق تكون أمة تركية محضة على الطراز الافرنجي الفرنسي ، فاجتهدوا في ازالة هذا المانع عن بلان (أحدهما) ترجمة القرآن بالتركية ودعوة الترك الى الاستغناء عن القرآن العربي بما سموه القرآن التركي . واذا استغنوا عن القرآن يستغنوا بالأولى عن غيره من كتب الحديث والتفسير والفقه وسائر العلوم والفنون العربية (الثاني) نشر الكتب والرسائل التي تجعل الجنسية التركية أعلى وأسمى في النفوس من رابطة الدين نميداً للثانية بالأولى . . .

(وذ كرنا من هذه الكتب كتاب قوم جديد ، وأشرنا الى بعض مفاسده) ثم نشرنا نموذجاً من كتاب (قوم جديد) هذا في (ص ٥٣٩ — ٥٤٤ منه) أوله قوله في (ص ١٤ منه) : يجب تعطيل جميع المساجد والتكليات الموجودة في الآستانة ما عدا الجوامع التي بناها السلاطين ^(١) وتخصيص نفقاتها بالشؤون الحربية والعسكرية ، كما ورد في الآيات الكريمة والأعمال النبوية (٢) ويلييه قوله في ص ١٥ بفرضية ترجمة القرآن

ومنه ما ذكره من صفات من ساءم (قوم عتيق) من تمسكهم بالصوم والصلاة والحج والزكاة ، والعمل بكتب فقه الأئمة الأربعة التي وصفها بأنها مملوءة بالنفاق والشقاق ، وزعم أن العمل بها غير جائز — ثم قال في صفات (قوم جديد) مانصه : « وأما القوم الجديد فانهم لا يبالون بمثل هذه الخرافات القديمة ، بل استخرجوا من الأحكام القرآنية والحديثية الأركان الدينية الآتية (١) العقل (٢) كلمة الشهادة (٣) الأخلاق الحسنة (٤) الجهاد مالا وبدناً والحرب (٥) السعي لاعداد لوازم الحرب . . . الخ . ثم بسطنا هذه المسائل من وسائل ومقاصد في المجلد التاسع عشر . وقد صدق كل ما قلناه وارتأيناه من مقاصد ملاحدة الترك ما فعلته الحكومة الكمالية من الغاء الأحكام الشرعية كلها ، وجعل جميع سياستها وأحكامها حتى الشخصية مدنية أوربية ، والغاء المحاكم (١) استثناءها لانه ليس عندهم من آثار العمران التركية سواها لا لانها مساجد

الشرعية ، والأوقاف الاسلامية، والمدارس الدينية۔ دعاء، ما عمل باسم الدين من المبتدعات كتبها أصحاب الطرق مقلدة المتصوفة الخ : صدقوا بالفعل كل ما قلناه من مقاصدكم ، وكان بعض المسلمين الجاهلين بحال الدولة التركية وتأثير التفرغ فيها ينكرون علينا ما نقوله عن علم وخبرة ونيرة على الاسلام ظنا منهم أنه إضعاف للدولة حامية الاسلام ، وإنما كان حرصاً على تقوية الدولة بالاسلام وتقوية الاسلام بالدولة ، لأننا نعلم ما لا يعلمون من إفضاء هذه الضلالات والعصبية الجنسية الى اضعاء هؤلاء المتعصبين الفتونين للاسلام وللدولة معاً۔ وكذلك كان وقد كان بعض الترك الروسين استفتانا في مسألة الترجمة قبل أن نعلم بهذا الغرض الفاسد فأقبتنا فيها لذاتها اذ لم يكن يخطر ببالنا ان أحداً من المسلمين يتوسل بذلك الى اخراج شعب اسلامي من الاسلام ۔ وهذا نص السؤال والجواب :

﴿ فتوى المنار في حظر ترجمة القرآن ﴾

نشرت في ص ٢٦٨ - ٢٧٤ م ١١ ج ٤ منه المؤرخ ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٣٢٦

(س ١) من الشيخ أحسن شاه افندي احمد (من روسيا)

حضرة الاستاذ السيد محمد رشيد رضا

نرجو أن تعيروا جانب الالتفات لهذه المسألة المهمة :

ذكر الفاضل أحمد مدحت افندي من علماء الترك العثمانيين في كتابه

« بشائر صدق نبوت » ما ترجمته :

إن ترجمة القرآن مسألة مهمة عند المسلمين وجميع المباحثات التي دارت بشأن ترجمة هذا الكتاب المجيد لم ترس على نتيجة ، وذلك لوجوه (الأول) أن ترجمته بالتمام غير ممكنة لا يحجزه من جبة البلاغة (والوجه الثاني) أن فيه كثيراً من الكلمات لا يوجد لها مقابل في اللغة التي يترجم اليها ، فيضطر المترجم إلى الاتيان بما يدل عليها مع شيء من التغيير . ثم اذا نقلت هذه الترجمة الى لغة أخرى يحدث فيها شيء من التغيير أيضاً وهلم جرا ، فيخشى من هذا أن يفتح طريق لتحريف القرآن وتغييره (الوجه الثالث) أن كلمات الكتب السماوية

يستخرج منها بعض إشارات وأحكام بطريق الحساب، فإدخالها بالترجمة يسد هذا الطريق، مثال ذلك أن سعدي جلبي كتب في حاشيته على البياضوي عند تفسير سورة الفاتحة أنه إذا أخرجت الحروف المكررة من سورة الفاتحة التي هي أول القرآن وسورة الناس التي هي آخر سورة تكون الحروف البانية ثلاثة وعشرين قال: وفي ذلك إشارة إلى مدة سني النبوة المحمدية — فإذا ترجم القرآن لا يبقى في الترجمة مثل هذه الفوائد التي هي من جملة معجزاته انتهى «من بشأن صدق نبوت» أما أدباؤنا معشر الترك الروسين، فانهم مصرون على ترجمته ويقولون: لا معنى للقول بأنه لا تجوز ترجمة القرآن إلا بإيجاب بقائه غير مفهوم، فلذا يذهبون إلى وجوب ترجمته، وهو الآن يترجم في مدينة قرآن، وتطبع ترجمته تدريجاً، وكذلك تشبث بترجمته إلى اللسان التركي زين العابدين حاجي الباكوي أحد فدائية التقمقاز، فترجو من حضرة الاسناد التدبر في هذه المسألة

حرره الامام الحفير أحسن شاء أحمد

الكاتب الديني السماوي

(جواب المنار له) إن من تقصير المسلمين في نشر دينهم أن لا يبينوا معاني القرآن لأهل كل لغة بلغتهم، ولو بترجمة بعضه^(١) لأجل دعوة من ليس من أهله إليه، وإرشاد من يدخل فيه عند الحاجة بقدر الحاجة. وإن من زلزال المسلمين في دينهم أن يتفرقوا إلى أمم تكون رابطة كل أمة منها جنسية نسبية أو لغوية أو قانونية، ويهجروا القرآن المنزل من الله تعالى على خاتم رسوله، المعجز بأسلوبه وبلاغته وهدايته، المتعبد بتلاوته، اكتفاءً بأفراد من كل جنس يترجمونه لهم بلغتهم بحسب ما يفهم المترجم

هذا الزلزال أثر من آثار جهاد أوروبا السياسي والمدني للمسلمين. زين لنا أن تفرق وتنقسم إلى أجناس، ظاننا كل جنس منا أن في ذلك حياته، وما ذلك إلا موت للجميع. ولا نطيل في هذه المسألة هنا، ولكننا نذكر شيئاً مما يخطر في البال من مفاسد هجر المسلمين للقرآن المنزل (باسان عربي مبين) - استغناء

(١) بالترجمة هنا المعنوية التفسيرية لا اللفظية الحرفية

عنه بترجمة أعجمية يفنيهم عنها تفسيره بلغتهم ، مع المحافظة على نصه المتواتر ،
المحفوظ من التحريف والتبديل - مع مراعاة الاختصار فتقول :

(١) إن ترجمة القرآن ترجمة حرفية تطابق الأصل متعذرة كما يعلم من
المسائل الآتية . والترجمة المعنوية عبارة عن فهم المترجم للقرآن ، أو فهم من عساه
يعتمد هو على فهمه من المفسرين ، وحينئذ لا تكون هذه الترجمة هي القرآن ،
وإنما هي فهم رجل للقرآن بخطى ، في فهمه ويصيب ، ولا يحصل بذلك المقصود
المراد من الترجمة بالمعنى الذي ننكره

(٢) إن القرآن هو أساس الدين الاسلامي ، بل هو الدين كله ، إذ السنة
ليست ديناً الا من حيث انها مبنية له . فالذين يأخذون بترجمته يكون دينهم
ما فهمه مترجم القرآن لهم ، لانفس القرآن المنزل من الله تعالى على رسوله محمد (ص)
والاجتهاد بالقياس انما هو فرع عن النص ، والترجمة ليست نصاً من الشارع ، والاجماع
عند الجمهور لا بد أن يكون له مستند والترجمة ليست مستنداً . فعلى هذا لا يسلم لمن
يجعلون ترجمة القرآن قرآناً شياً من أصول الاسلام

(٣) ان القرآن منع التقليد في الدين وشنع على المقلدين فأخذ الدين من ترجمة
القرآن هو تقليد لترجمه ، فهو اذاً خروج عن هداية القرآن لا اتباع لما

(٤) يلزم من هذا حرمان المقتصرين على هذه الترجمة مما وصف الله به
المؤمنين في قوله (١٢ : ١٠٨ قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن
اتبعني) وأما لها من الآيات التي تجعل من مزايا المسلم استعمال عقله وفهمه فيما أنزل الله (١)
(٥) كما يلزم حرمانهم من هذه الصفات العالية يلزم منع الاجتهاد
والاستنباط من عبارة المترجم ، لأن الاجتهاد فيها مما لا يقول به مسلم

(٦) ان من يعرف لغة القرآن وما يحتاج اليه في فهمه كالسنة النبوية وتاريخ
الجيل الأول الذي ظهر فيه الاسلام يكون مأجوراً بالعمل بما يفهمه من القرآن

(١) أعني كقوله تعالى في أول سورة الاعراف (اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم
ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون) والمنزل اليهم من ربنا هو القرآن العربي كما
صرحت به الآيات . فاتباع الترجمة مخالف لكل من الامر والنهي في هذه الآية

وان أخطأ في فهمه ، لأنه بذل جهده في الاهتداء بما أنزله الله هداية له . كما يعلم ذلك من معاملة النبي (ص) لأصحابه فيما فهموه من كيفية التيمم ، اذ عذر المختلفين في فهمها والعمل بها ، ومثله معاملته لهم فيما فهموه من نهيته عن صلاة العصر الا في قريظة ، ولذلك شواهد أخرى ولا أخال مسلماً يجعل لعبارة ترجم القرآن هذه المزية (٧) ان القرآن ينبوع للهداية والمعارف الالهية لا تخلق جدته ، ولا تقنا

تتجدد هدايته ، وتفيض للقارىء على حسب استعداده حكته ، وربما ظهر المتأخر من حكمه وأسراره ما لم يظهر لمن قبله ، تصديقاً لعموم حديث « قُرْبٌ مَبْلَغُ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ » و ترجمته تبطل هذه المزية ، إذ تقييد القارىء بالمعنى الذي صوره المترجم بحسب فهمه . مثال ذلك أن المترجم قد يجعل قوله تعالى (١٥: ٢٢) وأرسلنا الرياح لواقح (من الحجاز بالاستعارة أي أن اتصال الرياح بالسحاب وحدوث المطر عقب ذلك يشبه تلقيح الذكر للأنثى وحدوث الولد بعد ذلك كما فهم بعض المفسرين . فاذا هو جرى على ذلك بأن فرضنا أنه لا يوجد في اللغة التي يترجم بها لفظ يقوم مقام (لواقح) العربي في احتمال حقيقته ومجازه اذا أطلق فان القارئ يتقيدون بهذا الفهم ، ويمتنع عليهم أن يفهموا من العبارة ما هي حقيقة فيه ، وهو كون الرياح لواقح بالفعل . إذ هي تحمل مادة القلاح من ذكر الشجر الى إنائه ، فان لم ينطبق هذا المثال على القاعدة لتيسر ترجمة الآية ترجمة حرفية ، فان هناك أمثلة أخرى ، وحسبنا ان يكون هذا موضحاً . والترجمة تقف بنا عند حد من الفهم يعوزنا معه الترقى المطلوب

(٨) ذكر الغزالي في كتاب « إلبام العوام عن علم الكلام » أن ترجمة آيات الصفات الالهية غير جائزة ، واستدل على ذلك بما هو واضح جداً . وقد ذكرنا عبارته في تفسير (٣ : ٦) هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) وبين أن الخطأ في ذلك مدرجة للكفر ^(١)

(٩) ذكر الغزالي في الاستدلال على ما تقدم أن من الألفاظ العربية ما لا يوجد لها فارسية تطابقها — أي ومثل الفارسية التركية وغيرها — فما الذي

يفعله المترجم في مثل هذه الألفاظ ، وهو إن شرحها بحسب فهمه ربما يوقع قارئه ترجمته في اعتقاد مالم يرده القرآن ؛

(١٠) قد ذكر في ذلك أيضاً : أن من الألفاظ العربية مالمها فارسية تطابقها « لكن ما جرت عادة الفرس باستعارتها للمعاني التي جرت عادة العرب باستعارتها لها » فإذا أطلق المترجم اللفظ الفارسي يكون هنا مؤدياً للمعنى الحقيقي للفظ العربي . وربما كان مراد الله هو المعنى المجازي ، ومثل الفرس غيرهم من الأعاجم . وهذا المقام من منزلات الأقدام إذا كان الكلام عن الله عز وجل وصفاته وأنعمائه .

(١١) ذكر أيضاً في هذا المقام : أن من هذه الألفاظ ما يكون مشتركاً في العربية ، ولا يكون في العجمية كذلك . فقد يختار المترجم غير المراد لله من من معني المشترك ، ولا يخفى ما فيه ، وقد مرّ نظيره آنفاً

(١٢) من المقرر عند العلماء أنه إذا ظهر دليل قطعي على امتناع ظاهر آية من آيات القرآن فإنه يجب تأويلها حتى تتفق مع ذلك الدليل . والفرق بين تأويل ألفاظ القرآن وتأويل ألفاظ ترجمته لا يخفى على عاقل لا سيما في الآيات المتشابهة والألفاظ المشتركة

(١٣) ان لنظم القرآن وأسلوبه تأثيراً خاصاً في نفس السامع لا يمكن أن ينقل بالترجمة ، وإذا فات يفوت بفوته خير كثير ، فيأطلما كان جاذباً إلى الاسلام ، حتى قال أحد فلاسفة أوروبا وهو فرنسي نسيت اسمه : ان محمداً كان يقرأ القرآن بحال مؤثرة تجذب السامع إلى الايمان به ، فكان تأثيره أشد من تأثير ما ينقل عن غيره من الانبياء من المعجزات . وحضر الدكتور فارس افندي نمر مرة الاحتفال السنوي لمدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية بالقاهرة ، فافتتح الاحتفال بتليذ بقراءة آيات من القرآن ، فقال لي الدكتور فارس افندي ان لهذه القراءة تأثيراً عميقاً في النفس . ثم لما كتب خبر الاحتفال في جريدته (المقطم) كتب ذلك . فاذا كان لتلاوة القرآن هذا التأثير حتى في نفس غير المؤمن به ، فكيف نحرم منها المسلمين بترجمة القرآن لهم

الاعراف من ٧ ترجمة القرآن ابطال لحجته وسبب للخلاف والطن فيه ٢٢٩

(١٤) اذا ترجم القرآن التركي والمفارسي والهندي والصيني الخ ، فلا بد أن يكون بين هذه التراجم من الخلاف مثل ما بين تراجم كتب العهد العتيق والعهد الجديد عند النصارى ^(١) وقد رأينا ما استخرجه لهم صاحب إظهار الحق من الخلافات التي كنا نقرأها ونحمد الله تعالى ان حفظ كتابنا من مثلها ، فكيف نختارها بعد ذلك لأنفسنا

(١٥) ان القرآن هو الآية الكبرى على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، بل هو الآية الباقية من آيات النبيين . وانما يظهر كونه آية باقية محفوظة من التغيير والتبديل ، والتحريف والتصحيف ، بالنص الذي نقلناه عن جاء به من عند الله والترجمة ليست كذلك

هذا ما تراءى لنا من الوجوه المانعة من ترجمته للمسلمين ليكون لهم قرآن أعجمي بدل القرآن العربي ، واذا كان بعض هذه الوجوه مما يمكن ادخاله في البعض - وانما ذكر هكذا لزيادة الايضاح - فان هناك وجوها أخرى يمكن استنباطها لمن تأمل وفكر في وقت صفاء الذهن وصحة البدن ، بل منها ما تركناه مع تذكره وأما دعوى القائلين بوجوب ترجمته أن عدم جواز الترجمة يستلزم إيجاب بقائه غير مفهوم فهي ممنوعة ، فاننا نقول إن فهمه سهل ، ولكن ليس لأحد أن يجعل فهمه حجة على غيره فكيف يجعله ديناً لشعب برمته . وإن لاهتداء المسلم الأعجمي بالقرآن درجتين — درجة دنيا خاصة بالعوام الذين لا يتيسر لهم طلب العلم فيحفظون الفائدة وبعض السور القصيرة لأجل قراءتها في الصلاة ويترجم لهم تفسيرها ، وتقرأ امامهم في مجالس الوعظ بعض الآيات ويذكر لهم تفسيرها ، بلغتهم كما جرى عليه كثير من الاعاجم حتى يبلاد الصين — ودرجة عليا للمستغنين بالعلم وهؤلاء يجب أن يتقنوا لغته ويستقلوا بفهمه مستعينين بكلام المفسرين غير مقلدين لأحد منهم

ان الأعاجم الذين دخلوا في الاسلام على أيدي الصحابة الكرام قد فهموا أن للاسلام لغة خاصة به لا بد أن تكون عامة بين أهله ليفهموا كتابه الذي (١) بل يكون الخلاف عندنا أشد لمجزم جميع البشر عن ترجمة القرآن دون التوراة والانجيل

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٢ » « الجزء التاسع »

يدينون به ويمتدون بهديه ، ويعبدون الله بتلاوته ، ولتحقق بينهم الوحدة المشار اليها بقوله فيه (٢١ : ٩٢ ان هذه أمتكم أمة واحدة) ويكونوا جديرين بأن يعتصموا به وهو جبل الله فلا يترققوا ، ولتكمل فيهم اخوة الاسلام التي حتمها عليهم بقوله (٤٩ : ١٠) أما المؤمنون اخوة) ولذلك انتشرت اللغة العربية في البلاد التي فتحها الصحابة بسرعة غريبة مع عدم وجود مدارس ولا كتب ولا أساتذة للتعليم ، واستمرت الحال على ذلك في زمن الامويين في الشرق والغرب وفي أول مدة العباسيين حتى صارت العربية لغة الملايين من الاوربيين والبربر والقبط والروم والفرس وغيرهم في ممالك تمتد من القاموس المحيط للغربي (الأتلاتيك) الى بلاد الهند ، فهل كان هذا إلا خيراً عظيماً آتت فيه شعوب كثيرة ، وتعاونت على مدنية كانت زينة للأرض ، وضياء ونوراً لأهلها ؟

ثم هنا المأمون في الشرق هفوة سياسية حركت العصبية الجنسية في الفرس فأنشأوا يتراجعون الى لغتهم ويعودون الى جنسيتهم ، وجاء الاتراك ففعلوا بالعصبية الجنسية ما فعلوا ، فسقط مقام الخلافة وتمزق شمل الاسلام بقوة ملوك الطوائف . ولكن لم تصل الفتنة بالناس الى ايجاد قرآن أعجمي للأعاجم وابقاء القرآن العربي المنزل خاصاً بالعرب ، بل بقي الدين والعلم عربيين وراء إمامها الذي هو القرآن .

فالواجب على دعاة الاصلاح في الاسلام الآن أن يجتهدوا في إعادة الوحدة الاسلامية الى ما كانت عليه في الصدر الاول خير قرون الاسلام ، وأن يستعينوا على ذلك بالطرق الصناعية في التعليم ، فيجعلوا تعلم العربية اجبارياً في جميع مدارس المسلمين ، ويحيوا العلم بالاسلام بطريقة استقلالية لا يتقيدون فيها بأراء المؤلفين في القرون الماضية الخالفة لطبيعة هذا العصر في أحوالها المدنية والسياسية . ولكتنا نرى بعض المفتونين منا بسياسة أوروبا يعاونونها على تقطيع بقية ماترك الزمان من الروابط الاسلامية بتقوية العصبية الجنسية حتى صار بعضهم يحاول إغناء بعض شعوبهم عن القرآن المنزل ! : ألا إنها فتنة في الأرض وفساد كبير وقى الله المسلمين شره . فهذا ما أقوله الآن في ترجمة القرآن للمسلمين دون

تفسيره لم يلقه مع بقائه إماماً لهم ، ودون ترجمته لدعوة غيرهم به إلى الاسلام مع أن المترجم بين المعنى الذي يفهمه هو . انتهت الفتوى
وملخص هذه الفتوى أن ترجمة القرآن ترجمة حرفية متعذرة ويترتب عليه مفسدات كثيرة فهو محظور لا يبيحه الاسلام لأنه جناية عليه وعلى أهله . ولا يجوز أن تسمى الترجمة قرآناً ولا كتاب الله ولا أن يسند شيء منها إليه تعالى فيقال قال الله كذا لان كتاب الله وقرأ أنه عربي بالنص القطعي والاجماع الشرعي من سلف أهل الملة كلهم وخلفها لا الاجماع الاصولي المختلف فيه ، ولأنها ليس لها شيء من خصائص القرآن اللفظية ولا المعنوية كالايجاز ، وهي لا بد أن تكون مخالفة له في المعنى كخالفته في اللفظ فاسنادها إليه تعالى كذب عليه وكفر بكتابه . بل أجمع المسلمون على أنه لا يجوز إبدال لفظ من ألفاظ المصحف بلفظ آخر يرادفه من اللغة العربية ككلمتي شك وريب في قوله تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه) وأما الترجمة المعنوية التي هي عبارة عن تفسير ما يحتاج إلى تفسيره منه بلغة أخرى فغير محرم وإنما تتبع فيه المصلحة الشرعية بقدرها

﴿ أقوال الفقهاء في المسألة ﴾

﴿ ترجمة القرآن وقراءته وكتابته بغير اللغة العربية ﴾ *

المعول عليه عند الأئمة وسائر العلماء أنه لا يجوز كتابة القرآن ولا قراءته ولا ترجمته بغير العربية مطلقاً ، إلا فيما قلل عن أبي حنيفة وصاحبيه من جواز قراءة القرآن بالفارسية في خصوص الصلاة ، واليك بعض النصوص في ذلك :

قال شيخ الاسلام ابو الحسن المرغيناني الحنفي في التجنيس : وبمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالاجماع ، لأنه يؤدي إلى الإخلال بحفظ القرآن ، لأننا أمرنا بحفظ اللفظ والمعنى فإنه دلالة على النبوة ، ولأنه يؤدي إلى التهاون بأمر القرآن اه وقال في معراج الدراية : من تعمد قراءة القرآن أو كتابته بالفارسية فهو

« قلناه هذا الفصل من رسالة للإستاذ شيخ محمد حسن بن العدوي أحد كبار علماء الأزهر

مجنون أو زنديق ، والمجنون يداوى ، والزنديق يقتل ، وروي ذلك عن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري اه

وفي الدراية : ان القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً بالاجماع ، وقد أنزل حجة على النبوة ، وعلماً على الهدى ، والهدى بمعناه ، والحجة بنظمه . وكما ان الاخلال بالمعنى يسقط حكم القراءة ، كذلك الاخلال بالنظم ، ولأن حفظ القرآن واجب في الجملة ليكون حجة على الحكم ، ولا قراءة تجب الا في الصلاة ، فعلم أنها متعلقة بعين ما أنزل ليقع الحفظ بها اه

وروي عن الامام أبي حنيفة كما في الهداية وغيرها : جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة مطلقاً ، وعن الصحاحين : اذا كان لا يحسن العربية ، أما اذا كان يحسنها فلا يجوز ، وتفسد صلاته اذا قرأ بغير العربية

وروى أبو بكر الرازي : رجوع الامام الى قولهما وعليه الاعتماد — وقال الامام الزاهدي في الجامع الصغير : ان ما نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه من أن القراءة بالفارسية تفسد الصلاة لمن قدر على العربية ، أما عند العجز فلا فساد (محله) اذا قرأ بالفارسية كل لفظ بما هو في معناه من غير أن يزيد فيه شيئاً . أما اذا قرأ على سبيل التفسير فتفسد صلاته بالاجماع اه

وهو تقييد حسن ، لانه حينئذ يكون متكماً بكلام غير القرآن من كلام الناس وهو مفسد للصلاة

وأصل الاختلاف في ذلك كما بدائع الصنائع وأحكام القرآن لحجة الاسلام الجصاص قوله تعالى (فاقروا ما تيسر من القرآن) حيث أمر بالقراءة ، والأمر للوجوب ، ولا موضع لوجوب القراءة غير الصلاة ، فوجب أن يكون المراد القراءة في الصلاة ، فذهب الصحاحان الى أنه اذا قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية ، فقد قرأ ما ليس بقرآن ، فقد خرج عن عهد الأمر ، لأن الفارسي ليس قرآنًا ، والقرآن هو المنزل بلفظ العرب ، قال تعالى (إنا أنزلناه قرآنًا عربيًا) وأيضاً فالقرآن هو المعجز ، والاعجاز من جهة اللفظ يزول بزوال إنظم العربي ، فلا يكون الفارسي قرآنًا لانعدام الاعجاز ، ولهذا لم تحرم قراءته على

الجنب والمائض ، غير أنه إذا كان لا يحسن العربية ، فقد عجز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه ليكون التكليف بحسب الامكان اه — والمراد مطلق المعنى ، وإلا فعنى النظم المعجز لا تؤديه الترجمة كما هو ظاهر ولا يعيننا الآن بيان وجه استدلال الامام بالآية على ما ذهب اليه بعد أن صح رجوعه الى قول الصحابين

فظهر أن قول الثلاثة بجواز قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة لمن لا يحسنها ليس مبناه أن الترجمة تصير قرآناً عند العجز عن أدائه بالعربية ، يفرض عليه ذلك في هذه الحالة ، بل المفروض عليه حينئذ تعلم العربي ، لأنه القرآن المأمور به في الصلاة ، وإنما هو مبني على الاكتفاء بالمعنى في حقه لعجزه ، ولأنه ليسور له من معنى القرآن الذي هو مجموع النظم والمعنى المأمور به في الصلاة . ولما كان أداء المفروض موقوفاً على النظم العربي ، وليس ذلك ميسوراً له أتى بالترجمة بدلاً عنه لتقوم مقامه في أداء المعنى المفروض ، مع أنها ليست قرآناً ، لأن القرآن هو كلام الله ، المنزل بلغة العرب ، والترجمة ليست كذلك — وفي الدراية : قراءة غير العربي تسمى قرآناً مجازاً . ألا ترى أنه يصح نفي القرآن عنه فيقال : ليس بقرآن وإنما هو ترجمته ، وإنما جوزناه للعاجز إذا لم يحل بالمعنى ، لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى ، فالتيان به أولى من الترك . طلقاً ، إذ التكليف بحسب الوسع اه

وظاهر أن مسألة القراءة في الصلاة شيء ، ومسألة ترجمة القرآن وقراءته بغير اللغة العربية مطلقاً شيء آخر . والكلام في الثاني دون الأول ، ولا يلزم من جواز الأول على فرض تسليمه جواز الثاني ، حتى ينسب الى الامام وصاحبيه القول بجواز ترجمة القرآن وقراءته خارج الصلاة ، وكتابه بغير اللغة العربية ، وكيف ذلك وقد أجمعت كتبهم على أن الخلاف في خصوص الصلاة . وأصله أن الأمر بالقراءة إنما هو في الصلاة دون غيرها كما أطبقوا على أنه المراد في قوله تعالى (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) والقرآن المعروف هو اللفظ المنزل بلغة العرب خاصة . وفي شرح أصول البرذوي للامام عبد العزيز بن احمد البخاري الخنفي :

والقرآن إسم للنظم والمعنى جميعاً في قول عامة العلماء ، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة ، إلا أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في جواز الصلاة خاصة ، وإنما هو لازم فيما سواه من الأحكام الأخرى ، كوجوب الاعتقاد ، وحرمة كتابة المصحف بالفارسية ، وحرمة المداومة والاعتقاد على القراءة بها اهـ

وقد نقل أن الامام رجع عن هذا القول في الصلاة أيضاً الى القول بعدم جواز الصلاة بالفارسية مطلقاً ، فيكون النظم ركناً لازماً عنده في كل حالة كما ذكره العلامة الألوسي في تفسيره عند قوله (وإنه لني زبر الأولين) بناء على عود الضمير الى القرآن باعتبار معناه . وفي رواية عنه تخصيص الجواز بالفارسية لأنها أشرف اللغات بعد العربية . وفي أخرى إنها إنما تجوز بالفارسية في الصلاة للعاجز عن العربية ، وقد صح رجوعه عن القول بجواز القراءة بغير العربية مطلقاً جمع من الثقات المحققين لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه كما لا يخفى ، فان الظاهر عود الضمير في الآية على القرآن بتقدير مضاف أي وإن ذكر القرآن في الكتب المتقدمة . وهذا كما يقال إن فلاناً في دفتر الأمير اهـ ملخصاً ومن هذا يعلم ما في استدلال بعضهم بقول الامام على جواز ترجمة القرآن بأي لغة خارج الصلاة وداخلها للقادر والعاجز ، لأنه على رواية التخصيص بالفارسية لا تجوز بغيرها مطلقاً ، وعلى رواية رجوعه الى قول صاحبه لا تجوز خارج الصلاة مطلقاً ، ولا للقادر في الصلاة ، وعلى رواية الثقات عنه : لا تجوز مطلقاً بغير العربية في الصلاة وغيرها للقادر والعاجز . والمعول عليه رأيه الأخير الذي صح رجوعه اليه كما هو رأي الجماعة ، فكيف يصح الاستدلال بقوله على جواز ترجمة القرآن مطلقاً ؟ اهـ (ص ٣١ - ٣٩)

ثم قال في فصل آخر (ص ٣٩)

«ومذهب الشافعية عدم جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة مطلقاً سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها ، وفي فتاوى شيخ الاسلام ابن حجر^(١) من أئمة

(١) يريد أحمد ابن حجر الميمني الفقيه لم يلق شيوخه الا بالام وإنما لقب به سميه الحافظ أحمد بن حجر البسقلاني وهو شافعي أيضاً

الشافعية - وقد سئل هل تحرم كتابة القرآن بالعجمية كقراءته ؟ فأجاب بقوله : قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم . ووجهه بما لا يخرج عما قدمناه فراجع ، « وقال الامام الزركشي من أئمة الشافعية رحمه الله : الأقرب المنع من كتابة القرآن بالفارسية كما تحرم قراءته بغير لغة العرب ، وفي شرح العباب أن كتابة القرآن العظيم بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل به التحدي بما لم يرد بل بما يوم عدم الإعجاز بل بالكافة لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف ، وذلك مما يخل بالنظم ويشوش الفهم ، وقد صرحوا بأن الترتيب مناط الإعجاز . وهو ظاهر في حرمة تقديم آية على آية يعني أو كلمة على كلمة كما يحرم ذلك قراءة اه

« بل نصوا على أن في ترتيب حروف الكلمات القرآنية ومراعاة التناسب فيما بينها من الصفات من وجوه الإعجاز مالا يقدر أحد من البشر على الاتيان بمثله فضلا عما في ترتيب الكلمات والجل من اللطائف والأسرار مما لا يحوم حول بيانه لسان أو دركه جنان

« ومع اتفاقهم على عدم جواز كتابة القرآن بغير العربية اختلفوا فيما إذا كتب بغيرها : هل يحرم مسه وحمله للحائض والجنب ؛ ذهب الجمهور الى الجواز لانه ليس بقرآن وتقل العلامة الشوبري عن الشافعية أن القرآن إذا كتب بغير العربية يحرم مسه وحمله للحائض والجنب إذ لا يخرج بذلك عن كونه قرآنا والالم تحرم كتابته اه ولعل المراد به أنه لم يخرج بذلك عن كونه متضمنا معنى القرآن بقدر ما تسمع أو ضاع اللغة المكتوب بها وان خرج عن نظمه وأسلوبه ، وأعطأوها حكم القرآن حملا ومسا عندهم انما هو احترام لهذا القدر وإلحاق لتقوش الرسم العجمي بالرسم المخطوط العربي مع مراعاة جانب المعنى في الجملة

« ولم يلاحظ مثل ذلك في التفسير مع أن نظم القرآن موجود فيه متخلل بين سطوره لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل نظرا إلى أن المجموع المركب من القرآن وغيره لا يطلق عليه اسم القرآن ولا يترجمته بل يسمى تفسيراً فقط ، والغالب أن تكون ألفاظه أكثر من ألفاظ القرآن فروعيا جانبيا في الحكم كلوعيا في التسمية .

والكتابة بغير العربية وإن لم يكن نظم القرآن موجوداً فيها بذاته ولا هي دالة عليه ببيئته ولكن لوضع نقشه مكان النقش الدال عليه وأقامته مقامه نزل منزله

«والماصل أن الرسوم الكتابية لما كانت كلها من وضع البشر لافرق بين عربي وغيره أعطيت حكماً واحداً حملاً ومسا بخلاف الألفاظ فإن نظم القرآن من وضع الله تعالى وماعداه من صنع البشر، فلذلك لم ينزل غير النظم المعجز منزله قراءة وتعبداً، ونزل الرسم غير العربي منزلة العربي حملاً ومسا عند هذه الطائفة

«ومذهب الحنابلة أن الصلاة تفسد بالقراءة بالفارسية ونحوها عند العجز وعدمه وهو يدل على منع قراءة القرآن وكتابته بغير العربية مطلقاً

«ومذهب المالكية أنه لا تجوز قراءة القرآن وكتابته بغير العربية ولذلك أوجبوا تعلم الفاتحة على من لا يحسن قراءتها في الصلاة بالعربية أن أمكن وإلا اثم بمن يحسنها فإن لم يمكن فالتحتم سقطها وسقوط القيام لها وقيل يجب قيامه بقدر ما تيسر من الذكر

«إذا علمت هذا فالعمل عليه عند جميع الأئمة أنه لا تجوز كتابة القرآن ولا قرأته بغير العربية لعاجز أو قادر لا في الصلاة ولا خارجها إلا ما تقدم عن السادة الحنفية في خصوص الصلاة للعاجز عن العربية وقد علمت ما فيه وتصحيح الثقات رجوع الامام عنه

«ومن ذلك تعلم ما في قول صاحب الكلبي من علماء الحنفية (أن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفاً بها يمنع وأن فعل في آية أو آيتين لا فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز) اهـ

«فانه إن أراد بالترجمة الترجمة الحرفية للقرآن فقد علمت أنها لا تجوز مطلقاً ذكر معها تفسير أو لم يذكر لأنها تحريف وتغيير للنظم لا يدفعه إقرار التفسير به وإن أراد الترجمة التفسيرية فهذه جائزة مطلقاً بالشرط الذي بيناه وليست ترجمة القرآن ، على أن نصوص الفقهاء من الحنفية وغيرهم تخالفه

ولذلك أفتى صاحب الفضيلة الأستاذ شيخ الجامع الأزهر بمنع ترجمة القرآن ووجوب مصادرة المصحف المشتمل على الترجمة الحرفية وإن كان معها ترجمة

تفسيرية (١)

«وما يتوهم من جواز الترجمة الحرفية أخذاً من ظاهر قوله تعالى (وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) فليس بصحيح لان المعنى كما ذكره الالوسي وغيره أن المشرك اذا طالب الامان بعد انقضاء الاجل المضروب يؤمن حتى يتدبر الامر ويتعظ بما يدعى اليه من هدي الاسلام فان كان من العرب تتلى عليه آيات الله وكلامه لانه من أعرف الناس بدلالاتها وأعلمهم ببراعة أسلوبها وبلاغة نظمها، وكثير منهم كانوا اذا سمعوا القرآن خروا له سجدا وهم صاغرون، وآمنوا به وهم لا عجزاه مذعنون، وان كان من غير العرب الذين لا يعرفون اللغة العربية يبين له ما يرشده للحق ويهديه الى الصراط المستقيم لا بخصوص كلام الله تعالى

واقصر في الآية على ذكر السماع لانها مسوقة لبيان حال مشركي العرب وهم من أهل اللسان والبلاغة وان كان لفظها يتناولهم وغيرهم من المشركين والمراد حتى ينصاعوا اطاعة الله ورسوله

«وقد علمت مما سلف حكم ترجمة كتبه صلى الله عليه وسلم وأن بعثنا الى الكفار مشتملة على بعض الآيات القرآنية لا ينهض دليلاً على جواز الترجمة الحرفية للقرآن الكريم لجواز أن يكون ترجمة ما وقع فيها من نحو الآية والآيتين ترجمة تفسيرية لا حرفية ولو سلم أنها حرفية فهي لم تذكر في الكتب على أنها من نظم القرآن ولا قصد بها تلاوته بل سقت للدعوة الى حكمها ضمن كتبه عليه السلام اهـ

(١) يعني الترجمة الانكليزية الحديثة لبعض المهنود المطبوعة مع المصحف الشريف فقد جاءت نسخ منها الى مصر، فسالت الحكومة مشيخة الازهر عنها فأفتى شيخ الازهر بما ذكر فتمت الحكومة ادخال الترجمة الى الديار المصرية . وسبق مثل هذا في بيروت فقد أرسل اليها بمض النسخ من هذه المصاحف المطبوعة مع الترجمة الانكليزية فارسلتها ادارة الجرك الى مفتي بيروت حسب النظام المتبع فأفتى بمنعها فنعت

﴿ شبهات من أبلح ترجمة القرآن في هذا الزمان ﴾

قد اُكِّن مما نشكو من فوضى العلم والدين في هذا الزمان أن بعض الناس كتبوا مقالات في الجرائد خالوها فيها بجاه المسلمين منذ ظهر الاسلام الى اليوم فزعموا أن ترجمة القرآن مباحة ، وحاووا بشبهات يحتجون بها على رأيهم ، بعضها آراء لهم ، وبعضها أقوال من الكذب المذموم ، فهي لا تدل على زعمهم ، ولو دلت عليها لم تكن حجة ، لا بها كآرائهم ، وما كان لأحد أن ينقض برأيه بناء رفع سمكه القرآن ، وأجمعت عليه الأمة قولاً وعملاً

(الشبهة الاولى) ما استدلل به بعض الحنفية لمامهم على قوله الذي كن خطر له ، ثم رجع عنه لظهور بطلانه ، كما أنه لم ينالعه عليه أصحابه ، ولا عمل به أحد من أتباعه . أعني ما سبقت الإشارة اليه مراراً من حواش قراءة العاجز عن النطق بالعربية لما عجز عنه من القرآن في الصلاة بالفارسية ، أعني بما استدلل به قوله تعالى في سورة الشعراء (وإنه لني زُبر الأولين) قل الزمخشري في كشفه في تفسيرها وإن القرآن - يعني ذكره - مثبت في سائر الكتب السماوية . وقيل : إن معانيه فيها ، وبه يحتج لأبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية في الصلاة حيث قيل : (وإنه لني زُبر الأولين) لكون معانيه فيها . ونقله عنه آخرون كصاحب التفسيرات الأحمدي ، وصاحب فتح البيان ، ونقله عنهم في هذه الأيام بعض الأزهريين في الجرائد عند مدار الجدال في حكم ترجمة القرآن باللغات الأجنبية ، وادعى أن الزمخشري فهم هذا من الآية

وقول في رد هذه الشبهة (أولاً) إن الزمخشري لم يفهم هذا من الآية ، بل فهم غيره ، ونقله بصيغة التمريض والتضعيف « قيل » وإنما الذي فهمه واعتمده ما قبله ، ولعله لولا عادة المنتمين الى مذهب مجتهد الحكاية كل ما يؤيد قوله من قوي وضعيف لم ينقله ولو بصيغة التمريض ، وله كثير من النقول الضعيفة التي لا يحمل تبعها لآثاره الى ضعفها

(ثانياً) ان سبب اشارته الى ضعفه هو أن تفسير المعاني بما ذكره ظاهر البطلان لا يمكن أن يريده الامام أبو حنيفة، ولا من دونه في علم اللغة والدين: أعني أن تكون معانيه هي مدلول كلمة القرآن كله أو بعضه، بأن تكون سورة الفاتحة الواجبة في الصلاة - وهي موضوع مسألة أبي حنيفة قبل كل شيء، - موجودة في التوراة بهذا النظم والترتيب، ولكن بألفاظ عبرانية، اذ لو كان الأمر كذلك لكان القرآن ترجمة للتوراة، وصح أن يقال: إنه هو التوراة، ولا فطيل في بيان وجوه فساد هذا القول وبطلانه، وما كان يترتب عليه لو كان مراداً من الأباغيل كاحتجاج اليهود وغيرهم على النبي (ص) بأنه لم يأت بكتاب جديد من عند الله بل بترجمة بعض التوراة

(ثالثاً) ان فرضنا أن هذا مراد في بعض القرآن كقصّة موسى التي في سورة الشعراء أو مطلقاً دون الفاتحة ومثل قصّة بدر واحد، وأن قرأ قصّة موسى في سورة الشعراء يصح أن يقول: قرأت التوراة مترجمة بالعربية فان هذا على كونه - ليس بصحيح أيضاً على حقيقته - لا يدل على جواز ترجمة القرآن كله كما أن الذي يقرأ القصّة في سفر الخروج من التوراة لا يصح ان يقول: قرأت القرآن - انتهى هو موضوع الخلاف. وانما قصارى ما يدل عليه أن تجوز قراءة عبارة التوراة الموافقة للقرآن في الصلاة، وأن يقاس عليها جواز ترجمتها بالفارسية مثلاً، ولم يقل بالأصل أبو حنيفة ولا غيره من علماء المسلمين حتى يصح قياسهم عليه. وهنأ مجال واسع للتحويل والسخرية بمن ينهون كون مثل هذا التهوؤ الذي نحن بصده، وينشرونه على الناس في مسألة عظيمة كهذه تركه عفواً عنهم

(رابعاً) اتفق السلف والخلف من علماء التفسير على أن الكلام في الآية مقدر فيه مضاف قبل ضمير القرآن ومضاف قبل زُبر الأولين - كما قال ابن جزير - والمعنى وان ذكره أو خبره او دليل صدقه - مثلاً - ثابت في بعض زُبر الأولين. ولهم في الضمير قولان (أحدهما) أنه القرآن - وهو المتبادر من السياق قبله - والثاني أنه النبي (ص) كما قال (بجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل)

(خامساً) ان الذي يوجد من معاني القرآن في كتب الرسل الأولين قسماً (أحدهما) عام يوجد فيها كلها ، وهو أصول الدين الاله المطلق من الايمان بالله تعالى وعبادته وحده ، والايمان باليوم الآخر ، والعمل الصالح ، وما يقابل ذلك من الزجر عن الشرك والمعاصي والردائل — ويصح حمل الآية عليه على حد قوله تعالى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً) الخ (والثاني) خاص وهو الأقرب الى السياق سابقه ولاحقه وهو أن المراد مافي هذه السورة وأمثالها من قصة موسى وكذا غيره من الرسل عليهم السلام التي كانت محمولة عند النبي (ص) وقومه وأهل بلده خاصة ، ولذلك قال بعدها (أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني اسرائيل) كما قال عقب قصة موسى في سورة القصص مخاطباً لرسوله (ص) محتجاً على صدق ما جاء به (وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الأمر) الآيات

فهل يصح لذي علم أو فهم أن يقول في الآية إنها تدل على جواز ترجمة القرآن بالفارسية أو غيرها ، وإن الترجمة مع هذا تسمى قرآناً ، وكلام الله ، ويتعبد بها ، خلافاً لنصوص القرآن القطعية ، ولاجماع الأمة منذ وجد الاسلام ، إلى اليوم ؟ ؟ لك أن تقول : إن فوضى العلم والدين يصح معها ما هو أبعد من هذا عن العلم والفهم ، كما صح لعالم أزهري أن يقول : إن الزمخشري رجح المول الذي رأيت أنه حكاه حكاية بصيغة التضعيف ، وأنه ليس في سياق الآية ولا في قواعد اللغة ما يمنع هذا التفسير . وقد علمت قطعاً أن سياق الآية والتبادر من اللغة يمنع ذلك !!!

﴿ الشبهة الثانية ﴾ قول هذا الأزهري « وإن رجعنا الى قول الفقهاء لأن الحواز وعدده من مباحثهم رأينا الامام الشافعي روي عنه في الأم أن للأعجمي أن ينطق بالقرآن مترجماً الى غير العربية في الصلاة ، وأن ما ينطق به اذا أراد القراءة به صحت صلاته ، وعند ما ينطق به قراءة وقرآناً . وأنه يجوز وجود جماعة تصلي في مسجد يقرأ الامام في تلك الصلاة بلسان أعجمي ، ويقرأ المؤمنون به بلسان أعجمي ، كذلك أم القرآن وغيرها من السور ماداموا لا يحسنون العربية » اهـ

بالعجب ! وبالفوضى ! آلامام الشافعي يميز للأعجمي أن يقرأ القرآن في

الصلاة مترجماً إلى غير العربية ويسمى الترجمة قرآناً؛ ألا إمام الشافعي يجوز إقامة صلاة الجماعة العامة في المسجد بإمام يقرأ بلسان أعجمي، وجماعة يقرؤون بلسان أعجمي، سواء في ذلك أم القرآن وغيرها من السور؟ وماذا بقي؟ إذا كان الشافعي يميز قراءة القرآن في الصلاة باللسان الأعجمي للإمام وللجماعة وللأفراد بمثل هذا الإطلاق الذي حكاه هذا العالم الأزهرى عن الأئمّة، فما معنى ذلك البيان المفصل الذي أورده في رسالته في الأصول في إثبات كون القرآن عربياً، وأنه يجب على كل مسلم أن يتعلم العربية ليقراء بها في الصلاة كما أنزله الله الخ؟

(والجواب) عن هذه الشبهة أن صاحبها تقول على الشافعي ما لم يقل، على أنه كان قد تقل بعرض عبارته بتصرف، ثم فسرهما بما نفله عنه، فقصر في النقل، وأخطأ في الفهم، ولا نتهمه بتعمد القول على الإمام الشافعي، وهذا نصّ عبارة الأئمّة:

«فإن أم أعجمي أو لحناً فأفصح بأم القرآن، أو لحن لحناً لا يحيل معنى شيء منها أجزأته وأجزأتهم، وإن لحن فيها لحناً يحيل معنى شيء منها لم تجز من خلفه صلاتهم، وأجزأته إذا لم يحسن غيره، كما يحجزه أن يصلي بلا قراءة إذا لم يحسن القراءة. ومثل هذا إن انظ منها بشيء بالأعجمية وهو لا يحسن غيره أجزأته صلاته، ولم تجز من خلفه، قرؤا معه أو لم يترؤا، وإذا ائتموا به فإن أقاما معاً أم القرآن أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غيرها أجزأته ومن خلفه صلاتهم إذا كان أراد القراءة لما نطق به من عجمة ولحن. فإن أراد به كلاماً غير القراءة فسدت صلاته، فإن ائتموا به فسدت صلاتهم» اهـ ذكرت هذه الأحكام في الام في فصل عنوانه (إمامة الأعجمي) والأعجمي كلاً أعجم من في لسانه لكنة وفهاة، سواء كان عربياً أو أعجمياً، وضده مصبح الجيد النطق كما في المصباح وغيره. وحكم الأعجمي أنه يغتفر له ما ذكر آنفاً من اللحن في الصلاة منفرداً وإماماً أو منفرداً فقط، كما يغتفر ترك القراءة فيها مطلقاً لمن لا يحسنها. وقوله الأخير الذي لم يفهمه الناقل فكان محل الشبهة وهو «وإذا ائتموا به» الخ، معناه أن الأعجمي الذي لا يحسن القراءة إذا أم مثله

فأقاما معاً أم القرآن أي أحسن كل من الامام والمأموم قراءة الفاتحة ، أو لحنا جميعاً في غير الفاتحة ، أو نطق أحدهما بالأعجمية أو لسان أعجمي في شيء من القرآن غير الفاتحة كانت صلاة كل منهما صحيحة ، لأن اللحن والعجمة والرتانة الأعجمية في غير الفاتحة لا تبطل الامامة ولا الصلاة إذ ركن القراءة في الصلاة هو الفاتحة ، وما عداه من القرآن فهو مستحب لا فرض ولا واجب — وليس عند الشافعي في الصلاة واجب غير فرض — والمفروض أن ما ذكر من النطق بالأعجمية أو باللسان الأعجمي في غير الفاتحة سببه التعجز عن القراءة الفصيحة لا التلاعب ولا قصد غير القراءة ، والا بطلت صلاتهما .

ولا يدخل في هذا الباب شيء من تعمد ترجمة القرآن والاستغناء بالعجمي المترجم به عن القرآن العربي المنزل من عند الله تعالى ، وتسميته قرآناً . كيف وقد صرح الشافعي في الرسالة بوجوب قراءة القرآن في الصلاة وغيرها بالعربية كما أنزله الله تعالى ، وبوجوب أداء سائر الأذكار المأمور بها بالعربية أيضاً . وبوجوب تعلم العربية على كل مسلم لذلك . وهذا نص عبارته (كما في ص ٩ من الطبعة الأميركية التي مع كتاب الأم له) :

« فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ، حتى يشهد به أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، ويتلو به كتاب الله تعالى ، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير ، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك » الخ

هذا نص الشافعي بعد أن أطل في كون كل ما في القرآن عربي ، وكتب مذهبه متفقة في المسألة كسائر كتب المسلمين وأتباعه أشد ثم فيها ليس من العجيب مع هذا أن يتجرأ عالم أزهر فيعزوا الرواية الأم عن الشافعي ما يأتي على إطلاقه (١) إن للأعجمي أن ينطق بالقرآن مترجماً الى غير العربية في الصلاة (٢) وإن ما ينطق به اذا أراد القراءة به صحت صلاته وعد ما ينطق قراءة وقرآناً

(٣ و ٤) وانه يجوز وجود جماعة تعلي في مسجد يقرأ الامام في تلك الصلاة

بلسان أعجمي أم القرآن وغيرها من السور ماداموا لا يحسنون العربية
 أين ذكر الشافعي الترجمة وأباحها الأعجمي ؟ اللهم هذا افتراء عليه
 أين أجاز الشافعي إقامة الجماعة في مسجد يقرأ إمامه فيها الفاتحة وغيرها
 بلسان أعجمي الخ ؟ وعبارته المنقولة عنه آتفاً صريحة في كون عجز الأعجمي عن
 الإفصاح ولو ببعض الفاتحة عذراً له دون من يصلي خلفه ، فانهم لاتصح صلاتهم
 معه . وعدم الإفصاح بالالفاظ العربية شيء . والترجمة بلسان أعجمي شيء آخر
 وجملته القول أن عبارة الامام الشافعي في هذا المقام خاصة بمن لا يحسن
 النطق بالقرآن ، وما يعذر به وما لا يعذر به هو ومن يأثم به . ومثل هذا العجز
 معهود في كل زمان نسمعه بآذاننا ممن يتعلمون لغة غير لغتهم ولا يتقنونها من
 العرب أو العجم ، فهم يحرفون ويلحنون ويخلطون ألفاظاً من اللغة التي يجيدونها
 باللغة التي لا يجيدونها بغير اختيار . ونعيد القول ونؤكد ، بأن تعمد ترجمة القرآن
 والقراءة به لا تدخل في شيء من كلام الامام ، ولم تخطر ببال أحد من أتباعه في
 مذهبه عند ما شرعوا كلامه ، وفصلوا أحكامه ، ولا تخطر ببال أي قارئ له يفهم ما يقرأ
 ﴿ الشبهة الثالثة ﴾ ان الدلائل على وجوب فهم القرآن في الصلاة وتدبره فيها
 وفي خارجها صريحة والآيات الواردة فيها محكمة ، ولا يتم اداء هذا الواجب إلا
 بترجمة القرآن بلغات جميع الشعوب العجمية التي تدين بالاسلام . وما لا يتم
 الواجب الا به فهو واجب

والجواب عن هذه الشبهة من وجهين (أحدهما) ان الفهم والتدبر وما
 يراد بهما من الخشوع والاعتبار إنما يتم بتعلم المسلمين لغة الكتاب الالهي لا بتحويل
 الكتاب الالهي إلى لغاتهم كلها كما فصله الامام الشافعي في رسالته الأصول وأقره
 جميع المسلمين لسبق الاجماع وجرمان العمل على ذلك في الصدر الأول . ويؤكد
 ان ترجمة القرآن ترجمة صحيحة تؤدي مافيه من المعاني والتأثير كما أراد الله تعالى
 متعذرة ومستلزمة لتغيير كلام الله ، وهذا من دليل وسند للاجماع على تحريمها
 فتعين أن يكون المسلمون تابعين لما أنزل الله تعالى دون أن يكون ما أنزله تعالى
 تابعاً للغاتهم . ولا يعقل أن يؤثر المؤمن بالله وبكتابه ورسوله لغة قومته على لغة

كتاب الله ورسوله ، ولهذا كان قدماء العجم من المسلمين يزاحمون العرب بالمناكب في تلقي العربية من اعراب البادية وفي جميع علومها وفنونها وآدابها كعلوم الشريعة نفسها ، وذلك ان إيمانهم كان برهانيا وجدانيا ، وما أحدث التنافس بين لغة الدين الذي عليه مدار سعادة الدارين و لغة الآباء من العجم الا بعض زنادقة الفرس الاولين وملاحدة الترك المتأخرين . وأما قدماء مسلمي الترك الذين أعرضوا عن العربية وفنونها فكأنت آفتهم الجهل فالحوف من عودة السلطان والسيادة الى العرب — وهذا هو الذي أعدهم لقبول دسائس الافرنج بالدعوة الى عصبية الجنس واللغة التي قوضت سلطنتهم (امبراطوريتهم) العظمى بجهلهم ﴿ ثانيها ﴾ ان مالا بد منه من التلاوة في الصلاة وهو الماتحة وبعض الآيات أو السور القصيرة يمكن أن يفسر لكل مسلم يحفظه تفسيراً يتمكن به من فهم معناه والاعتبار به ، فهو لا يتوقف على ترجمته وتسميتها كلام الله كذبا على الله وخلافا لنص كتاب الله واجماع المسلمين — فضلا عن ترجمة جميع القرآن كذلك ﴿ الشبهة الرابعة ﴾ مسألة تبليغ الدعوة إلى الاسلام . وقد بينا بطلانها من قبل ، ونزيدها هنا بيانا فنقول :

لئن كان اطلاع بعض الأفراد من أعاجم الشرق والغرب على ترجمة القرآن سبباً لاسلامهم فعلته أنهم عرفوا منها أصول الاسلام ومقاصده كلها أو بعضها ، وذلك كاف لتفضيله على غيره من الأديان كلها ، ولم يكن سببه ترجمته كآثير أصله المعجز للبشر ، في إقناع العقول ، وهداية القلوب ، الذي كان سبب اعتداء العرب ، وقلب طباعهم ، وجمع كلمتهم ، وارتفاع رأيهم ، وخضوع الامم والشعوب لهم . ولو بلغت هذه الأصول والمقاصد للأعاجم بلغاتهم بأسلوب آخر بأن يذكر كل أصل في فصل خاص مع الشواهد عليهم من القرآن والسنة ، ببيان معاني نصوصها بالتفسير ، وإقامة الأدلة عليه من النقل والعقل — لكان يكون ذلك أقرب الى الاقناع ، وأشد تأثيراً في هداية المستعد للاسلام . فان هذه هي الطريقة المثلى للدعوة ، وهي التي جرى عليها مسلمو خير القرون ، وشهد لهم بذلك أصدق الشهود ، وأبعدها عن الجرح والعطن — وهي

سيرتهم الفضلى في فتوحهم ، وعدلهم المطلق في أحكامهم ، وصلاحهم وإصلاحهم في أعمالهم ، وبذلك انتشر الاسلام في الشرق والغرب ، وساد أهله الأئمة والشعوب بسرعة لم يعرف لها نظير في التاريخ

فاسلام الأمة العربية كان بتأثير هداية القرآن وهدى النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده به ، كما قال تعالى (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم * يهدي به من نشاء من عبادنا * ويهدي به كثيراً * يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) وقال لثنيه (وجاهدكم به جهاداً كبيراً) وقد كان كل ما كان من اضطهاد رؤساء قومه المعاندين له (ص) لأجل صدّه عن تبليغ القرآن للعرب، لحزمهم بما يكون من جذبهم به الى اتباعه كما قال لهم عمه أو لب في أول العهد بتبليغهم الدعوة : خذوا على يدي ، قبل أن تجتمع العرب عليه . ولم يكن (ص) يطلب منهم ثم من كل من كان يعرض نفسه عليهم في الموسم الاحمائية ليبلغ دعوة ربه . ولما أسلم من أسلم من الانصار في موسم الحج سرّاً ، ونشروا الدعوة في عاصمتهم يثرب ، وصار لهم قوة يحمونهم بهامن قريش ، هاجر اليهم . فما زالت قريش تقاومه إلى أن رضي منهم بعد استكمال قوته أن يصالحهم في الحديبية بالشروط التي يرضونها مع كراهة أصحابه كلهم لها في مقابلة الشرط الوحيد الذي كان هو أهم المهمات عنده عليه صلوات الله وسلامه ، وهو حرية الاختلاط والاجتماع بينه وبين سائر العرب ، لعلمه بأن سماعهم للقرآن ولا سيما منه كاف لاسلام السواد الأعظم منهم ، وكذلك كان وكذلك ما فعل خلفاؤه وأصحابه المهادون المهديون من العجائب في نشر الاسلام وفتح الاقطار ، ، وثل عروش أعظم دول الأرض قوة وعظمة ونظاماً وتشريعاً وحضارة ، وتبديل ممالكهم وشعوبها بذلك كله ما هو خير منه — ما فلو اذ لك كله إلا بتأثير القرآن

وأما انتشار الاسلام في الأعاجم فقد كان بتبليغ الصحابة ثم من تبعهم في هديهم من العرب فالعجم للدعوة ، وكان برهاتهم عليها من أحوالهم الصالحة وسيرتهم الحسنى أقوى تأثيراً في تلك الشعوب من أقوالهم التي كانت تنقل اليها بالترجمة ، ولم ينتشر الاسلام في شعب منها بترجمة القرآن بلقته ، وقراءتهم

لترجمته ، وإنما كانت درجة الهدى والعلم والعمل ترتفع فيهم بقدر تدبرهم له بعد تعلم لغته ، فكان من متقني لغة القرآن من الموالى كبار الأئمة المجتهدين من أهل الحديث وأهل الرأي ، وجهابذة علوم اللغة وفنونها ، وأفراد العباد ، ونوابغ الأدباء ، ونخوة الشعراء .

وقد كان إيمانهم الصحيح بتلك الدعوة المثلى هو الذي حملهم على طلب لغة الدين (العربية) من غير إزام حاكم ، ولا نظام تعليم اجباري تؤسس له المدارس وقد ترجم القرآن في هذه القرون الأخيرة بأشهر لغات الشعوب الكبيرة من غربية وشرقية فكانت ترجمته مثاراً للشبهات وسبباً للطاعن ، أكثر مما كانت سبباً للاهتمام الى الاسلام ،

(فان قيل) إن مثار الشبهات لم يكن من الترجمة بل من الخطأ فيها ، وذلك يتلافى بالترجمة الصحيحة التي ندعو اليها ، وإن سبب الطعن لم يكن إلا سوء قصد من أعداء الاسلام من دعاة النصرانية أو الملاحدة وهؤلاء . يطعنون في القرآن العربي المنزل أيضاً

(قلت) إني على علمي بهذا أقول إن الترجمة أكبر عون على الأمرين فإن الذي يطعن في القرآن المنزل إما أن يكون ضعيفاً في اللغة العربية أو حاذقاً لها راسخاً فيها — فالأول شبيه بمن يحاول فهم القرآن من الترجمة أكثر مما يؤتى من جهله باللغة ، وأما الثاني فهو يتكافأ الطعن تكافؤاً يكابره وجدانه ، ويقالب ذوقه وبيانه ، فيجبي طعنه ضعيفاً سخيفاً ، ويكون الرد عليه سهل المسلك ، واضح المنهج ، ولما يكون الدفاع عن الترجمة كذلك وإن كانت صحيحة ، ولن تكون صحيحة إلا في بعض الجمل أو الآيات القصيرة . دون السور والآيات الطويلة . بل بعض المفردات تتعذر ترجمتها بمفردات من اللغات الأخرى تؤدي المراد منها . وأنه ليجد في كل لغة من هذه المفردات التي لا يوجد لها مرادف في لغة أخرى . وفي كلام بعض العارفين باللغة العربية وغير هامن اللغات المشهورة ما يدل على أن العربية اغناهن هذه المفردات ، دع ما لها من الخصائص في فنون المجاز والكنابات .

تعذر ترجمة القرآن

قد تكرر في كلامنا الجزم بتعذر ترجمة القرآن والمسلم الصحيح الاسلام لا يحتاج إلى دليل على هذا لأنه يؤمن بأن القرآن معجز للبشر بأسلوبه ونظمه العربي المنزل ، كما أنه معجز بهدائيته وإصلاحه للبشر ، وقد تحدى النبي (ص) العرب بهذا الإعجاز وتحدى المسلمون بمن بعدهم فثبت عجز الجميع عن الاتيان بمثله ، وصدق قوله عز وجل (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) (١٧ : ٨٩) والترجمة لا تكون صحيحة إلا اذا كانت مثل الأصل ، فالآية نص قطعي على عجز الانس والجن عن الاتيان بمثله ولو كان بعضهم عوناً ومساعداً لبعض فكيف يمكن أن يأتي بمثله فرد أو جماعة ؟

وإن الذين يريدون ترجمته من الترك لصرف قومهم بها عن الكتاب المنزل من عند الله ليسوا بمؤمنين به فتقوم عليهم هذه الحجة ، وإن كثيراً من المسلمين المقلدين الذين يجولون كثيراً من أصول الاسلام وفروعه لينخدعون بشبهات القائلين بترجمة الكلام الالهي باللغات المختلفة ولا يدرون أنه غير ممكن ولا أنه غير جائز ، واذ قد بينا للفرقة عدم جوازه وما يترتب عليهما من المفاسد بالادلة المقنعة وجب ان نبين لهذا الدلائل على عدم إمكانها من جهة اللغة ، ولا تقتصر على بيانها من جهة الشرع فقط

وقد علم أننا نعني بالترجمة حقيقة معناها والمراد منها الذي هو محل النزاع وهو التعبير عن الآيات العربية بما يؤدي معانيها وتأثيرها من لغة أخرى وإن توفية هذا الموضوع حقه يقتضي تأليف كتاب مستقل ولكننا نكتفي بقليل من الشواهد نعني عن الكثير ونبدأ بالمفردات ونثني بالجل ثم نعرضها بكلمة في الأساليب

أما المفردات فاما حقيقة وإما مجاز وإما كناية وكل منها إما لغوي سبق به استعمال العرب وإما شرعي أو مما انفرد به التنزيل ، ومنها المشترك الذي وضع لعدة معان في اللغة تعرف المراد منها بالقرائن . ومن علماء اللغة الأصول من أثبت

أن اللفظ قد يستعمل في حقيقته ومجازه والمشارك في معنيه أو معانيه إذا لم يمنع من ذلك مانع ، وقد جرى على هذا الجمع شيخ المفسرين الامام محمد بن جرير الطبري في تفسيره وتبعناه فيه . ثم إن هذه المفردات تنقسم الى أسماء وأفعال وحروف معان وكل منها أقسام لكل منها مواقع في الاستعمال

ومن المعلوم بالقطع لدى العارفين باللغات المتعددة أنه لا يمكن أن تتفق لغتان من لغات العالم في جميع مفرداتها ، ولا في طرق دلالتها ، وإذا فرض اتفاق لغتين في حقيقة لفظ واحد ومجازه وكنايته بحيث يترجم أحدهما بالآخر معهما يكن المراد منه للمتكلم قلن يمكن مثل هذا في الأوضاع الجديدة الشرعية والعرفية كالالفاظ الموضوعية في القرآن لصفات الله تعالى وغير ذلك من عالم الغيب أو لبعض العبادات . ولذلك ذهب بعض علماء اللغات وعلماء الاجتماع الى استحالة قيام لغة مقام أخرى في آدابها ومعانيها العقلية والشعرية

مثال ذلك الأسماء الموضوعية ليوم القيامة وهي كثيرة وكل لفظ منها له معنى تدل عليه مادته العربية وهذا المعنى مراد لتحقيقه في ذلك اليوم كالأصوات المتعارفة والطامة والصاخة والحاقة والفاشية الخ وقد أقت الحجة على طيب تركي في القسطنطينية بهذه الألفاظ إذ زعم انه يترجم القرآن المجيد — وهو لا يحسن التعبير عن مراده باللغة العربية كما يجب — قلت له : لكم أن تفسروه بالتركية كما فعل بعض علمائكم من قبل . وأما الترجمة فهي مما يتعذر على أهل اللغات التي هي أغنى من لغتكم وأوسع وان أتقنوا العربية ... ثم سألته كيف تترجم هذه المفردات الموضوعية ليوم القيامة ؟ قال انه يترجمها بيوم القيامة . قلت إذا فتوت المعاني الاشتقاقية المقصودة بالذات من هذه الاسماء وهي بيان صفات ذلك اليوم مبدأ غاية وما يقع فيه ، وما فيها من الوعظ والنذر المؤثرة في الخوف والرجاء ، والرادعة عن المعاصي . وإذا ترجمت بمعناها الاشتقاقية لم يفهم منها أن المراد بها صفة يوم القيامة ، فان القارة اسم فاعل يوصف به في الحقيقة امرأة قرع أحد بالقرعة ، وفي المجاز داهية قرع القلوب بأهوالها ، والقرع في أصل اللغة ضرب شيء على شيء — كما قال الراغب — وأخص منها (الصاخة) وهي الضربة ذات الصوت

الشديد الذي يصيح المسماع أي يقرعها حتى يصمها أو يكاد ، أو الذي يضطرها
إلى الاصاخة والاصفاء.

وإذا أنت فسرت الكلمة بيوم القيامة ، ووصفته بالقارعة في سورتها ،
وبالساخة في سورة (عبس وتولى) تكون قد انفلت من أرق الترجمة إلى سعة
التفسير ، وحينئذ قد تكون عرضة لغلط في التفسير يضيع به شيء من مراد الله تعالى
من هذه الألفاظ . وإذا كان قد وقع في هذا بعض المفسرين بالعربية ، فالمترجم
بلغة غير العربية أولى بالغلط ، فإن بعض المفسرين قال : إن المراد بالقارعة الداهية
التي تقرع القلوب . وهذا التفسير مردود بدلالة القرآن نفسه ، فإن الله تعالى يقول
في شرح هذا القرع : (إذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها كاذبة * خافضة
رافعة * إذا رجّرت الأرض رجاً * ونبّست الجبال نبساً * فكانت هباء
منبثاً) (٥٦ : ١ - ٧) فهذا عين المراد من قوله تعالى (القارعة ما القارعة ؟ وما أدراك
ما القارعة ؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث * وتكون الجبال كالعهن المنفوش)
ويوضح هذا من نظريات الهيئة الفلكية ما ذهب إليه بعض الفلكيين من
أن خراب هذا العالم لا يتصور إلا بدنو بعض النجوم ذوات الأذنان من الأرض
وصدمه أو قرعه لها قرعة شديدة على نسبة قوة الجذب ، تبس به الجبال أي تنفتت
حتى تكون هباء منبثاً في الفضاء ، وحينئذ يبطل نظام الحاذية العامة ، فتنتثر
الكواكب وتتصادم كما قال تعالى في وصف ذلك اليوم (وإذا الكواكب انثرت)
فانطباق الآيات المختلفة الواردة في وصف يوم القيامة من السور المتفرقة على
على هذه النظرية الفلكية التي لم تكن في عصر التنزيل معروفة للعرب ولا لغربهم
من علماء الفلك على الطريق القديم ، قد تعد في هذا العصر من معجزات القرآن
وعجائبه ، وفاقا لما ورد في وصفه من الأثر (ولا تنتهي عجائبه) ولكنه لا يظهر
من ترجمة القرآن الحرفية ، فيكون قصورها وعدم موافقتها للأصل من طرق متعددة
فلما سمع مني ذلك الطيب التركي المغرور هذا الشرح بهت ولم يجر جواباً
- على أننا رأينا في الصحف أن الذين شرعوا يترجمون القرآن في هذه الأيام
قد فسروا (يوم الدين) في الفاتحة بيوم القيامة ، والدين الجزاء على الأعمال ،

وذكره مقصود بالذات ، وله من التأثير ما ليس ليوم القيامة ، فانه يذكر التالي للفاتحة في الصلاة وغيرها بأن الله سبحانه على أعماله ويجزيه بها « ان خيراً فخير ، وان شراً شر »

واذكر من مفردات الافعال دلالة صيغها من نحو التكلف والتكثير والمشاركة والمطاوعة الخ ومن مفردات حروف المعاني والأدوات الفروق في العطف ونكت وضع بعضها في موضع الآخر كقوله في سورة الانعام (قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين (٦ : ١١) وقوله في سورة العنكبوت (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق (٢٩ : ٢٠) فعطف النظر في الأول ثم المفيدة للتراخي وفي الثاني بالفاء المفيدة للتعقيب . فهل يوجد في سائر اللغات مثل هذا العطف الذي تقتضيه المعاني كما بيناه في تفسير الآية الاولى مع مقارنات أخرى (ص ٣٢١ ج ٧ تفسير) وله نظائر أخرى في تفسيرنا

واذكر من معاني الأدوات ما حققه الامام عبد القاهر الجرجاني من الفرق بين المحصر بأنما والمحصر بحرفي النفي والاثبات كقولك : ما هو إلا كذا . وهو أن موضوع « إنما » على أن تنجي ، الخبر لا يجمله المخاطب ولا يدفع محته أو لما نزل هذه المنزلة ، وأن الخبر بالنفي والاثبات يكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه وقد ذكرنا هذه القاعدة بالأمثلة في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام (قل لا أجد فيما أوحى إليّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهلّ لغير الله به ٦ : ١٤٥) وبيننا سبب حصر هذا المعنى بأنما في سورتي النحل والبقرة وأن الجمع بينهما هو أن آية الأنعام هي أول ما نزل في هذا المحصر فكان لما ينكره المشركون ويجمله المسلمون ، وأن آية النحل والبقرة نزلتا بعد ذلك فكانت في معنى صار معروفاً . فهل يوجد مثل الفرق في الأدوات في اللغة التركية وغيرها ؟ وهل يفهم المترجمون هذه الدقائق في الكتاب الآلهي فيراعونها في ترجمتهم ان كانت لفهم تساعد على ذلك ؟ ومن هذا الباب الفرق بين إن وإذا الشرطيتين ذكرني به قولي الآن « إن

كانت لغتهم تساعدهم على ذلك » وهو ان الأصل في شرط إن يكون مما يجمله المحاطب أو ينكره أو يشك فيه أو ما ينزل هذه المنزلة ، وان شرط اذا بخلافه كما هو مقرر في علمي المعاني والنحو بأمثلته .

وأما الجمل فأكتفي منها بإيراد شاهد واحد وهي الجملة المقيدة بالحال والفرق فيها بين الحال المفردة وجملة الحال ويترتب على ذلك أحكام شرعية كما بيناه في تفسير قوله تعالى من سورة النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تفتسلوا - ٤٣:٤) بقوله تعالى (وأنتم سكارى) جملة حالية مقيدة للنهي وقوله (جنباً) حال مفردة مقيدة له أيضاً ، ولكن الأولى تفيد النهي عن السكر قبل الصلاة لثلاثي وقت الصلاة في حال السكر فيضطر السكران إلى ترك الصلاة أو إلى أدائها وهو سكران وهو المنهي عنه في الآية . وأما الثانية فلا تدل على ترك أسباب الجنابة قبل وقت الصلاة ولا في وقتها إلا أن يعلم انه لا يتمكن من فعل الطهارة وأداء الصلاة قبل ذهاب الوقت . ومثاله ما قاله الفقهاء في النذر وهو ان من قال : لله علي أن أعتكف صائماً وجب عليه أن يصوم لأجل الاعتكاف ولا يجزئه أن يعتكف في رمضان ، ومن قال : لله علي أن أعتكف وأنا صائم لا يلزمه صوم لأجل الاعتكاف بل يجزئه أن يعتكف في رمضان . وبراجع وجه كل منهما في تفسير الآية (ص ١١ ج ٥ تفسير) فهل يفهم مترجم القرآن بالتركية مثل هذه الدقائق ؛ وهل تساعده لغته على مراعاتها ان كان يفهمها ؛ أم يحتاج الى شرح وتفسير ليأتها فيكون مفسر المترجماء ؟ هذا شاهد من شواهد دقة التعبير في الأحكام الشرعية العملية . وأما دقة التعبير ، وبلاغته في الوصف المفيد للموعظة والتأثير ، فمن عجائب شواهد وصف الظالمين يوم القيامة في قوله تعالى من سورة ابراهيم (انما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار * مطيعين مقنعيه وسهم لا يرتد اليهم طرفهم * وأفئدتهم هواء) (٤٣:٤٢) شخوص الأبصار عبارة عن ارتفاعها كون أجفائها مفتوحة ساكة لا تطرف (ومطيعين) من أطلع البعير اذا صوب عنقه ومد بصره ، وقيل الالهطاع أن تقبل بصرك على المربي تديم النظر اليه لا تلتفت الى غيره ويأتي بمعنى الاسراع . و (مقنعي

ر. وسهم) من أنفع البعير رأسه إلى الخوض ليشرب إذا رفعه، وقيل أنه يكون رفعا وخفضا فهو من أسماء الأضداد، وقوله (لا يرتد إليهم طرفهم) معناه أن لهم في شخص الأبطال وإعطائهم مع امتداد الأعناق وتصويبها إلى ما تنظر إليه شغلا شغلا لما أن ترجع إليهم فتكون طوع إرادتهم بوجهونها حيث شاؤا، بل هم في هول وكرب لأميئة ولا سلطان لهم معهم على أبصارهم، بل عيونهم ممدودة مفتوحة لا تطرف ولا تتحرك ولا تتوجه إلى شيء آخر يتصوب ولا تصعيد. ثم بين علة هذا وسببه في النفس فقال (وأفندتهم هواء) أي خلاء خاوية من العقل فاقدة للقوة والارادة.

لعمري الحق إذا تصور من فهم هذا الوصف حق الفهم قوما هذه حالهم في ذلك اليوم حتى كأنه يرام، ليأخذن الرعب بمخنته، وليستحوذن الذعر على شعوره وإدراكه، ولا سيما إذا كن من العرب الخالص أو الأعراب الاتعاج،

وإذ كر من السكنايات مثل الرفث وإفضاء الزوج إلى الزوج وقوله تعالى (فلما تشابها حلمات حملا خفيا) وقوله تعالى (أولاً نسمن النساء) وقوله (نساؤكم حرث لكم) وقوله (وإن طلقتموهن من قبل أن يمسوهن) فإذا فرضنا أن في اللغة التركية وغيرها لفظاً بمعنى التفشي الدال على السر والفظاً بمعنى الحرث وهو الزرع لأن معانيهما كالمس والملازمة مشتركة بين الشعوب فهل تستعمل هذه الالفاظ وما في معناها في لغاتهم كناية عن الوظيفة الزوجية السرية كما تستعمل في العربية؟

وأما أسلوب القرآن فالكلام فيه هو البحر الخضم، والقاموس المحيط الأعظم، فإنه أظهر وجوه الإعجاز اللفظية، وذلك أنه يمزج فنون الكلام، وينظم مقاصد الهداية والإرشاد، على اختلاف أنواعها، وتباين موضوعاتها، مزجا متلائما، ونظما متناسبا متناسقا، موافقا للذوق السليم، مطابقا لنكت البلاغة. فالعقائد الآسية، والدلائل العلمية والعقلية، والأخبار الغيبية، والسنن الكونية والاجتماعية، والمواظع الأخلاقية والأدبية، وأحكام العبادات والمعاملات القضائية والسياسية، وقصص الأنبياء، ووصف الأرض والسماء، وما فيها من جمادات وأحياء، وما بينهما من هواء وهباء، تراه كله في السورة الواحدة، وترى الكثير منه في آية واحدة، بعبارة بديعة، مؤثرة، ينتقل فيها العقل من فائدة إلى فائدة، ويتقلب

فيها القلب من موعظة إلى موعظة ، مع منتهى الاحكام والمناسبة ، بحيث لا تعمل تلاوته ، ولا تفتأ تتجدد هدايته ، حتى إن بعض الأدباء وأهل الذوق في اللغة العربية من غير المسلمين يترددون في ليالي رمضان على بيوت معارفهم من المسلمين ، ليسمعوا القرآن ، ويمتعوا قلوبهم وأذواقهم بسماع ترتيله ، بذلك النظم الذي ليس بشعر ولا سجع ، ولا كلام مرسل ، بل هو نظم خاص قابل للأداء بالانغصات المختلفة المؤثرة ، على تفاوت آياته وفواصله في الطول والقصر ، فالآية قد تكون كلمة مفردة أو كلمتين ، وجملة أو جملتين ، أو جملاً قليلة أو كثيرة ، وكلها مخالفة لسائر أساليب الكلام العربي المنشور والمنظوم ، ولكل نوع منها تأثير غريب في ترتيلها وتجويدها ، بالأصوات الملائمة لمعانيها

صليت الفجر مرة في أهل بيتي بسورة القمر ، وتلوته بصوت خاشع صاعد مناسب لزواجرها ونذرها ، فقالت لي الوالدة : إن هذه النذر تقصم الظهر ، وصارت تسميها سورة النذر . وقالت مثل هذا القول مرة أخرى في سورة (ق) فهل يُتصور مثل هذا التأثير للترجمة التركية أو غيرها من لغات الأعاجم في أنفس أهلها كما يؤثر في أنفسهم مادون القرآن من كلام بلغاتهم ؟ كلا

نموذج من ترجمة تركية

إني بعد كتابة ما ذكر تذكرت أن عند بعض معارف في ترجمة تركية للقرآن فاستعرتها منه فإذا هي ترجمة جميل بن سعيد — وسيأتي ذكرها وإذا فيها من النقص والحذف والخطأ فوق ما كنت أظن ، ويظن أنه أخذها من الترجمة الفرنسية لأنه هو لا يعرف العربية ، وهذه جرأة قبيحة لا تصدر عن رجل يؤمن بالله وكتابه ورسوله ، وتدل على سوء نية هؤلاء الناس في الترجمة وكون غرضهم منها العبث بدين الاسلام وتفنير الترك منه ، وفتح أبواب الطعن لهم فيه . وقد راجعنا فيها ما ذكرنا من أسماء يوم القيامة فوجدناه يذكر الفاظها العربية ويفسرهما يوم القيامة . وأما كنيات الوقاع فحذف منها قوله تعالى (فلما تفشاه) واكتفى بكلمة بما يدل على الحل

وترجم الملامسة بما معناه وإذا وجدتم بالمناسبات الجنسية مع النساء فتفظوا.

وفيه ما فيه . وأما الحرث فترجمه بكلمة « تارلا » وهي الأرض المعدة لزرع الحبوب دون المشجرة ومن المعلوم أن الكناية تجامع الحقيقة فاحلال الرث الى النساء في ليالي رمضان يدل بمفهومه على حظر الرث بالقول على الصائم وهو المعنى الحقيقي للكلمة كما يدل على تحريم الفعل المكنى عنه . والترجمة التركية لا تفيد الدلائلتين وترجم قوله تعالى (لا تقرؤا الصلاة وانتم سكارى) الخ بما معناه : لا تصلوا في حال سكركم بل انتظروا أن تجيئوا الى حال يمكنكم أن تفهموا فيها ما تقولون - ولا تعبدوا في حال كونكم جنبا بل انتظروا الغسل . وهذه ترجمة تفسيرية باطلة من وجوه كما يرى القاري ، وليس فيها تفريق بين الحايين ولا بين الحكيم . وأما قوله تعالى في الظالمين (إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ، مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدهم هوا) فقد ترجمه بما معناه الحرفي : يمهلمهم الله الى يوم يعطفون فيه أنظارهم الى السماء بصورة كلمة ، وستبقى قلوبهم فارغة ، وأنظارهم ثابتة ، وهم يسرعون بعجلة رفعت رءوسهم اه فزاد على الاصل توجيه النظر الى السماء وقوله بصورة كلمة أراد به تفسير شخوص البصر وهو لا يؤدي معناه ولا يصور ذلك الوصف البليغ المؤثر للابصار الشاخصة ، والروس المنقعة ، والاعناق المبطعة ، بل لم يذكر الروس والاعناق البتة . وإذا كان بهذه الدركة من العجز مع استعانتة بالالفاظ العربية فكيف تكون ترجمتهم لكتاب الله تعالى اذا حاولوا أن تكون تركية خالصة خالية من الالفاظ العربية كما يطلب غلاة غوانهم ؟

هذا وان في هذه الترجمة من الغلط وتحريف المعاني والزيادة والنقصان مالا يعقل له المطلع عليه سبباً الا تعمد الاضلال لأن الجهل وحده لا يهبط بهذا المترجم إلى هذا الدرك الأسفل مع ادعائه الوقوف عند حدود التعبير عن مدلول اللفظ العربي بلفظ تركي كوظيفة مترجمي الهامك القضاية

فن التحريف المحل الدال على سوء النية ترجمة قوله تعالى (وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا قومكم بعبادة ييوتا واجعلوا بيوتكم قبلة) (سورة بونس آية ٨٧) اتفق مفسرو السلف والخلف على ان معنى اتخاذ بيوتهم قبلة أن يصلوا فيها

فكانه قال اجعلوها مساجد ، وهو الصحيح - أو ان وجهوها إلى القبلة - قيل هي السكبة وقيل بيت المقدس . إلا ما ذكره بعضهم من احتمال جعلها متقابلة متقاربة ولكن المترجم التركي ترجح بقوله

« قومكنز ايجون مصرده خانه لإنشا ايديكنز . وپوتلرني قبله طرفنه توجيه ايديكنز » أي أنشئوا في مصر بيوتاً لقومكم ووجهوا أعضائها لجهة القبلة (??) فما قول العالم الاسلامي في ترجمة للقرآن تعلم الترك ان الله تعالى أجاز لبني اسرائيل اتخاذ الاصنام . والعياذ بالله تعالى .

وليس هذا هو الغلط الوحيد في ترجمة هذه الآية الكريمة بل هو الأنفخ وفيها أيضاً أنه ترجم تبوأ البيوت بإنشاء البيوت وهو غلط وإنما معناه سكنها ومن الحذف والاسقاط انه أسقط من ترجمة سورة البقرة قوله تعالى (ثم استوى إلى السماء) (١ : ٢٨) وأسقط ذكر المن والسلوى من الآية ٤٤ منها - وأسقط وصف القرآن بالقيم من أول سورة الكهف والأمر بالسجود والاقتراب من آخر سورة العلق ... وغير ذلك مما يشق إحصاؤه

نعم قد بلغنا ان رئيس الأمور الدينية في الجمهورية التركية قد أعلن ان هذه الترجمة مملوءة بالأغلاط فلا يجوز الاعتماد عليها . ولكن هذه الحكومة لم تجمع نسخها وتمنع استعمالها وطبعها فهي منتشرة . وبلغنا انها ألفت لجنة لترجمة القرآن أي مسلم يعتمد عليها وعلى لجنتها في عمل يعده المسلمون العارفون بالاسلام جنابة عليه وهدماً له ؟

صفة ترجمات القرآن التركية

وقد نشرت جريدة الأخبار المصرية رسالة لمراسلها من الاستانة^(١) في هذا الموضوع جاء فيها بعد الموافقة على ترجمة الترك للقرآن وتبجيلها مانصه :

« كان أول مترجم للقرآن الكريم زكي افندي مغاض ، وهو مسيحي سوري وقد اطلعنا على ترجمته صدقة قبل طبعا ، فأبدينا رأينا في الحال ، وكنا السبب في عدم طبعا ، ثم قام على أثر ذلك الشيخ محسن فاني (هو حسين كاظم بك)

١٥٠ هو عمر رضا افندي المصري من محوري الجرائد التركية

أحد أعلام تركيا في الأدب والفضل ، وتصدى لترجمة القرآن الكريم مع جماعة من زملائه ، وقد رأيناه لا يؤدي المعاني حقها ، لا يؤديها في أحسن صورة يمكن أن تؤدي بها في اللغة التركية ، ولذلك فأننا^(١) انتقدناه مراراً

ثم قام بعدهما جميل سعيد بك حفيد كمال باشا ناظر المعارف الأسبق ، فترجم القرآن . لقد كان المنتظر أن تكون الترجمة الثانية أحسن وأكمل من الأولى ، إنما لم يتحقق ذلك الأمل ، ولذلك فأننا^(٢) قد انتقدنا جميل بك أمراً انتقاداً ، ولم نترك له أي منفذ للتخلص ، وقد أراد حضرته أن يجيبنا على انتقاداتنا بتخفيف أهمية أخطائه فلم يفلح في ذلك ، بل كان جوابه أعدل شاهد على أنه غير كفء للعمل الذي أراد أن يقوم به . والأدهى من ذلك أننا عند انتقادنا له ظننا أنه ترجم القرآن من لغة من لغات أوروبا ، لا من أصله العربي ، واستدلنا على ذلك ببعض الدلائل ، فلم يستطع أن يجيبنا على ذلك بينت شفة ، ولذلك فأننا^(٣) في مقالنا الثانية شددنا عليه الحجة لآخر درجة ، وقلنا له : أنه فضح الشعب التركي باقتراف هذه الجريمة المدهشة ، لأن الشعب التركي شعب مسلم منذ عشرات القرون ، شعب يخدم المدينة الإسلامية ، ويتولى زعامه الأمم الإسلامية منذ قرون ، شعب يفهم القرآن الكريم من أصله العربي منذ قرون ، شعب أنجب المتانت من العلماء الذين فسروا القرآن ، وتبحروا في جميع العلوم المستفادة منه . فعار أن يقرأ ترجمة القرآن في هذا القرن من لغة مبشر متعصب ! وقد أخرجنا لذلك المترجم كثيراً من أخطائه التي لم يستمع أن يرد عليها . وعدا هذا فإن رياسة الأمور الدينية في أنقره لم تتأخر مطلقاً في القيام بواجبها ، بل إنها عند انتشار كل ترجمة من هذه التراجم حذرت الناس منها ونهتهم إلى ما فيها من التحريفات . وبذلك قضت على تلك الكتب بما تستحقها

المراد منه

(١) هذا التعبير أي تأخير التأليف وجعل ما قبلها متملقاً بما بعده مما فشافي الجرائد وهو خطأ صوابه هنا : فلذلك انتقدنا ما في (٢) و (٣) نراجع الحاشية السابقة

وجاء في جريدة الاهرام في ٢٩ رمضان سنة ١٣٤٢ مانعه :

ترجمة القرآن بالتركية

أقدم فريق من الترك أخيراً على تنفيذ الفكرة التي طالما تمنوا تنفيذها ، وهي أن يترجموا القرآن بالتركية ، ويستغنوا به عن النظم العربي المبين ، فشرع مصطفى افندي العينتاي وزير الحقانية السابق ، والشيخ محسن قاني ، ومصطفى بك ، وسيف الدين بك في نشر الترجمة التركية بأقلامهم . وقد أنشأت مجلة (سبيل الرشاد) التركية مقالة علمية جلية في انتقاد هذه الترجمة ، وبيان مواطن الخلل فيها ، وقدمت لذلك نموذجاً من الغلطات الموجودة في ترجمة (سورة الفاتحة) فقط ، فبلغت ست غلطات لا يجوز التسامح في واحدة منها . فن ذلك خطأ في وضع لفظ يدل على المعنى المتدمج في حرف (أل) من (الحمد) وحشوم لفظاً زائداً في ترجمة (الرحمن الرحيم) وتقول المجلة التركية إنهم قطعوا بذلك نظم الكلمات القدسية ، بل سحقوا ما فيها من الدرر ، وترجموا وغيروا لفظ (يوم الدين) بلفظ (يوم القيامة) وقد أبانت المجلة التركية الفروق العظيمة بين اللفظين وزادوا في الفاتحة نداء « ياالله » مرتين بلا لزوم . وبذلك حاولوا بلاغة القرآن وإيجازه الى شكل غير لطيف ، وترجموا كلمة (إهدنا) بلفظ « أرنا » قالت المجلة : وبذلك نحوا نحو مذهب المعتزلة ، ولا ندرى أقصدوا ذلك أم هي رمية من غير رام ؟ وحرّفوا نظم (صراط الذين أنعمت عليهم) فجعلوا « الصراط » في الترجمة مفعول الانعام ، وهو مفعول الهداية ، فجاءت ترجمتهم هكذا : « الصراط الذي أنعمته على غير المفضوب عليهم ولا الضالين »

قالت مجلة (سبيل الرشاد) : والحق أن جرأة أناس هذا مبلغ علمهم بلغة القرآن ، على أن يترجموا القرآن لما يدعو الى الأسف ، وإنه لأنهم عظيم ، قالت : ورجاؤنا اليهم أن يستغفروا الله مما ارتكبوا من الأثم العظيم ، وأن يتوبوا اليه ، ويتحوّلوا عن هذا العمل السقيم الذي حاولوه اه

وتقول بلغناهم لم يتوبوا وانهم مأمورون بذلك من حكومة اقره وان ترجمتهم ستكون الرسمية والله أعلم

قد علم مما تقدم أن كل ترجمة حاولها الترك قاصرة عن أداء معاني القرآن الظاهرة التي يفهمها كل قاري^{*} يسهل التعبير عنها بكل لغة ، دع ما أشرنا إليه من المعاني الدقيقة ، والادوار الممتازة في البلاغة ، وأسما الله تعالى وصفاته وعالم الغيب ، والتعبير عنها بالمفردات والجل والاساليب الخاصة باللغة العربية دون لغات المعم ولا سيما التركية الفقيرة ، وهذا يفتح أبواباً واسعة للشبهات والمطاعن فيه ويسد أبواباً واسعة لضروب من التفسير والتأويل الدافعة لها ، وضروب من المعارف هي من أعظم الآيات البينات له . وقد علمنا أن الترك حظروا تعليم اللغة العربية وفنونها والعلوم الشرعية في بلادهم . فعلى هذا لا يجد قاري ترجمتهم التركية للقرآن في الاجيال الآتية مرجعاً لتفسير هذه الترجمة إذا هو استشكل أو طعن له أحد في شيء منها وأضرب لذلك من المثل قوله تعالى (التين والزيتون) الذي سأل عنه مصطلحي كمال باشا بعض علمائهم فأجابهم بأن الجواب لا يمكن بيان في أقل من نصف ساعة ، فبدأ بالباشا ، وأراد أن يجعله مثلاً في الجهل ، وهو أجدر بهذا الوصف في هذا المقام لتوهمه أنه يكفي في الجواب أن يذكر له مرادف التين بالتركية وهو « إنجبر » وذلك العالم يعذر إذا اعتقد أن هذا الرجل الكبير في مقامه وفي معارفه العسكرية لا يعقل أن يسأل عن تفسير بعض المفردات العربية بما يقابها في التركية . واعتقد أنه إنما يريد بالسؤال معنى أقسام الله تعالى ببعض الشجر والباق والبلاذ وحكته ، كما إذا سأل هذا الفقيه من الباشا عما يسميه رجال الحرب « خط الرجعة » مثلاً فإنه لا يمكن أن يريد بذلك تفسير كلمة خط وكامة الرجعة لغة ولعل ذلك العالم كان يعتقد أن الباشا لم يسأل هذا السؤال الا وهو منكر لورود القسم بالتين والزيتون كما يؤخذ من كلام له كثر نقله عنه ، وهو احتقار التعاليم والنظم التي وضعت في صدر الاسلام ، وزعمه أنها وضعت لقوم منحطين في الحضارة والفنون ، فلا يليق اتباعها في هذا العصر الذي ارتقت فيه الصناعات والفنون والمعارف المادية ، واستباح المترفون فيه الرذائل باسم المدنية ، فأراد أن يزيل م فكره هذه الشبهات الجبلية ، ويبين للمعنى صيغة القسم عند العرب وهو تأكيد الكلام ، وحكمة ما في القرآن من الاقسام بالخلقوات ، كالتذكير بما فيها من الآيات ، ومناسبة

كل قسم منه لما أقسم به عليه لتوكيده، كالأقسام بالنحم على هداية النبي (ص) ورشاده، لأن كلا منهما يهتدى به ، ثم الانتقال من ذلك الى ماورد في التفسير المأثور مناسبا لذلك . ولا بأس ببيان ذلك وان طال الاستطراد ازالة لشبهة مصطفى كمال باشا وأمثاله لثلا يكون تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة فنقول :

إن الجمع في قوله تعالى (والتين والزيتون * وطور سينين * وهذا البلد الأمين) بين نوعين من الشجر وموقعين من بقاع الأرض لم يكن المناسب جامعة بينهما كما هو المعهود في التنزيل ، وفيما دونه من كلام البلغاء أيضاً . ولما كان من المعلوم قطعاً أن طور سينين (أي سيناء) مهبط الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام ومظهر نبوته — وأن البلد الأمين (مكة) مهبط الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام ومظهر نبوته — ترجح أن يكون المراد بالتين والزيتون الكناية عن مطهرين من مظاهر النبوة والدين ، كما يكنى بالأهرام أو أبي الهول عن حضارة الفراعنة، وبشجر الارز عن جبل لبنان مثلاً

واذا رجعنا للتفسير المأثور عن السلف في ذلك نرى فيه عن ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس (رض) قولين (أحدهما) مارواه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم وهو أن المراد بالتين مسجد نوح (عليه السلام) الذي بناه باعلى الجودي — أي حيث استوت سفينته بعد الطوفان — والزيتون بيت المقدس وطور سينين مسجد الطور والبلد الأمين مكة (ثانيها) مارواه عنه الأخير من أن المراد بالتين والزيتون المسجد الحرام والمسجد الأقصى حيث أسرى بالنبي (ص) الخ : ويقوي الاول تعدد رواه ومواقفة التاريخ له كما بينه شيخنا الاسناد الامام من وجه آخر في تفسير السورة من جزء عم فإنه قال بعد حكاية أشهر أقوال المفسرين ما نصه : « وقال قليل من المفسرين إن الأقسام هو بالنوعين لذاتهما التين والزيتون قالوا لكثرة فوائدهما . ولكن تبقى المناسبة بينهما وبين طور سينين والبلد الأمين وحكمة جمعهما معهما في نسق واحد غير مفهومة ، ولهذا رجح أنهما موضعان ، وقد يرجح أنهما النوعان من الشجر ولكن لافوائدهما كما ذكرنا ، بل لما يذكران به من الحوادث العظيمة التي لها الآثار الباقية في أحوال البشر . قال صاحب هذا القول

إن الله تعالى أراد أن يذكرنا بأربعة فصول من كتاب الانسان الطويل من أول نشأته الى يوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، فالتين إشارة الى عهد الانسان الاول فانه كان يستظل في تلك الجنة التي كان فيها بورك التين ، وعند ما بدت له ولزوجته سوءاتهما طفقاً يخصمان عليهما من ورق التين . والزيتون إشارة الى عهد نوح عليه السلام وذريته وذلك لأنه بعد أن فسد البشر وأهلك الله من أهلكت منه بالطوفان ونجى نوحاً في سفينته واستقرت السفينة نظر نوح الى ما حوله فرأى المياه لا تزال تغطي وجه الأرض فأرسل بعض الطيور لعله يأتي اليه بخبر انكشاف الماء عن بعض الارض فغاب ولم يأت بخبر فأرسل طيراً آخر فرجع اليه يحمل ورقة من شجر الزيتون فاستبشر وسرّ وعرف أن غضب الله قد سكن ، وقد أذن للأرض أن تعمر . ثم كان منه ومن أولاده تجديد القبائل البشرية العظيمة في الارض التي يحيى عمرانها بالطوفان ، فبعد عن ذلك الزمن بزمن الزيتون . والاقسام هنا بالزيتون للتذكير بتلك الحادثة وهي من أكبر ما يذكر به من الحوادث . وطور سين إشارة الى عهد الشريعة الموسوية وظهور نور التوحيد في العالم بعد ما تدنس جوانب الارض بالوثنية ، وقد استمر الانبياء بعد موسى يدعون قومهم الى التمسك بتلك الشريعة الى أن كان آخرهم عيسى صلى الله عليه وسلم جاء مخلصاً لروحها مما عرض عليه من البدع ، ثم طال الأمد على قومه فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الاختلاف في الدين ، وحجب نوره بالبدع واخفاء معناه بالتأويل ، واحداث ما ليس منه بسبيل ، فنّ الله على البشر بداية تاريخ ينسخ جميع تلك التواريخ ويفصل بين ماسبق من أطوار الانسانية وبين ما يلحق ، وهو عهد ظهور النور الحمدي من مكة المكرمة واليه أشار بذكر البلد الأمين وعلى هذا القول الذي فصلنا بيانه يتناسب القسم والمقسم عليه كما ستري اه المراد منه

ومن هذا الشرح تعلم أن ذلك العالم التركي على علم لا يشاركه مصطفى كمال باشا في شيء منه ، وانه مصيب في تقدير زمن الجواب بنصف ساعة كما تعلم ان الترجمة التركية لن تكون الا قاصرة عن احتمال مثل هذا التفسير ، وانما تمهيد للاضلال والتكفير سبحانه الله ! انشك في كون مراد ملاحدة الترك بترجمة القرآن التوسل بها

إلى الطعن فيه والتشكيك في كونه كلام الله عز وجل، واقامة الشبهات على بطلان دين الاسلام، وترك المسلم منهم في ظلمات لا يبصر فيها بصيصاً من النور يهدي به إلى الدفاع عن دينه؛ أنشك في هذا بعد اقدامه على ابطال التشريع الاسلامي من حكومتهم حتى في الأحكام الشخصية من زواج وطلاق وارث تفضيلاً للتشريع الأوربي عليه على اختلافه، وابطال التعليم الاسلامي من بلادهم واضطهاد علماء الدين حتر في ملبسهم فقدأ كرههم على لبس الزي الخاص بغير المسلمين كغيرهم، ولم يبالوا برعاية وجدان أحد ولا اعتقاده في ان ذلك معصية لله تعالى بل هو آية الردة عن دينه - فعلموا هذا والسواد الأعظم من الشعب التركي يدين الله بالاسلام وجدانا وتسليماً يحمله على الفضائل ويزعه عن الرذائل، والعلماء الذين احتراء عنده، ثم لم يستطع أحد منهم أن يدافع عن دين الشعب بكلمة مع كون مادة القانون الأساسي للجمهورية التركية الناطقة بأن دين الدولة هو الاسلام لما تسخ كما نسخت أحكام الاسلام نفسها، ذلك بأن من عارض الحكومة في عمل من أعمالها هذه يساق الى محكمة خاصة تسمى محكمة الاستقلال مفوضة بأن تحكم بالقتل للذبح عن هذه الحكومة المادينية من غير استناد الى شرع بمنزل ولا قانون مدون. ويكون حكمهم بالاثبات بالاستئناف له ولا مراجعة فيه . وقد قتل كثير من العلماء والأتقياء للمعارضة في وضه القتلوسوة الافرنجية (البرنيطة) موضع العامة واستبدلها بها ؛

هذا ما يجري اليوم فإذا يكون في الغد إذا لم يجد المسلم التركي بين يديه في بلاده من كتب دينه الا ترجمة للقرآن بالصفة التي عرفت أغلاطها وقصورها ؛ نعم ان هؤلاء الملاحدة أنفسهم سيفسرونها له بما يزيد بهداً عن الاسلام ويعده للكفر به وعداونه وعداوة أهله ان طال أمر استبدادهم فيه

لا تقل وما يمنع أهلية أهل الدين منهم أن يفسروها له بالتركية نفسهم ايصحيح الاسلاط ويدفع الشبهات فان الذين منعوا ما علت يمدحون هذا أيضاً يشارون تفاسير ملاحظتهم المؤيدة لحرصهم وهم يستمدون منها من خصوم الاسلام كدعاة النصرانية وشياطين السياسة الاوربية وملاحدة المادية مع ما عليه عالمهم الجبل أو الكفر أذكر مثالا واحداً من ذلك قوله تعالى (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)

بلغني من عالم عربي أقام في الآستانة سنين كثيرة يحايط علماءها عن عالم تركي أعرفه وكنت أعهده من أفضل علمائها الجاهلين بين العلم والتدين ومعرفة حال العصر، أنه يشتغل بترجمة القرآن، وأنه يقول بقول الباطنية الأولين : في هذه الآية وهو أن العبادة من صلاة وصيام لم تفرض إلا على من لم يصلوا في العلم إلى درجة اليقين، ومن وصل إلى هذه الدرجة ترتفع عنه العبادة بنص هذه الآية من القرآن . ويكفي هذا التأويل لإبطال جميع عبادات الاسلام . فان اليقين أمر يمكن لكل أحد أن يدعيه، ويمكن اضلال جماهير الناس بالوصول إليه، وفي التحكم فيما يطالب اليقين فيه

وتقول في إبطال هذا الضلال (أولاً) : إنها طعن صريح في النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بأنه لم يكن على يقين في دينه وعمله بالله عز وجل، فان الخطاب له (ص) في الآية، وهو المعني به أولاً وبالذات وان كان الحكم عاماً . وذلك بالتبع لما قبله من الامتنان عليه بآياته السبع المثاني والقرآن العظيم، وأمره بالتبليغ والصدع به وتهويل أمر المشركين عليه، وإنبائه بكفايته تعالى أمر المسنهنئين منهم . بعد هذا قال (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون) فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين* واعبد ربك حتى يأتيك اليقين* (خاتمة سورة الحجر ١٥ : ٩٤ - ٩٩) وقد ورد في التفسير المأثور أن المراد باليقين الموت، وان المعنى واعبد ربك مادمت حياً . وتلقوا شواهد له من الاستعمال . وفسروا به قوله تعالى حكايمة عن أهل النار (وكنانكذب بيوم الدين* حتى أتانا اليقين* (سورة المدثر ٢٤ : ٢٧) (ثانياً) إن أصل اليقين شرط في صحة الايمان والايمان الصحيح شرط في صحة العبادة، فاليقين في الاسلام مبدأ لا غاية، والخفية الذين تلقى هذا التركي الدين على مذهبهم : ان الايمان لا يقبل الزيادة ولا نقصان، لان التصديق اذا لم يكن يقيناً لا يكون إيماناً، وليس فوق اليقين غاية تكون هي الزيادة . وفي هذا البحث نظر ليس هذا محله

(ثالثاً) ان اليقين الذي ينتهي اليه تصديق الانسان في الدين أو غيره لا يصح التعبير عنه بالاثبات ونحوه كالحجج . لانه يكون في نفسه وعقله، وانما يعبر

به عما يرد على الانسان من الخارج بذاته أو بأسبابه كالموت والعلم الخبري ، أو المتزعزع من المعلوم الخارجي ، دون نتيجة القياس العقلي . فقوله تعالى (حتى يأتيك اليقين) كقوله (ويأتيه الموت من كل مكان) وقوله (من قبل أن يأتي أحدكم الموت) وقوله (حتى إذا جاء أحدكم الموت)

ونكتفي بهذا القدر من الاستطراد للدفع عن القرآن في تفسيره فهو أفضل ما يدافع به عنه ، بل هو من مقاصد التفسير لامن الاستطراد الأجنبي عنه . وما ضعف اهتمام الناس بالقرآن الا بخلاف تفسيره من تطبيق عقائده وأحكامه على أحوال الناس ودفع الشبهات التي تصدم عنه

(١٥٨) وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

بين تعالى في الاستطراد الخاص بنبوة خاتم الرسل صلوات الله عليه وسلامه كتابة رحمة للذين يتبعونه من قوم موسى وعيسى عليهما السلام ، وقال في متبعيه (أولئك هم المفلحون) أي دون غيرهم من الذين كفروا به ولم يتبعوا النور الذي أنزل معه بعد بعثته وبلوغ دعوته ، وذلك لا ينافي كون المتبعين لموسى حق الاتباع قبل بعثته (ص) على هدى وحق وعدل وأهم من المفلحين ، فإن ما أفادته جملة (أولئك هم المفلحون) من الحصر اضافي للاحقيقي كما أشرنا إليه آنفاً وبيناه في تفسير تلك الآية . ولذلك بين سبحانه في هذه الآية حال خواص أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا متبعين له حق الاتباع ، عاكفاً إياهم على المهتدين باتباع خاتم النبيين (ص) فقال :

﴿ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ أي ومن قوم موسى (أيضا) جماعة عظيمة يهدون الناس بالحق الذي جاءهم به من عند الله تعالى ويعدلون به دون غيره اذا حكموا بين الناس ، لا يتبعون فيه الهوى ، ولا يأكلون السحت والزنى ، فالظاهر المتبادر أن هؤلاء ممن كانوا في عصره وبعد عصره حتى بعدما كان من ضياء أصل التوراة ثم وجود النسخة المحرفة بعد النبي ، فإن الامم العظيمة لا تخلو من أهل

الحق والعدل . وهذا من بيان القرآن للحقائق ، وعدله في الحكم على الامم ، كقوله (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا مادمت عليه قاناً) الآية (٣ : ٧٥) وقيل في وجه التناسب والاتصال إنه ذكر هؤلاء من قومه في مقابل متخذي العجل للدلالة على أنهم كانوا بعض قومه لا كلهم ، وهو جائز على بعد يقدر بقدر بعده الآية عن قصة العجل ، وما قلناه أظهر

(فان قيل) إن قوله « يهدون ويعدلون » للحال المفيد للاستمرار (قلنا) إن أمثاله مما حكي فيه حال الغابرين وحدهم بصيغة المضارع كثير ، ووجهه ان التعبير لتصوير الماضي في صورة الحاضر ، وما هنا يشمل أهل الحق من قوم موسى الى زمن نزول هذه السورة ممن لم تكن بلغتهم دعوة النبي الامي خاتم النبيين (ص) وهم الذين كانوا اكملها بلغت أحدا منهم الدعوة قبلها وأسلم وقد ورد في وصفهم آيات صريحة وحل بعضهم هذه الآية التي تفسرها عليهم وحدهم

قالوا : ان المراد هؤلاء الأمة من آمن بالنبي (ص) من علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام واضرابه . وتقول انه نزل في هؤلاء آيات صريحة كقوله في آخر سورة آل عمران (وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل اليهم) الآية (٣ : ١٩٩) وهذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها ليست صريحة في هذا بل السياق ينافيها لأنها جاءت بعد بيان حال الذين يؤمنون به (ص) فالتبادر فيها أنها في خواص قوم موسى في عهد موسى وبعده ومنهم النبيون والرايونيون والقضاة العادلون كما يعلم بالقطع من آيات أخرى . فالآيات في الخيار من أهل الكتاب ثلاثة أنواع (١) الصريحة في الذين ادرکوا النبي (ص) وآمنوا قبل إيمانهم أو بعده كقوله تعالى في سورة البقرة (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به) (١٢١) وقوله في سورة القصص (الذين آتيناكم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * الى قوله - أولئك يؤتون أجراً مرتين) الآيات (٢٨ : ٥٢-٥٥) ومثلهم في سور الانعام والاعد والاسراء والقصص والعنكبوت الخ (٢) الصريحة في الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام واستقاموا معه ثم في

عهد من بعده من انبيائهم الى عهد البعثة العامة قبل بلوغ دعوتها كالأية التي نحن بصدد تفسيرها (٣) المحتملة للقسمين كقوله تعالى (من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آيات الله) (الح ٣ : ١١٣ - ١١٥) فراجع تفسيرهن (في ص ٧٠ - ٨٣ ج ٤ تفسير) وفي تفسير الامة هنا خرافات اسرائيلية ذكر بعضها ابن جرير عن ابن جريج انه قال بلغني كذا وذكر أن سبطا من بني اسرائيل ساروا في نفق من الارض فخرجوا من وراء الصين الخ وذكر عن ابن عباس ما يؤيد هذا بدون سند . وابن جريج على سعة علمه وروايته وعبادته شر المدلسين تدليسا لأنه لا يدلس عن ثقة وأئمة الجرح والتعديل لا يعتقدون بشي . يرويه بغير تحديث ، ونقل هذه الخرافة كثيرون وزادوا فيها ما عزوه الى غيره أيضا وبحشوا فيها مباحث ، ولا يستحق شيء من ذلك أن يحكى

(١٥٩) وَقَطَعْنَاهُمْ اِثْنَيْ عَشَرَ اَسْبَاطًا اَمَّا وَآوَحَيْنَا
إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ
مِنْهُ اِثْنَا عَشَرَ عَائِيَةً قَدْ عَلِمَ كُلُّ اِنَاسٍ شَرَّهُمْ ، وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ
الْغَمَّ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلَوى ، كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

هذا سياق آخر من أخبار قوم موسى عليه السلام عطف على ما قبله لمشاركه إياه في كل ما يقصد به من العظات والعبر . قال تعالى :

(وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما) أي وفرقنا قوم موسى الذين كان منهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ، ومنهم الظالمون والفاسقون — كما سيأتي بعد بضع آيات — قطعناهم فجعلناهم اثنتي عشرة قطعة أي فرقة تسمى أسباطا أي أمما وجاعات يمتاز كل منها بنظام خاص في معيشتة وبعض شؤونه ، كما يأتي قريباً في مشارب ما منهم . والمشهور من معنى السبط بكسر السين أنه ولد الزمهر

مطلقاً ، وقد يخص بولد البنت . وأسباط بني إسرائيل سلائل أولاده العشرة — أي ما عدا لاوي — وسلائل ولدي ابنه يوسف وهما (افرايم ومنسي) وأما سلالة لاوي فنيطت بها خدمة الدين في جميع الأسباط ولم تجعل سبطاً مستقلاً . وقد تقدم تفصيل ذلك ^(١) فالأسباط بيان للفرق والقطع التي هي أقسام بني إسرائيل ليعلم أنها سميت بذلك ، كما سميت الفرق في العرب بالقبائل ، والأهم بيان للمراد من معنى الأسباط الاصطلاحي . والأمة الجماعة التي تؤلف بين أفرادها رابطة أو مصلحة واحدة أو نظام واحد ، وتقدم بيان ذلك أيضاً

﴿ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر

فانجست منه اثنتا عشرة عيناً ﴾ تقدم في سورة البقرة مثل هذا مع تفسيره وهو (واذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً) فأفاد ما هنا ان قومه استسقوه ، وما هنا لك انه استسقى ربه لقومه . وكلاهما قد حصل . والاستسقاء طلب الماء للسقيا ، وتعريف الحجر في هاتين السورتين المكية (الأعراف) والمدنية (البقرة) لتعظيم جرمه ، وقد عبر عنه في التوراة بالصخر — أو تعظيم شأنه ، أو كليهما ، وكلاهما عظيم ، وقد يكون العهد كما تدل عليه عبارة التوراة اذ عينت مكانه من جبل حوريب . والانبجاس والانفجار واحد ، يقال: بجسه أي فتحه فانجس وبجسه (بالتشديد) فتبجس ، كما يقال: فجره (كنصره) اذا شقه فانفجر ، وفجره (بالتشديد) فتفجر — وزعم الطبرسي أن الانبجاس خروج الماء بقله ، والانفجار خروجه بكثرة ، وأنه عبر بهما لافادة أنه خرج أولاً قليلاً ثم كثر . وأدق منه قول الراغب : الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق ، والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع ، فاستعمل حيث ضاق المخرج للفظان — أي وهو حجر موسى — وقال (وفجرنا خلاهما نهراً * وفجرنا الأرض عيوناً) ولم يقل بجسنا اه

أقول : ولكن رواية اللغة فسروا أحدهما بالآخر ، وذكروا من الشواهد عليه

ما يدل على الكثرة . قال في اللسان : البجس انشقاق في قرية أو حجر أو أرض ينبع منه الماء ، فان لم ينبع فليس بانبعاس وأشد * وكيف غرّبي دالج تبجساً* (١) والسحاب يتبجس بالمطر ، والانبعاس عام ، والنبوع للعين خاصة ، وبجست الماء فانبعس أي فخرته فانفجر ، وبجس نفسه يبجس ، يتعدى ولا يتعدى ، وسحاب يُبجس ، وتبجس أي تفجر اه وفي الأساس : انبعس الماء من السحاب والعين : انفجر ، وتبجس : تفجر الخ . . . وسحائب بُجس وبجسها الله . قال ابن مقبل :

له قائد دُهم الرباب وخلفه روايا يبجسن الغمام الكنهورا (٢)

وحاصل المعنى : وأوحينا الى موسى حين استسقاء قومه فاستسقى ربه لهم (كما في آية البقرة) بأن اضرب بعصاك الحجر فصره فنبعت منه عقب صربه اياه اثنا عشرة عيناً من الماء بعدد أسباطهم ﴿ قد علم كل أناس مشربهم ﴾ أي قد عرف أناس كل سبط المكان الذي يشربون منه ، اذ خص كل منهم بعين لا يأخذ الماء الا منها لما في ذلك من النظام ، وبقاء ضرر الزحام . وفي أول سفر العدد من التوراة : ان عدد الرجال الصالحين للحرب من بني اسرائيل كان يزيد على ستمائة الف من ابن عشرين فما فوقه فعلى هذا يكون عدد الجميع رجالاً ونساء وأطفالاً لا يقل عن ألفي ألف (مليونين) . وللمؤرخ القادة الحكيم ابن خلدون تشكيك معروف فيما قاله المؤرخون تبعاً للتوراة في كثرة هذا العدد من وجوه كثيرة فصلها في أول مقدمة تاريخه ، ولكن لا يمكن الشك في أنهم كانوا ألوفا كثيرة أو عشرات الألوف ، فاذا لم يكن لهم في سيناء موارد للماء غير تلك العيون التي انفجرت من صخر في جبل (حوريب) متصل به ، فلا بد أن تكون مساحة ذلك الصخر واسعة جداً ، وأن يكون السهل أمامه أفيح ليسع الألوف من الأسباط يردون

١٩» أي وكفت وسالت كوكيف دلوي مانع من البر وهو الدالج . قالوكيف مصدر كالودف والوكوف «٢٠» الرباب السحاب ، والكنهور كسفر رجل السحاب المترام والزوايا الابل التي تحمل الماء . والكلام في وصف سحاب ماطر يقول ان له قائداً من السحائب السود ، وخلق سحائب تقال من حمل الماء كالزوايا يبجسن أي بفجرت الغمام المترام بالواهل المدرار

ويصدرون . وقد اختلف علماء أهل الكتاب في مدلول لفظ (حوريب) الذي أمر الله موسى أن يذهب الى صخر فيه فيجده أي الرب عنده أو عليه، وأن يضربه بعصاه فينفجر منه الماء: هل هو جبل سيناء نفسه أم بين اللفظين عموم وخصوص — ويزعم بعضهم أن الصخر المذكور في الوادي الذي يسمى (وادي اللجاء) ويعين بعض الرهبان مكانه . ولا يعيننا شيء، مما ذكر الا أننا نجزم بأن ما في كتب التفسير عندنا من صفة ذلك الحجر وحجمه وشكله ككونه كرأس الشاة أو اكبر وكونه يوضع في الجواق أو يحمل على نور او حمار — كل ذلك من الخرافات الاسرائيلية التي كانوا يتلقونها بالتبول ايها الغرب . وقد قل ابن كثير على احتراسه كثيرا منها وفي عرائس المجالس عن وهب بن منبه ان موسى كان يقرع لهم أقرب حجر فتنفجر منه عيون ... فقالوا ان فقد موسى عصاه متنا عطشا فأوحى الله اليه بأن يكلم الحجارة فتطيعه ، فقالوا كيف بنا اذا مضينا الى الارض التي ليس فيها حجارة ؟ فأمر الله موسى أن يحمل معه حجرا فخيمًا نزل ألقاه ! الخ وهذا من الخرافات التي اخلقها وهب ليس لها أصل عند اليهود ولا عند المسلمين . ولولا جنون الرواة بكل ما يقال عن بني اسرائيل لما قبلوا من مثله ان يشرب مئات الالوف أو الملايين من حجر صغير يحمل كما قبلوا من مزاعمه ان راس الرجل من قوم هود عليه السلام كان كالقبة العظيمة !! وقد عدوه مع امثال هذه الخرافات ثقة في الرواية (!)

﴿ وظللنا عليهم الغمام ﴾ الغمام السحاب أو الابيض أو الرقيق منه أي وسخرنا لهم الغمام يلقي عليهم ظله فيقيهم لفتح حرارة الشمس من حيث لا يحرمون فائدة نورها وحرها المعتدل ، وتسمى السحابة ظلة بالضم ككل ما اظلك من فوق . ولولا كثرة السحاب في الية لا حرقهم الشمس اذ لم يكن هنالك شجر يستظلون به

﴿ وأنزلنا عليهم المنّ والسوى ﴾ المن مادة يبيض تنزل من السماء (الجو) كالطل حلوة الطعم تشبه العسل ، واذا جفت تكون كالصمغ ، وقد كثرت نزولها على بني اسرائيل في التيه وهو موصوف في التوراة بأن طعمه كطعم قطائف بالزيت ومنظره

كنظر المقل، وعبر عنه فيها بجنح السماء . وقد كان يقوم مقام الخبز . ويقول كثير من المفسرين إنه هو المعروف عند الأطباء بالترنجبين . وقال (الدكتور بوست) في قاموس الكتاب المقدس : لا يجوز أن يشتبه بين هذا المن والمن الطبي الذي هو عصير منعقد من شجرة الدردار ولا هو أيضاً المن الذي يتكون من شجرة الطرفاء . وعلل ذلك بقوله (١) إن الاسرائيليين لم يروه قبل رحلتهم (٢) لا يوجد المن العربي الا تحت الطرفاء . وفي أول الصيف فقط (٣) يمكن حفظه مدة طويلة ولا يدود (٤) لا يمكن طعمه أو دقه (٥) يتكون المن كل يوم من أيام الأسبوع مدة الفصل ا هـ . وفي قوله نظر لاحاجة الى شرحه ، وهو يريد به إثبات ما قاله من أن هذا المن كان « عجيباً » أي معجزة أو كرامة لموسى عليه السلام . ونحن لا ننكر ما آتى الله كليمه من الآيات والنبات والحجج على قومه لاصلاحهم . وقد كان أفسدم استعباد المصريين لهم ويكفي أن تكون المعجزة في نزولها تلك الكثرة التي كانت تكفي تلك الألوف وتقوم عندم مقام الخبز كما اعترف به هو في (السلوى) فقد وافق غيره في أنها هي طير السمان المعروف وقال : إنها كانت تهاجر من أفريقية (ولا سيما مصر) فنصل الى سيناء نعبه فتقع على الأرض أو تسف فتؤخذ باليد . وقيل طير تشبه السمان ولكنها أكبر منها .

﴿ كلوا من طيبات ما رزقناكم ﴾ هنا قول مقدر يكثر مثله في التنزيل وكلام العرب أي وقلنا لهم — أو أنزلنا ما ذكر عليهم قائلين : كلوا من طيبات ما رزقناكم ، فوضع هذا الوصف للسن والسلوى موضع الضمير لتعظيم شأن المنية بهما . واسناد الرزق الى ضمير جمع العظمة تأكيداً لثنيته والتذكير بما يجب من شكره تعالى على ذلك . ويقدر مثل هذا في آية البقرة المدنية ، وإن كانت خطاباً لبني إسرائيل الجاورين قنبي (ص) في المدينة ولن يلفمن غيرهم ، فإن الخطاب لهم هناك إنما كان بما وقع لأجدادهم فهو بمعنى الحكاية في آية الأعراف إلا أن الكلام هنا كان موجهاً أولاً الى المشركين لأن السورة مكية ، ولذلك اتحد عجز الآية في السورتين وهو :

﴿ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾ أي وما ظلمونا بكفرهم بهذه النعم ولكن كان دأبهم ظلم أنفسهم دون ربهم الذي لا يناله تأثير أحد بظلم ولا غيره وكانوا يجنون على أنفسهم بكفر النعم والجحود وغيرهما آتاهم أن وجيلاً بعد جيل ، كما هو مبين في القرآن بالأجمال وفي التوراة بالتفصيل . فتقديم أنفسهم على يظلمون المفيد لقصر ظلمهم عليها إنما هو لبيان أن كفرهم بنعمة تعالى يضرهم ولا يضره تعالى كافي الحديث القدسي الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاً « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا . (ومنه) « يا عبادي انكم لن تبغوا ضري فتضروني ، ولن تبغوا نفي فتنفوني » ولا يدخل في معنى القصر أنهم لا يظلمون الناس فإنه لم يكن معهم أحد في التيه فينفي عنهم ظلمه ولما اتصلوا بالناس بعد الخروج منه وكان منهم العادلون ومنهم الظالمون ومن ظلم نفسه كان غيره أظلم . وإن كان ظلمه لنفسه مما يجعل أنه ظلم لها لأنه يتجلى له في صورة المنفعة . وإنما تكون عاقبته المضرة ، وهكذا شأن جميع الظالمين والمجرمين . ينوون بظلمهم واجرامهم نفع أنفسهم جهالة منهم . ولا يزال طوائف من بني اسرائيل يقدمون على ضروب من ظلم الناس يقصدون بها نفع أنفسهم وقومهم ، وهي تنذر بخاطر كبير ، وشر مسنطير ، كالفتنة التي أثاروها في بلاد الرومية بتعاليم الاشتراكية المسرفة المعبر عنها بالبلشفية ، ومحاولة انتزاع فلسطين من الأمة العربية ، وهذا مما يدخل في مضمون التماذي والاستمرار على الظلم المعبر عنه بجملة (كانوا أنفسهم يظلمون) إذ هي تفيد أن هذا صار دأباً وعادة لهم

(١٦٠) وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَنْفِرَ لَكُمْ خَطِئَتِكُمْ سَبْعَ يَوْمٍ (١٦١) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ

تقدم مثل هاتين الآيتين في سورة البقرة وبين ما هنا وما هناك فروق في التعبير نبينها هنا فنقول

(٢١) قال تعالى هنا ﴿ واذ قيل لهم ﴾ لأن القصة خطاب وجه أولاً إلى أهل مكة ، فالحكاية فيه عن بني اسرائيل حكاية عن غائب والأصل أن يذكر ضميره فيه ولذلك قال « لهم » وفي سورة البقرة « واذ قلنا » والمعنى واحد إذا لمعلوم أن القائل هو الله تعالى ، وقد روعي هناك السياق في خطاب بني اسرائيل إذ قبلها « واذ فرقنا بكم البحر ... واذ واعدنا موسى ... » فناسب أن يقول « واذ قلنا » ولم يقل فيها « لكم » كما قال هنا « لهم » لأن القول كان لأجداد المخاطبين من ألوف السنين لاهم أنفسهم ، ولم يقل « لهم » أيضاً لأن السياق لم يكن حكاية عن غائب مجهول يحتاج إلى تعيينه ، بل هو تذكير الخلف بما تقوم به عليهم الحجة من شؤون السلف ، لأنهم وارثوا أخلاقهم وعرائزهم وعاداتهم ، فهو اذن مشترك بين الخلف الحاضر ، والسلف الغابر ، وزيادة « لهم » تلصقه بالغائب وحده فتكون حكاية لبني اسرائيل كحكاية لعرب مكة وغيرهم ، فتأمل

(٣) قال هنا ﴿ اسكنوا هذه القرية ﴾ وفي سورة البقرة « ادخلوا » والفائدة هنا آتم لأن السكنى تستلزم الدخول ولا عكس . وتظهر فائدة اختلاف التعبير في الفعلين بما يليهما من العطف عليها وهو

(٥٤) قال هنا ﴿ وكلوا منها حيث شئتم ﴾ وفي سورة البقرة « فكلوا منها حيث شئتم رغداً » فعطف الأمر بالأكل هناك بالفاء لأن بدءه يكون عقب الدخول كأكل الفواكه والثمار التي كانت توجد في كل ناحية من القرية والسكنى أمر ممتد يكون الأكل في أثناءه لا عقبه ، بل لا يقال عقب السكنى إلا فيمن يترك هذه السكنى ، ولذلك عطف عليه هنا بالواو التي تفيد الجمع بين الأمرين مطلقاً بلا ملاحظة ترتيب ولا تعقيب . وقد وصف هناك الأكل بالرغد وهو الواسع المني ، والتبشير به يناسب حال الدخول ، إذ الأمر لدى الداخل مجهول .

(٦) قال هنا ﴿ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً ﴾ وقدم هناك ما أخر

هنا وآخر ما قدمه أي في الذكر ، وهو لا يدل على طلب ترتيب بين الأمرين لأن العطف فيه بالواو الدالة على طلب الأمرين مطلقاً ، ولكن لو كان التعبير في الموضعين واحداً لفهم منه أن المقدم في الذكر أرجح أو أم ولو في الجملة تأهي القاعدة في التقديم لذاته . فكان الاختلاف دالاً على عدم الفرق بين تقديم هذا وتأخير ذلك وبين عكسه . لأن المراد منها لا يقتضي ترتيباً بين ما دلت عليه كلمة (حطة) وهو الدعاء بأن تحط عنهم أوزارهم وخطاياهم كقولك اللهم غفر^(١) و بين دخول باب القرية في حال التلبس بالتواضع والخشوع لله تعالى وتكيس الرءوس شكراً للجلالة على نواله ، كما فعل النبي الأئمة صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحاً

(٧) قال ههنا ﴿ غفر لكم خطيئاتكم ﴾ قرأ فافع وابن عامر ويعقوب (تغفر) بالتاء والفاء المفتوحين (خطيئاتكم) وهو يناسب (واذ قيل لهم) وقرأ الجمهور تغفر بالنون وكسر الفاء ونصب « خطيئاتكم » بكسر تائها وهو يناسب ما بعده وهو كون « سنزید » للتكلم المعظم . والمعنى فيهما واحد ، لأن الخطاب الذي يغفر الذنوب واحد . وقرأ ابن عامر (خطيتكم) بالافراد . وهو بمعنى الجمع لأنه مضاف فيفيد العموم ، وأصل فيه إشارة إلى خطيئة خاصة مشتركة . وقرأ أبو عمرو (خطاياكم) وبها قرأ الجمهور في آية البقرة ، مع اختلافهم في فعل المغفرة كما هنا . وكتابة الكلمتين في المصحف الامام تحمل كل ما ذكر في الكلمتين ، وفائدة الاختلاف لفظية وهي التوسع في القراءة ، وقال القلب الشيرازي ان فائدة الاختلاف بين قراءتي الافراد والجمع للخطيئة أن هذه الذنوب تغفر لهم اذا فعلوا ما أمروا به من قول وفعل سواء كانت قليلة كواحدة أو كثيرة

(٨) قال ههنا ﴿ سنزید المحسنين ﴾ بدون واو على الاستئناف البياني وهو جواب سؤال كأنه قيل : وماذا بعد المغفرة ؟ أي سنزید المحسنين في عملهم جزاء حسناً على

(٩) قالوا رفعت كلمة حطة مع كونها في موضع النصب بمعنى حط عنا خطايانا حطة - للدلالة على معنى الثبات والاستقرار . والتقدير حاجتنا حطة ، وهو أحسن من تقدير مسألنا حطة كما قدروا ، أي حاجتنا أن تحط عنا ذنوبنا حطاً خاصاً أو عاماً فان كلمة حطة بكسر الحاء تدل على هيئة الحط ونوعه

احسانهم . وفي سورة البقرة (وسيزيد) بالعطف ، والمعنى واحد . وقد يكون طرح الواو أدل على كون هذه الزيادة تفضل محض ليس مشاركا المغفرة فيما جعل سببا لها من الخضوع والسجود والاستغفار والدعاء بحط الأوزار

(٩) قال ههنا ﴿ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ﴾ وفيه زيادة (منهم) على مثله من سورة البقرة وسببها ما تقدم نظيره في قوله تعالى (واذا قيل لهم) الخ من الحاجة إلى ذكر ضمير المحكي عنهم لربط الكلام ، وهذه الحاجة متفية في سورة البقرة كما علمت من الفرق السابع آنفاً ، وليس لزيادة البيان كما قيل ، بل هو الأصل ههنا ولا حاجة اليه هنالك وإن كان حكاية عن الغائبين ، لأنه لم يخرج عن سياق مخاطبة خلفهم الحاضرين .

وأما معنى تبديلهم قولا غير الذي قيل لهم فقد تقدم بيانه في تفسير آية البقرة ، وملخصه أنهم عصوا بالقول والفعل . وخالفوا الأمر مخالفة تامة لا تحتل الاجتهاد ولا التأول ، فلم يراعوا ظاهر مدلول لفظه ، ولا نحوه والمقصود منه ، حتى كأن المطلوب منهم غير الذي قيل لهم ، ولو قل فبدلوا بقول ، أو فبدلوا ما قيل لهم ، لم يدل على هذا المعنى كله .

ولا ثقة لنا بشيء مما روي في هذا التبديل من أفاضل عبرانية ولا عربية ، فكاه من الاسرائيليات الوضعية ، كما قاله الاستاذ الامام هنالك . وإن خرج بعضه في الصحيح والسنن موقوفا ومرفوعا كحديث أبي هريرة المرفوع في الصحيحين وغيرهما « قيل لنبي اسرائيل (ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة) فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا: حطة ، حبة في شعرة » وفي رواية شعيرة . رواه البخاري في تفسير الصورتين من طريق همام بن منبه أخيه وهما صاحبا الفرائب في الاسرائيليات . ولم يصرح أبو هريرة بسماع هذا من النبي (ص) فيحتمل أنه سمعه من كعب الأجار إذ ثبت أنه روى عنه ، وهذا مدرك عدم اعتماد الاستاذ رحمه الله تعالى على مثل هذا من الاسرائيليات وإن صح سنده ولكن قلما يوجد في الصحيح المرفوع شيء يفتني الطعن في سندها

(١٠ - ١٢) قال ههنا ﴿ فأرسلنا عليهم رجلاً من السماء بما كانوا يظلمون ﴾

وقال هنالك (فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ)
 فالاختلاف في ثلاثة مواضع (أولها) بين الارسال والانتزال وهو لفظي إذ
 الارسال من فوق عين الانزال (ثانيها) بين المضمر «عليهم» والمظهر (على الذين
 ظلموا) والمراد منهما أن ذلك الرجز عذاب كان خاصاً بالذين ظلموا الاعمالاً أحسن أن يقول
 في آية الأعراف «عليهم» لتصريحه بسببية الظلم بعده ولو قال «فأرسلنا على الذين
 ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون» لكان تكرار التعليل بالظلم منافيّاً للبلاغة،
 وهذا التكرار متنف في آية البقرة لأن التعليل فيها بالفسق لا الظلم (ثالثها) بين
 يظلمون ويفسقون وفائدته بيان أنهم كانوا جامعين بين الظلم الذي هو نقص للحق أو
 إيذاء للنفس وللغير، وبين الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة ولو في غير الظلم للنفس أو
 للناس . وحسن أن تكون هذه الزيادة في آية البقرة لأنها نزلت آخراً . والرجز العذاب
 الذي تضطرب له القلوب أو يضطرب له الناس في شؤونهم ومعاشهم كما تقدم
 تحقيقه في تفسير الآية (١٣٣) من هذه السورة وذكرنا فيها قول المفسرين إن
 الرجز الذي أرسله الله على الظالمين في قصة دخول القرية هو الطاعون وأنه جائز
 ولكن لم يثبت بنقل صحيح ، وقد عزاه بعض المفسرين الى وهب بن منبه
 إن الله تعالى أنزل القرآن هدى وموعظة ، وجعل قصص الرسل فيه عبرة
 وتذكرة ، لاتاريخ شعوب ومدائن ، ولاتحقيق وقائع ومواقع . والعبرة في هذه
 القصة أن تنقي الظلم والفسق . ونعلم أن الله يعاقب الأمم على ذنوبها في الدنيا
 قبل الآخرة ، وأنه قد عاقب بني اسرائيل بظلمهم ، ولم يحل دون عقابه ما كان
 لهم من المزايا والمفائيل ، وكثرة وجود الأنبياء فيهم . ومنه السياق الآتي

(١٦٢) وَاسْتَفْلِمُ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ
 يَمْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ
 لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ، كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَمْشِقُونَ
 (١٦٣) وَإِذْ قَالَتِ أُمَةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ

مَعَذِرَتُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، قَالُوا مَعَذِرَتُهُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَهُمَّ يَتَّقُونَ
(١٦٤) فَلَمَّا نَسُوا مَا كُذِّبُوا بِهِ أَجْمَعِينَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ
وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَلِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
(١٦٥) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ

هذه الآيات تفصيل لقوله تعالى في سورة البقرة (ولقد علمتم الذين اعتدوا
منكم في السبت) إلى آخر الآيتين وقد تقدم تفسيرها ، ولا أعلم للقصة ذكراً
من كتب اليهود المقدسة ولكنها كانت معروفة عندهم ، ولولا ذلك ابتهوا النبي
(ص) في المدينة عند ما نزل عليه (ولقد علمتم) أو لما آمن من آمن به من علمائهم
إذا كانوا لا يعلمون ما حكى لهم عن الله تعالى أنهم يعلمونه مؤكداً بلام القسم ، وإذا
قال غير المسلم المؤمن : أنه اطلع على القصة في بعض كتبهم المقدسة أو التاريخية
غير المقدسة أو سمعه من بعضهم - قلنا أولاً : ان آيات سورة الاعراف هذه
نزلت بمكة في أوائل الاسلام ، ولم يكن النبي (ص) لقي أحداً من اليهود - ومن
المعلوم قطعاً أنه كان أمياً لم يقرأ الكتب كما قال تعالى (وما كنت تتلو من قبله
من كتاب ولا تحطه يمينك ، إذا لا رتاب المبطلون) الخ . وثانياً : أنه (ص)
لم يكن يصدقهم بعد معاشرتهم في المدينة بكل ما يحكون عن كتبهم بل كذبهم
عن الله تعالى في كثير منها ، ولم يكن يصدقهم في كل ما يقولونه غير منقول عن كتبهم
بالأولى : وهاء تفسير الآيات بمدلول الفاظها ، ولا نعتمد على شيء من الروايات فيها

﴿ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ﴾ الخطاب للرسول
(ص) والسؤال فيه للتقرير المتضمن للتقريب ، والادلال بعلم ماضيهم . والمعنى
واسأل بني اسرائيل عن أهل المدينة التي كانت حاضرة البحر أي قرية منه ،
راكبة لشاطئه ﴿ إذ يعدون في السبت ﴾ أي أسأل عن حالهم في الوقت الذي
كانوا يعدون في السبت ، ويتجاوزون حكم الله بالصيد المحرم عليهم فيه
﴿ إذ تأتيهم حيتانهم ﴾ أي سمكهم — ولا يزال أهل الحجاز يسمون السمكة حوتاً

كبيرة كانت أو صغيرة ، وأهل سورية يحنون السمكة الكبيرة باسم الحوت — وقد أضيفت الحيثان اليوم لما كان من ابتلائهم بها ، واحتياهم على صيدها ، وكانت تأتيمهم ﴿ يوم سبتهم ﴾ أي تعظيمهم للسبت ، فهو مصدر سبتت اليهود تسبت إذا عظمت السبت بترك العمل فيه وتخصيصه للعبادة ﴿ شرعا ﴾ أي ظاهرة على وجه الماء كما روي عن ابن عباس ، وفي رواية أخرى عنه ظاهرة من كل مكان — وهي جمع شارع ، كالركع السجد جمع الركع والساجد ، من شرع عليه إذا دنا وأشرف ﴿ ويوم لا يستون لتأتيمهم ﴾ أي ولا تأتيمهم يوم لا يعظمون السبت فعلا وتركوا . قيل : إنها اعتادت أن لا يتعرض أحد لصيدها يوم السبت ، فأمنت وصارت تظهر فيه ، وتخفى في الأيام التي لا يستون فيها لما اعتادت من اصطادها فيها ، فلما رأوا ظهورها وكثرتها في يوم السبت أغرام ذلك بالاحتيا على صيدها ففعلوا

﴿ كذلك نيلوم بما كانوا يفسقون ﴾ أي مثل هذا البلاء بظهور السمك لهم نيلوم أي نختبرهم أو نعلمهم معاملة المختبر لحال من يريد إظهار كنه حاله ليترتب الجزاء على عمله بسبب فسقهم المستمر عن أمر ربهم ، واعتدائهم حدود شرعه

﴿ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ﴾ أي وأسألمهم عن حال أهل تلك القرية في الوقت الذي قالت أمة وجماعة منهم كيت وكيت تدل هذه الآية على أن الذين كانوا يعدون في السبت بعض أهل القرية لا كلهم وأن أهلها كانوا ثلاث فرق : فرقة العادين التي أشير إليها في الآية الأولى ، وفرقة الواعظين الذين نهوا العادين عن العدوان ، ووعظوم ليكفوا عنه وهي التي أشير إليها في هذه الآية . وفرقة اللاتمين لا واعظين التي قالت لهم : لم تعظون قوماً قضى الله عليهم بالهلكة أو العذاب الشديد ، فهو إما مهلكهم بالاستئصال ، أو عذاب شديد دون الاستئصال ، أو المعنى مهلكهم في الدنيا ومعذبهم في الآخرة — وأيا ما كان المراد فأوهنا هي المانة للخلو من وقوع أحد الجزاءين ، لا للمانة لجمعهما ، فهي لاتني اجتماعهما . وفي الآية من الإيجاز البليغ مالا يوجد نظيره في غير القرآن

﴿ قالوا : معذرة الى ربكم ولعلمهم يتقون ﴾ أي قال الواعظون للآثمين :
نعتهم وعظ عندهم نعتهم به الى ربكم عن السكوت على المنكر وقد أمرنا بالتناهي
عنه ، ورجاء في انتفاعهم بالموعظة ، وحملها لهم على اتقاء الاعتداء الذي اقترفوه .
أي فنحن لم نأس من رجوعهم الى الحق بأسمكم

﴿ فلما نسوا ما ذكروا به ﴾ أي فلما نسي العادون المذنبون ، ما ذكروهم
ووعظهم به اخوانهم المتقون ، بأن تركوه وأعرضوا عنه حتى صار كالنسي في
كونه لا تأثير له ﴿ أنجينا الذين ينهون عن السوء ﴾ أي عن العمل الذي تسوء عاقبته
أي أنجيناهم من العقاب الذي استحقه فاعلو السوء بظلمهم ﴿ وأخذنا الذين
ظلموا ﴾ وحدهم ﴿ بعذاب بئيس ﴾ أي شديد من البأس وهو الشدة ، أو البؤس
وهو المكروه أو الفقر ﴿ بما كانوا يفسقون ﴾ أي بسبب فسقهم المستمر ،
لا بظلمهم في الاعتداء في السبت فقط . وذلك أن وصفهم بأنهم ظلموا لتعليل
لأخذهم بعذاب بئيس ، على قاعدة كون بناء الحكم أو الجزاء على المشتق يدل على أن
المشتق منه علة له ، ولكن الله تعالى لا يؤاخذ كل ظالم في الدنيا بكل ظلم يقع منه
ولو كان قليلا في الصفة أو العدد - وان شئت قلت في السكيف أو الكم - بدليل
قوله (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا مترك على ظهرها من دابة) وقوله (ويعفو
عن كثير) وإنما يؤاخذ الأثم والشعوب في الدنيا قبل الآخرة بالظلم والذنوب
التي يظهر أثرها فيها بالاصرار والاستمرار عليها ، وهو ما أفاده هنا في هؤلاء
اليهود قوله تعالى (بما كانوا يفسقون) وإنما يكون العقاب على بعض الذنوب دون
بعض في الدنيا خاصا بالأفراد أو الجماعات الصغيرة من المذنبين كأهل هذه القرية
الذين كانوا بعض أهل قرية من أمة كبيرة ، وأما الأثم الكبيرة فهي التي تصدق
عليها سنن الله في عقاب الأثم إذا غلب عليهم الفساد والظلم كقوله تعالى (واتقوا
فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) الا ان يقال ان الفاسقين من أهل تلك
القرية كانوا أقل من الفريقين الآخرين . وقد عاقب الله بني اسرائيل كافة
بتنكيل البابليين ثم النصاري بهم وسلبهم ملكهم ، عند ما عم فسقهم ، ولم يدفع
« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٨ » « الجزء التاسع »

ذلك عنهم وجود بعض الصالحين فيهم ، اذ لم يكونوا يخلون منهم .
والآية ناطقة بهلاك الظالمين الفاسقين ، ونجاة الصالحين الذين نهوم عن
عمل سوء وارتكاب المنكر ، وسكنت عن الفرقة التي أنكرت على الواعظين
وعظمهم وانكارهم ، ف قيل : انها لم تنج ، لأنها لم تنه عن المنكر بل أنكرت على
الذين نهوا ، وقيل : بل نجت ، لأنها كانت منكراً للمنكر مستقبحة له ، ولذلك
لم تفعله ، وانما لم تنه عنه لئلا يأسوا من فائدة النهي ، وجزمها بأن القوم قد استحقوا
عقاب الله بأصرارهم فلا يفيدهم الوعظ ، وروي هذا عن ابن عباس كما روي عنه
أنه كان متردداً في هذه الفرقة حتى أقنعه تليذه عكرمة بنجاتها . وقد رجح
الزحشري وغيره هذا قال :

(فان قلت) الامة الذين قالوا : لم تعظون؟ من أي الفريقين هم ؟ أمن فريق
الناجين أم المعذبين (قلت) من فريق الناجين ، لأنهم من فريق الناهين ، وما
قالوا ما قالوا إلا سائلين عن علة الوعظ والفرض فيه ، حيث لم يروا فيه غرضاً
محجباً لعلمهم بحال القوم ، وإذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه ،
سقط عنه النهي ، وربما وجب الترك لدخوله في باب العبث . ألا ترى أنك لو
ذهبت الى المكلسين القاعدين على المأصر ، والجلادين المرتبين للتعذيب ،
لتعظم وتكفهم عما هم فيه ، كان ذلك عبثاً منك ، ولم يكن إلا سبباً للتلهي بك .
وأما الآخرون فانما لم يعرضوا عنه إما لأن يأسهم لم يستحکم كما استحکم يأس
الأولين ، ولم يخبروهم كما خبروهم ، أو لفرط جصرهم ، وجدّم في أمرهم ، كما
وصف الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله (فلعلك باخع نفسك) اه
أقول : ان ما ذكره من سقوط النهي عن المنكر أو وجوب تركه في حالة اليأس
من تأثيره مرجوح ولا سيما اذا أخذ على إطلاقه ، وانما هو شأن اضعف الايمان
في حديث « من رأى منكراً فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع
فبقلبه ، وذلك اضعف الايمان » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد
الخدري (رض) وانما تكون هذه الحالة اضعف الايمان عند عدم استطاعة مقابله ،
فان استطاع النهي وسكت عنه لم يكن له عند مطلقاء ، ولذلك اختاف في هؤلاء الساكنين .

المحتملة حالهم للعذر وعدمه ، واليأس قلما ينشأ إلا من ضعف في النفس أو الإيمان ، وكأين من مكاس وجلاذ ومدمن خمر تاب وأناب ، والمحققون لم يجعلوا احتمال الأذى ولا يقينه موجبا لترك النهي عن المنكر ولا لتفضيله على الفعل بل قالوا في هذه الحالة بالجواز ، واستدلوا على تفضيل النهي بحديث « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم

وفي بئس عدة قرأت أخرى بين متواترة وشاذة ، تخرج على الخلاف في أصل صيغته ، وعلى لغات العرب في التصرف في الميموز : فقرأها أبو بكر على خلاف عنه يئس بوزن ضيغم — وابن عامر بكسر الباء وسكون الهمة بناء على أنه أصله بئس بوزن حذير فنقلت حركة الهمة إلى الفاء للتخفيف ككبد في كبد ، ونافع يئس على قلب الهمة ياء كذئب وذئب ، أو على أنه فعل النهم وصف به فجعل اسما . ومن الشواذ يئس كريس على قلب الهمة ياء وادغامها ، ويئس كمين على تخفيف المشددة ، وبئس بوزن فاعل

﴿ فلما عتوا عما نهوا عنه ﴾ أي فلما عتوا عن أمر ربهم عتوا إياه واستكبار عن

ترك ما نهى عنهم الواعظون ﴿ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ هذا القول للتكوين أي تعلقت إرادتنا بأن يكونوا قردة خاسئين أي صاغرين أدلاء فكانوا كذلك قيل : إن هذا بيان وتفصيل للعذاب البئيس في الآية السابقة ، وقيل : هو عذاب آخر ، وإن الله عاقبهم أولا بالبؤس والشقاء في المعيشة ، لأن من الناس من لا يرييه وبهذه الا الشدة والبؤس ، كما إن منهم من يرييه وبهذه الرخاء والنعمة ، وبكل يبتلي الله عباده ويمتحنهم كما قال (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) وقال في بني اسرائيل (وبلوهم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون) ولكن هؤلاء القوم لم يزدحم البؤس والسوء إلا عتوا وإصراراً على الفسق والظلم فقدم عليهم ربهم بذنبيهم ، ومسحهم مسخ خلق وبدن فكانوا قردة بالفعل ، أو مسخ خلق ونفس ، فكانوا كالقردة في طيشها وشرها ، وإفسادها لما تصل إليه أيديها . والاول قول الجمهور والثاني قول مجاهد قال : مسخت قلوبهم فلم يقوا فهم الحق

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَسْمَنَّ عَلَيَّهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ، إِنَّ رَبَّكَ كَسَرِيعُ الْعِقَابِ ، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (١٦٧)
 وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَتَمًّا ، مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ، وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٦٨) تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكُتُبَ يَأْخُذُونَ عَرَصَ هَذَا الْأَذَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِيهِمْ عَرَصٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ، أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِثْقُ الْكُتُبِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ، وَاللَّذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٦٩) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (١٧٠) وَإِذْ تَتَّقُنَا الْجِبِلَّ فَوَّحَهُمْ كَأَنَّهُ نُفْلَةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَآذِكُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧١)

هذه الآيات خاتمة قصة بني اسرائيل في هذه السورة ، وما سيأتي من نبي الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها مثل عام ليس فيه ما يدل على أنه كان منهم كما روي عن بعض المفسرين فهو لا يدخل في قصتهم ، ومناسبة هذه لما قبلها مباشرة أنها بيان لجريان سنة الله العامة في عقاب الأمم وانطباقها على اليهود عامة ، بعد بيان عقابه تعالى لطائفة منهم قال عز وجل :

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَسْمَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ)
 تأذن صيغة تفعل من الايدان ، وهو الاعلام الذي يبلغ فيدرك بالآذان ، ويتضمن هنا تأكيد القسم ، ومعنى العهد المكتوب للالتزم ، بدليل مجيء لام القسم ونون التوكيد في جوابه . والمعنى : واذكر أيها الرسول الخاتم العام إذ أعلم ربك هؤلاء القوم المرة بعد المرة أنه قد قضى في علمه وكتب على نفسه ، وفاقا لما أقام عليه نظام الاجتماع البشري من سننه ليعتد ويسلطن عليهم الى يوم القيامة من

يسومهم سوء العذاب ، أي يريد به ويوقعه بهم ، عقاباً على ظلمهم وفسقهم وفسادهم ، وهو مجاز من سوم الشيء ، كما يقال سامه خسةً . وسوء العذاب ما يسوء صاحبه ويذله ، وهو هنا سلب الملك ، وإخضاع القبر

ومصداق هذا وتفصيله على ما قررنا قوله تعالى في أول سورة الاسراء (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمنَّ عُلُوًّا كبيراً — الى قوله — ويتبروا ماعلوًا تبسيراً) ثم قال (عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا) الآية أي وإن عدتم بعد عقاب المرة الآخرة الى الافساد ، عدنا إلى التعذيب والاذلال ، وقد عادوا فسلط الله عليهم النصارى فسلبوا ملكهم الذي أقاموه بعد نجاتهم من السبي البابلي ، وقهروهم واستذلّوهم ، ثم جاء الاسلام فعاداه منهم الذين كانوا هربوا من الذل والنكال ولجؤا إلى بلاد العرب فعاشوا فيها أعزاء آمنين ، ولم يفوا لثني (ص) بما عاهدوا عليه فأمنهم على أنفسهم وأموالهم وحرية دينهم ، بل غدروا به وكادوا له ، ونصروا المشركين عليه ، فسلطه الله عليهم فقاتلهم فنصره عليهم ، فأجلى بعضهم ، وقتل بعضاً ، وأجلى عمر من بقي منهم ، ثم فتح عمر سورية بعضها بالصلح كبيت المقدس ، وبعضها عنوة ، فصار اليهود من سيادة الروم الجائرة القاهرة فيها الى سلطة الاسلام العادلة ، ولكنهم ظلوا أذلةً بفقد الملك والاستقلال . وقد بينا حقيقة حالهم ، وما يحاولونه من استعادة ملكهم في هذا الزمان في غير هذا الموضع من هذا التفسير ، وفي مواضع من المنار

﴿ إنا ربك لسريع العقاب ﴾ للآثم التي تفسد عن أمره وتفسد في الأرض فلا يتخلف عقابه عنها كما يتخلف عن بعض الأفراد (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها — فحق عليها القول — فدمرناها تدميراً) أي أمرناهم بالحق والعدل ، والرحمة والفضل ، ففصوا وفسدوا عن الأمر ، وأفسدوا وظلموا في الأرض ، فحق عليهم القول ، بجملة قضى سنته تعالى في الخلق ، فحل بهم الهلاك على الفور

﴿ وإنه لمنفور رحيم ﴾ لمن تاب عقب الذنب ، وأصلح ما كان أفسد في

الأرض ، قبل أن يحق عليه القول (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) وهذا كما قال في اليهود بعد ذكر إفسادهم مرتين (عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا) وقلمنا ذكر الله عذاب الفاسقين المفسدين ، إلا وقرنه بذكر المغفرة والرحمة للتائبين المحسنين ، حتى لا يأس صالح مصلح من رحمته بذنب عمله بجهالة ، ولا يأمن مفسد من عقابه اغترارا بكرمه وعفوه وهو مصر على ذنبه ، ثم بين تعالى كيف كان بدء إذلال اليهود بازالة وحدتهم ، وتمزيق جامعتهم فقال ﴿ وقطعناهم في الأرض أمما ﴾ أي وفرقناهم في الأرض حال كونهم أمما

بالتقدير ، أو صبرناهم أمما متقطعة ، بعد أن كانوا أمة متحدة ﴿ منهم الصالحون ﴾ كالذين نهوا الذين اعتدوا في السبت عن ظلمهم ، والذين كانوا يؤمنون بأنبياؤه الله تعالى فيهم من بعد موسى الى عهد عيسى عليهم السلام ، والذين آمنوا بمحمد خاتم النبيين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ﴿ ومنهم دون ذلك ﴾ ومنهم ناس دون وصف الصلاح لم يلفوه ، وهم درجات أودركت ، منهم الغلاة في الكفر والفسق ، كالذين كانوا يقتلون النبيين بغير حق ، ومنهم السامعون للكذب الأكلون للسحت ، الى غير ذلك مما هو شأن الأمم الفاسدة في كل عصر ، تفسد بالتدرج لادفعة واحدة كما نراه في أممتنا الاسلامية

﴿ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلمهم يرجعون ﴾ أي امتحناهم ، وبلونا سرائرهم واستعدادهم ، بالنعم التي تحسن ، ونقر بها الأعين ، وبالنقم التي تسوء صاحبها ، وربما حسنت بالصبر والانابة عواقبها ، رجاء أن يرجعوا عن ذنبهم ، وينبشوا الى ربهم ، فيعود برحمته وفضله عليهم

﴿ خلف من بعدهم خلف ﴾ أي خلف من بعد أولئك الذين كان فيهم الصالح والطالح ، والبر والفاجر ، خلف سوء وبدل شر ، قيل : إن الخلف يسكون اللام يغلب في الأشرار ، وإنما يقال في الأخيار خلف بالتحريك كسلف ﴿ ورثوا الكتاب ﴾ الذي هو التوراة عنهم ، وقامت الحجة به عليهم ،

فماذا كان شأنهم ؟ الجواب ﴿ يأخذون عرض هذا الأذى ﴾ أي يأخذون عرض هذا الشيء ، الأذى ، أي هذا الخطام الخفير من متاع الدنيا ، والمراد به ما كانوا يأكلونه من السحت والرشى ، والاتجار بالدين والمحابة في الحكم والفتوى ﴿ ويقولون سيغفر لنا ﴾ أي سيغفر الله لنا ، ولا يؤاخذنا بما أذنبنا ، فإنا شعبه الخاص ، وسلائل أنبيائه ، ونحن أبناءه وأحباؤه ، وما هذه الأقوال إلا أماني ، وغرور وأوهام ، قال ابن كثير ، وقال مجاهد : هم النصارى ، وقد يكون أهم من ذلك اه وكل من التولين ينافيه مقتضى السياق ، فأوائل النصارى كانوا صالحين ، وسابق الكلام ولاحتة في اليهود وحدهم ﴿ وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ﴾ أي يقولون ذلك والحال أنهم مصرون على ذنبهم إن يأتيهم عرض آخر مثل الذي أخذوه أولاً بالباطل يأخذوه لا يتعففون عنه وإنما وعد الله في كتبه بالمغفرة للتائبين الذين يتركون الذنوب ندما وخوفاً من الله ورجاء فيه ، ويصلحون ما كانوا أفسدوا ، كما تكرر في القرآن ، ومنه في سياق قصة موسى مع بني إسرائيل خطاباً لهم من سورة طه (واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى)

وقد ردَّ الله تعالى عليهم زعمهم بقوله ﴿ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن

لا يقولوا على الله الا الحق ﴾ الاستغهام للتقرير ، أي قد أخذ عهد الله وميثاقه في كتابه بأن لا يقولوا عليه غير الحق الذي بينه فيه ، فما بالهم يجزمون بأن الله سيغفر لهم مع اصرارهم على ذنوبهم على خلاف ما في الكتاب ﴿ ودرسوا ما فيه ﴾ أي من تحريم أكل أموال الناس بالباطل والكذب على الله كقولهم إنه سيغفر لهم وغير ذلك ، وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في العمل بكتابه كما في آخر سفر تثنية الاشتراع

﴿ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ؟ ﴾ أي والدار الآخرة وما أعدَّ الله فيها للذين يتقون الرذائل والمعاصي خير من الخطام الغاني من عرض

الدنيا بالرشوة والسحت وغير ذلك ، أفلا يتفكرون ذلك وهو ظاهر جلي لا يخفى على عقل لم يطعمه الطعم الباطل ، في الحطام العاجل ، قترجمون الخير على الشر ، والنعم العظيم الدائم ، على المتاع الحقير الزائل ، وقد علم من الآية ان الطمع في متاع الدنيا هو الذي استحوز على بني اسرائيل فأفسد عليهم أمرهم ، ولا يزال هذا التفتاني فيها أخص صفاتهم ،

وقد سرى شيء كثير من هذا الفساد إلى المسلمين ، حتى رجال الدين الذين ورثوا الكتاب الكريم ، والقرآن الحكيم ، ودرسوا مافيهِ ، غلب على أكثرهم الطمع في حطام الدنيا القليل ، وعرضها للذيء ، والغرور بالنسبة إلى الاسلام والتحلي بلبقه ، والتعلل بأمانى المغفرة مع الاصرار على الذنب والالتكال على المكفرات والشفاعات ، وهم يقرءون مافي الكتاب من النهي عن الأمانى والأوهام ، ومن نوط الجزاء بالأعمال ، والمغفرة بالتوبة والاصلاح ، وكون الشفاعة لا تقع إلا باذن الله لمن رضي عنه كقوله (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون) ولن يرضى الله عن فاسق ولا منافق (فان رضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) بل ما قص الله علينا مثل هذه الآيات من أخبار بني اسرائيل إلا لتعتبر بأحوالهم ، ونقّي الذنوب التي أخذهم بها ، ولكنتنا مع هذا كله اتبعنا سننهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، الا اننا نحمد الله ان هذا الاتباع فينا غير عام ، وانه لا يزال فينا طائفة ظاهرة على الحق يطعن فيها الجماهير الذين صار الاسلام فيهم غريباً ، وقد شرحن ذلك مراراً بل صرحت الآيات بالتحذير من اتباع أهل الكتاب في أمانيتهم وفي فسقهم كقوله تعالى (ليس بأمانيتكم ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوءاً يجز به) الخ وقوله (ألم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ففعل عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون)

قرأ (تعقلون) بالثناء نافع وابن عامر وابن ذكوان وأبو جعفر وسهل ويعقوب وحفص فقيل إن الخطاب به لليهود المحكي عنهم بطريق الالتفات ، وقيل بل هو خطاب لهذه الأمة لتعتبر بحالهم ، وتجتنب ما كان سبباً لسوء مآلهم ، من الاصرار

على سوء أعمالهم ، وقرأ الآخرون (يعقلون) على الأصل في الحكاية عن الفاتنين ، ولو صح ما قيل من أن هذه الآيات نزلت وحدها في المدينة لصح أن يقال إن الخطاب موجه الى اليهود المجاورين لها ، لأنهم آخر ذلك الحلف ، الذي نزل فيه هذا الوصف في ذلك الوقت

﴿ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لانضيع أجر المصلحين ﴾
قرأ الجمهور يمسكون بتشديد السين من مسك تمسكاً بمعنى تمسكاً ، ومثله قدم بمعنى تقدم ، ومنه (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) وقرأ أبو بكر وحامد يمسكون بالتخفيف من الامساك . — أي والذين يستمسكون بهروة الكتاب الوثقى ويعتصمون بحبله في جميع أحوالهم وأوقاتهم ، وأقاموا الصلاة التي هي عماد الدين في أوقاتها ﴿ انا لانضيع أجر المصلحين ﴾ انا لانضيع أجرم لأنهم هم المصلحون . والله لا يضيع أجر المصلحين ، فهو خير قرن بالدليل ، ومثله قوله تعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لانضيع أجر من أحسن عملاً)

﴿ واذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ﴾ لعل حكمة ختم قصة بني اسرائيل بهذه الآية هنا للتذكير بيد عالمهم في انزال الكتاب عليهم في إرباب عاقبة أمرهم في مخالفته والخروج عنه ، فان في تلك الفاتحة إشارة الى هذه الحاتمة ، وذلك عند ما أخذ عليهم الميثاق ليأخذن بالشريعة بقوة وعزم فانه رفع فوقهم الطور وأوقع في قلوبهم الرعب من خوف وقوعه بهم ، فلاغرو اذا آل أمرهم الى ترك العمل به بعد طول الامد وقساوة القلوب ، والانس بالذنوب ، وقد تقدم في معنى هذه الآية آيتان من سورة البقرة وأشير اليه في سورة النساء . وذكرنا آية الاعراف هذه في سياق تفسير آية البقرة الأولى . والمعنى واذا كراها الرسول النبي الأمي إذ نتقنا فوق هؤلاء الجبل جبل الطور أي رفعناه كما عبر به في الآيات الأخرى وهو المروي عن ابن عباس — أو زلزلناه وهو مرفوع فوقهم مظلّل لهم — كما يقال تنق السقاء اذا هزه ونفضه ليخرج منه الزبدة . قال الجمهور انه اقتلعه وجعله فوقهم (فان قيل) لو كان الأمر كذلك لكان غلة بالغل

« تفسير القرآن الحكيم » ٤٩٠ . . « الجزء التاسع »

لا كالظلة ، فان الظلة كل ما أظلك من فوقك ، ويصدق رفع الجبل فوقهم كالظلة وجودهم في سفحه واستظلالم به (قلنا) أنه وإن صح هذا التأويل فان رفع الجبل على الوجه الاول إنما كان لاخافتهم لا لأظلالهم وأما ظلمهم أنه واقع بهم فأنما جاء من زلزلته واضطرابه ، على أن الله تعالى قادر على قلعه وجعله فوقهم وكم رأوا من آياته ما هو أدل على قدرته تعالى من ذلك

﴿ خذوا ما آتيناكم بقوة ﴾ وقلنا لهم في تلك الحالة : خذوا ما أعطيناكم من أحكام الشريعة بقوة عزيمة وعزم على احتمال مشاقه ﴿ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ﴾ أي واذكروا ما فيه من الأحكام وأوامرها ونواهيها ، أو اعملوا به لئلا تنسوه — فان ذلك يعدكم للتقوى ويجعلها مرجوة لكم ، فان الجدة وقوة العزم في اقامة الدين يهذب النفس ويزكيها ، والتهاون والاعماض فيه بدسيها وبغويها (قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ
إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَرَفِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا
ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٧٤)

هذه الآيات بدء سياق جديد في شؤون البشر العامة المتعلقة بهداية الله لهم بما أودع في فطرتهم وركب في عقولهم من الاستعداد للإيمان به وتوجيهه وشكره ، في إثريان هدايته لهم بارسال الرسل وانزال الكتب في قصة بني إسرائيل ، فالمناسبة بين هذا وما قبله ظاهرة ولذلك عطف عليه عطف جملة على جملة ، او سياق على سياق ، قال تعالى

﴿ واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ﴾ الظهور جمع ظهر وهو العمود الفقري لهيكل الانسان الذي هو قوام بنيته ، ومركز النخاع الشوكي

الذي عليه مدار حياته ، فيصح أن يعبر به عن جملة وجوده الجسدي الحيواني ، والذرية سلالة الانسان من الذكور والاناث . قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (ذرياتهم) بالجمع والباقون بالافراد ومعناها واحد فان المفرد المضاف يفيد العموم ، ورسمها في المصحف الامام واحد ، وقوله (من ظهورهم) بدل من بني آدم بمعناه والجمهور على انه بدل البعض من الكل ، وهو الظاهر اذا لم يرد بهذا البعض ذلك الكل ، وقال أبو البقاء هو بدل اشتمال

والمعنى واذكر أيها الرسول في إثر ذكر أخذ ميثاق الوحي على بني اسرائيل خاصة ، مأخذه الله من ميثاق الفطرة والعقل على البشر عامة ، اذ استخرج من بني آدم ذريتهم بطنا بعد بطن ، خلقهم على فطرة الاسلام ، وأودع في أنفسهم غريزة الايمان ، وجعل من مدارك عقولهم الضرورية ان كل فعل لابد له من فاعل ، وكل حادث لابد له من محدث ، وان فوق كل العوالم الممكنة القائمة على سنة الأسباب والمسببات ، والعلل والمعلولات ، سلطانا أعلى على جميع الكائنات ، هو الاول والآخر ، هو المستحق للعبادة وحده ، — وقد بسطنا

هذه المسألة — وهذا معنى قوله تعالى ﴿ وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ ﴾

قالوا بلى شهدنا ﴿ أي أشهد كل واحد من هذه الذرية المتسلسلة على نفسه بما أودعه في غريزته واستعداد عقله قائلا قول إرادة وتكوين ، لا قول وحي وتلقين ، ألست بربكم ؟ فقالوا كذلك باقعة الاستعداد ولسان الحال ، لا بلسان المقال : بلى أنت ربنا والمستحق وحده لعبادتنا . فهو من قبيل قوله تعالى بعد ذكر خلق السماء (فقال لها وللارض ائتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين) وهذا النوع من التعبير والبيان يسمى في عرف علماء البلاغة بالتمثيل ، وهو أعلى أساليب البلاغة وشواهد في القرآن وكلام البلغاء كثيرة .

يُنَّ سبحانه سبب هذا الشهاد وعلمته فقال :

﴿ أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ﴾ أي فعلنا هذا منعا واعتذاركم أو احتجاجكم يوم القيامة بأن تدولوا إذا أنتم اشر كنتم به : انا كنا

غافلين عن هذا التوحيد للربوبية وما يستلزمه من توحيد الالهية بعبادة الرب وحده والمراد انه تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بالجبل

﴿ أو قولوا : إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ﴾ جاهلين ببطلان شركهم ، فلم يسعنا الا الاقتداء بهم ﴿ أفتهلكنا بما فعل المبطون ﴾ باختراع الشرك فتجعل عذابنا كعذابهم ، مع عذرنا بتحسين الظن بهم ، والمراد أن الله تعالى لا يقبل منهم الاعتذار بتقليد آباءهم وأجدادهم ، كما أنه لم يقبل منهم الاعتذار بالجبل ، بعد ما أقام عليهم من حجة الفطرة والعقل

﴿ وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون ﴾ أي ومثل هذا التفصيل البليغ نفصل لبني آدم الآيات والدلائل ليستعملوا عهدهم ، ولعلهم يرجعون بها عن جہلهم وتقليدهم والآيات تدل على ان من لم يتلفه بعنقرسول لا يعذر يوم القيامة . بالشرك بالله تعالى ولا بفعل الفواحش والمنكرات التي تنفر منها الفطرة السليمة ، وتذكر ضررها وفسادها العقول المستقلة ، وإنما يعذرون بمخالفة هداية الرسل فيما شأنه أن لا يعرف الا منهم . وهو أكثر العبادات التفصيلية

هذا ما يتبادر الى الفهم من الآيات لذاتها واكن ورد في أخذ الذرية من بني آدم واشهادهم على أنفسهم أحاديث وآثار لا يمكن أن تعرف إلا من خبر الوحي . وقد كانت موضوع بحث ومناقشة بين علماء العقول والمنقول فنورد أمثل ما قاله فيها قال الامام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : —

« يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكمهم ، وأنه لا إله إلا هو ، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة » وفي رواية « على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » . وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

عليه وسلم « يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتاتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحلت لهم » وقال الامام ابو جعفر بن جرير رحمه الله : حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني السري بن يحيى أن الحسن بن ابي الحسن حدثهم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال : « ما بال أقوام يتناولون الذرية » ؟ فقال رجل : يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين ؟ فقال « إن خياركم أبناء المشركين ، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة ، فما تزال عايبا حتى يبين عنها لسانها ، فأبواها يهودانها وينصرانها » قال الحسن : والله لقد قال الله في كتابه (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) الآية ، وقد رواه الامام احمد عن اسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري به ، وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشيم بن يونس ابن عبيد عن الحسن قال : حدثني الأسود بن سريع فذكره ، ولم يذكر قول الحسن البصري واستحضاره الآية عند ذلك .

وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام ، وتمييزهم الى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال . وفي بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم ، قال الامام احمد : حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة ارايت لو كان لك ما على الارض من شيء أ كنت مفتديا به ؟ قال : فيقول نعم فيقول : قد أردت منك أهون من ذلك ، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأريت إلا أن تشرك بي » أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به (حديث آخر) قال الامام احمد : حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير -

يعني - ابن حازم عن كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فثرها بين يديه ثم كلمهم فلا قال : ألسنت

بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا - الى قوله - المبطلون » وقد روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه عن محمد بن عبد الرحيم عن صائقة عن حسين بن محمد المروزي به ، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به ، الا أن ابن أبي حاتم جعله موقوفاً ، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث حسين بن محمد وغيره عن جرير بن حازم عن كاثوم بن جبير به وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وقد احتج مسلم بكاثوم بن جبير هكذا قال ، وقد رواه عبد الوارث عن كاثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فوقفه ، وكذا رواه اسماعيل بن عليه ووكيع عن ربيعة بن كاثوم عن جبير عن أبيه به ، وكذا رواه غطاء بن السائب وحبيب بن أبي ثابت وعلي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله ، وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس فهذا أكثر وأثبت والله أعلم . وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن أبي هلال عن أبي حمزة الضبيعي عن ابن عباس قال : أخرج الله ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر وهو في أذي من الماء . وقال أيضاً : حدثنا علي بن سهل حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا أبو مسعود عن جوير : مات ابن الضحاك بن مزاحم ابن ستة أيام قال : فقال يا جابر إذا أنت وضعت ابني في لحده فأبرز وجهه وحل عنه عقده ، فإن ابني مجلس ومسئول ، ففعلت الذي به أمر ، فلما فرغت قلت یرحمك الله عم يسأل ابنك ؟ من يسأله اياه ؟ قال : يسأل عن الميثاق الذي أقر به في صلب آدم ، قلت : يا أبا القاسم وما هذا الميثاق الذي أقر به في صلب آدم ؟ قال : حدثني ابن عباس أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة ، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، وتكفل لهم بالأرزاق ثم أعادهم في صلبه فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول ، ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول ، ومن مات صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول ، على الفطرة . فهذه الطرق كلها مما تقوي وقف هذا على ابن عباس والله أعلم

﴿ حديث آخر ﴾ قال ابن جرير : حدثنا عبد الرحمن بن الوليد حدثنا احمد بن ابي ظبية عن سفيان بن سعيد عن الأجلح عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) قال « أخذ من ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس فقال لهم : ألت بربكم ؟ قالوا : بلى ، قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » احمد بن ابي ظبية هذا هو ابو محمد الجرجاني قاضي قومنس ، كان أحد الزهاد ، أخرج له النسائي في سننه وقال : ابو حاتم الرازي يكنب حديثه ، وقال ابن عدي : حدث بأحاديث كثيرة غرائب . وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حمزة بن مهدي عن سفيان اثوري عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قوله ، وكذا رواه جرير عن منصور به وهذا أصح والله أعلم

﴿ حديث آخر ﴾ قال الامام احمد : حدثنا روح هو ابن عبادة حدثنا مالك وحدثنا اسحق بن مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجبني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألت بربكم ؟ قالوا بلى) الآية فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال « إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره يمينه فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار بعملون » فقال : يا رسول الله فقيم العمل ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة ، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار » وهكذا رواه ابو داود عن القعني والنسائي عن قتيبة ، والترمذي عن اسحق بن موسى عن معن ، وابن ابي حاتم عن يونس ابن عبد الأعلى عن ابن وهب ، وابن جرير من حديث روح بن عبادة وسعيد ابن عبد الحميد بن جعفر ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية ابي مصعب

الزبيري كلهم عن الامام مالك بن أنس به قال الترمذي : وهذا حديث حسن ومسلم بن يسار لم يسمع عمر ، وكذا قاله ابو حاتم وأبو زرعة ، زاد ابو حاتم وبينها نعيم بن ربيعة ، وهذا الذي قاله ابو حاتم رواه ابو داود في سننه عن محمد ابن مصفى عن بقيقة عن عمرو بن جعفم القرشي عن زيد بن أبي انيسة عن عبد الحيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار الجبني عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الآية (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) فذكره . وقال الحافظ الدارقطني : وقد تابع عمرو بن جعفم بن زيد بن سنان ابو فروة الرهاوي ، وقولها أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم (قلت) الظاهر أن الامام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حال نعيم ولم يعرفه ، فانه غير معروف إلا في هذا الحديث ، ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيههم ، ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات ، ويقطع كثيرا من الموصولات والله أعلم

﴿ حديث آخر ﴾ قال الترمذي عند تفسيره هذه الآية : حدثنا عبد بن حميد حدثنا ابو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة ، وجعل بين عيني كل إنسان منهم ويصفا من نور ثم عرضهم على آدم فقال : أى رب من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك ، فرأى رجلا منهم فأعجبه ويص عينه قال : أى رب من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال : رب وكم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة قال : أى رب قد وهبت له من عمري أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال : أؤلم يبق من عمري أربعون سنة ؟ قال أؤلم تعطها ابنك داود قال : فجحد آدم فجحدت ذريته ، ونسي آدم فنسيت ذريته وخطىء آدم فخطئت ذريته » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابي نعيم الفضل بن دكين به وقال : صحيح على

شرط مسلم ولم يخرجاه ، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه أنه حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال « ثم عرضهم على آدم فقال : يا آدم هؤلاء ذريتك ، وإذا فيهم الأجنم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام فقال آدم : يارب لم فعلت هذا بذريتي ؟ قال : كي تذكر نعمتي وقال آدم : يارب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نوراً ؟ قال : هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك » ثم ذكر قصة داود كنحو ما تقدم

(حديث آخر) قال عبد الرحمن بن قتادة النصري عن أبيه عن هشام بن حكيم رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ابتداء الأعمال أم قد قضى القضاء قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ، ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار ، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة ، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار » رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عنه (حديث آخر) روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف - عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لما خلق الله الخلق وقضى القضية أخذ أهل اليمن يمينه ، وأهل الشمال بشماله ، فقال يا أصحاب اليمن فقالوا ليك وسعديك قال ألت بربكم قالوا بلى ثم خلط بينهم ، فقال قاتل له يارب لم خلطت بينهم قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون أن يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ، ثم ردهم في صلب آدم » رواه ابن مردويه

(أثر آخر) قال أبو جعفر الرزقي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) الآيات قال تجمعهم له يومئذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم (ألت بربكم قالوا بلى) الآية قال فإني أشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع وأشهد عليكم أبائكم آدم أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذا علما أنه لا إله غيري ،

« تفسير القرآن الحكيم » « ٥٠ » « الجزء التاسع »

ولا رب غيري ، ولا تشركوا بي شيئاً ، واني سأرسل لكم رسلاً لينذروكم عهدي وميثاقى وأنزل عليكم كتيبى ، قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا لارب لناغريك فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر اليهم فرأى فيهم الغنى والعقير وحسن الصورة ودون ذلك فقال يارب لو سويت بين عبادك قال انى أحيت ان أشكر ورأى فيهم الانبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي يقول تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) الآية وهو الذي يقول (فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله) الآية . ومن ذلك قال (هذا نذير من النذر الأولى) ومن ذلك قال (وما وجدنا لأكثرهم من عهد) الآية رواه عبد الله بن الامام احمد في مسند أبيه ورواه ابن ابي حاتم وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية أبي جعفر الرازي به . وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من السلف سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التطويل في تلك الآثار كلها والله المستعان فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل الجنة وأهل النار ، وأما الاشهاد عليهم هناك بأنه ربهم فما هو إلا في حديث كثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس — وفي حديث عبد الله بن عمرو وقد بينا أنهما موقوفان لامرفوعان كما تقدم ، ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الاشهاد انما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن الاسود بن سريع وقد فسر الحسن الآية بذلك قالوا : ولهذا قال (وإذ أخذناك من بني آدم) ولم يقل من آدم (من ظهورهم) ولم يقل من ظهر ذرياتهم أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل ، وقرناً بعد قرن ، كقوله تعالى (وهو الذي جعلكم خلائف الأرض) وقال (ويجعلكم خلفاء الأرض) وقال (كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين) ثم قال وأشهدهم على أنفسهم (ألسن بربكم؟ قالوا بلى) أي أوجدتهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالوا والشهادة تارة تكون بالقول كقوله (قالوا شهدنا على أنفسنا) الآية . وتارة تكون حالا كقوله تعالى (ما كان للمشركين

أن يعصروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر (أي حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك كقوله تعالى (وإنه على ذلك لشهيد) كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالمال كقوله (وأتاكم من كل مأسأتموه) قالوا ومما يدل على أن الأشهاد حجة عليهم في الإشراف ، فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه ، فإن قيل اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به كاف في وجوده ، فالجواب أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءهم به الرسل من هذا وغيره ، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد ، ولهذا قال (أن يقولوا) أي اثلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أي عن التوحيد غافلين ، أو يقولوا إنما أشرك آبائنا الآية « اه كلام ابن كثير

وقد بسط العلامة ابن القيم هذه المسألة في كتاب الروح في سياق البحث في خلق الأرواح قبل الأجساد — فذكر الروايات المرفوعة والموقوفة والآثار فيها وما قيل من الجرح والتعديل في أسانيدهما ثم قال : —

وهنا أربع مقامات (أحدها) أن الله سبحانه استخرج صورهم وأمثالهم ، فبشرقيهم وسعيدهم ومعافهم من مبتلاهم (والثاني) أن الله سبحانه أقام عليهم الحجة حينئذ وأشهدهم بربوبيته واستشهد عليهم ملائكته (الثالث) أن هذا هو تفسير قوله تعالى (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) (الرابع) أنه أقر تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بمكان وفرغ من خلقها وإنما يتجدد كل وقت إرسال جملة منها بعد جملة إلى أبدانها

(فأما المقام الأول) فالآثار متظاهرة به مرفوعة وموقوفة (وأما المقام الثاني) فأما أخذه من أخذه من المفسرين من الآية وظنوا أنه تفسيرها ، وهذا قول جمهور المفسرين من أهل الآثار . قال أبو إسحاق : جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال قدر التي أخرجها فيما تعقل به كما قال (قالت غلة يا أيها الملأ ادخلوا مساكنكم) وقد سخر مع داود الجبال تسبيح معه والطير . وقال ابن الأنباري : مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب

أولاده وهم في صور النمر ، فأخذ عليهم الميثاق انه خالقهم وانهم مصنوعون ، فاعترفوا بذلك وقبلوا ، وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بهاماعرض عليهم كإجعل للجبل عقلاحين خوطب ، وكما فعل ذلك بالبعير للماسجد، والنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت

وقال الجرجاني : ليس بين قول النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته » وبين الآية اختلاف بحمد الله لأنه عز وجل إذا أخذهم من ظهر آدم فقد أخذهم من ظهور ذريته لأن ذرية آدم ذرية لذريته بعضهم من بعض . وقوله تعالى (ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) أي عن الميثاق المأخوذ عليهم ، فإذا قالوا ذلك كانت الملائكة شهوداً عليهم بأخذ الميثاق قال : وفي هذا دليل على التفسير الذي جاءت به الرواية من أن الله تعالى قال للملائكة : أشهدوا فقالوا شهدنا . قال : وزعم بعض أهل العلم أن الميثاق إنما أخذ على الأرواح دون الأجساد ، ان الأرواح هي التي تعقل وتفهم ولها الثواب وعليها العقاب ، والأجساد اموات لا تعقل ولا تفهم . قال : وكان اسحق بن راهويه يذهب الى هذا المعنى ، وذكر انه قول أبي هريرة . قال اسحق : وأجم أهل العلم انها الأرواح قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم ، قال الجرجاني : واحتجوا بقوله تعالى (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء) والأجساد قد بليت وضلت في الأرض ، والأرواح ترزق وتفرح ، وهي التي تلذ وتألم ، وتفرح وتحزن وتعرف وتنكر ، وبيان ذلك في الاحلام موجود ، ان الانسان يصبح وآثر لذة الفرح وآلم الحزن باق في نفسه مما تلاقي الروح دون الجسد

قال : وحاصل الفائدة في هذا الفصل انه سبحانه قد أثبت الحجة على كل منفوس من يبلغ وعن لم يبلغ بالميثاق الذي اخذه عليهم ، وزاد على من بلغ منهم الحجة بالآيات والدلائل التي نصبها في نفسه وفي العالم وبالرسل المنفصلة اليهم مبشرين ومنذرين ، وبالمواعظ بالمثلثات المنقولة اليهم اخبارها ، غير انه عز وجل لا يطلب أحداً منهم من الطاعة الا بقدر ما لزمه من الحجة وركب فيهم من القدرة وآتاهم من الأدلة ، ويتبين سبحانه ماهو عامل في البالغين الذين ادركوهم الأمر

والنهي وحجب عنا علم ما قدره في غير البالغين ، الا انا نعلم انه عدل لا يجوز في حكمه ، وحكيم لا تفاوت في صنعه ، وقادر لا يسأل عما يفعل ، له الخلق والامر ، تبارك الله رب العالمين

﴿ فصل ﴾

ونازع هؤلاء غيرهم في كون هذا معنى الآية وقالوا معنى قوله (واذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) أي أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نطفة في أصلاب الالباء إلى الدنيا على ترتيبهم في الوجود وأشهدهم على أنفسهم أنه ربهم بما أظهر لهم من آياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم فليس من أحد الا وفيه من صنعة ربه ما يشهد على أنه باريه ونافذ الحكم فيه ، فلما عرفوا ذلك ودعاهم كل ما يرون ويشاهدون إلى التصديق به كانوا بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته كما قال في غير هذا الموضع (شاهدين على أنفسهم بالكفر) يريد هم بمنزلة الشاهدين وإن لم يقولوا نحن كفره وكما تقول قد شهدت جوارحي بقولك تريد قد عرفته فكأن جوارحي لو استشهدت وفي وسعها أن تنطق لشهدت ، ومن هذا اعلامه وتبينه أيضاً (شهد الله أنه لا إله إلا هو) يريد أعلم وبين فأشبه ذلك شهادة من شهد عند الحكماء وغيرهم ، هذا كلام ابن الانباري وزاد الجرجاني بياناً لهذا القول فقال حاكياً عن أصحابه إن الله لما خلق الخلق ونفذ عمله فيهم بما هو كائن وما لم يكن بعد مما هو كائن كالكاين إذ علمه بكونه مانع من غير كونه تابع في مجاز العربية أن يوضع ما هو منتظر بعد مما لم يقع بعد موقع الواقع لسبق علمه بوقوعه كما قال عز وجل في مواضع من القرآن كقوله (ونادى أصحاب النار) ونادى أصحاب الجنة — ونادى أصحاب الاعراف) قال فيكون تأويل قوله (واذا أخذ ربك) واذا يأخذ ربك وكذلك قوله (وأشهدهم على أنفسهم) أي ويشهدهم بما ركب فيه من العقل الذي يكون به الفهم ، ويجب به الثواب والعقاب وكل من ولد وبلغ الخنش ، وعقل الضر والنفع ، وفهم الوعد والوعيد والثواب والعقاب صار كأن الله تعالى أخذ عليه الميثاق في التوحيد بماركب فيه من

العقل ، وأراه من الايات والدلائل على حدوثه ، وأنه لا يجوز أن يكون قد خلق نفسه واذا لم يجوز ذلك فلا بد له من خالق هو غيره ليس كمثل ، وليس من مخلوق يبلغ هذا المبلغ ولم يقدح فيه مانع من فهم إلا اذا حربه أمر يفرغ إلى الله عز وجل حين يرفع رأسه إلى السماء ويشير إليها بأصبعه علماً منه بأن خالقه تعالى فوقه واذا كان العقل الذي منه الفهم والافهام مؤدياً إلى معرفة ما ذكرنا ودالا عليه فكل من بلغ هذا المبلغ فقد أخذ عليه العهد والميثاق إذ جعل فيه السبب والادلة اللذين بهما يؤخذ العهد والميثاق ، وجائز أن يقال له قد أقر وأذعن وأسلم كما قال الله عز وجل (والله يسجد من في السموات والارض طوعاً وكرهاً) قال واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يفتبه »

وقوله عز وجل (إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها) ثم قال (وحملها الانسان) الامانة هن عهد وميثاق فامتناع السموات والارض والجبال من حمل الامانة خلوها من العقل الذي يكون به الفهم والافهام وحمل الانسان إياها لمكان العقل فيه قال ولعرب فيها ضروب نظم فنحنا قوله

ضمن القنان لفقفس بنبأها ان القنان لفقفس لا يأتلى

والقنان جبل فذكر أنه قد ضمن لفقفس وضمانهم أنهم كانوا اذا حز بهم أمر من هزيمة أو خوف لجأوا اليه فجعل ذلك كالضمان لهم ومنه قول النابغة كجأرف الجولان هلل ربه وجوران منها خاشع متضائل وأجأرف الجولان جبالها وجوران الارض اتي الى جانبها وقال هذا القائل ان في قوله تعالى (ان قولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين أو هقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) دليلاً على هذا التأويل لانه عز وجل أعلم أن هذا الأخذ للعهد عليهم لتلايقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . والغفلة ههنا لا تخلو من أحد وجبين أما أن تكون عن يوم القيامة أو عن أخذ الميثاق فاما يوم القيامة فلم يذكر سبحانه في كتابه أنه أخذ

عليهم عهداً وميثاقاً بمعركة البعث والحساب وإنما ذكر معرفته فقط وأما أخذ الميثاق فالأطفال والاسقاط إن كان هذا العهد مأخوذاً عليهم كما قال المخالف فهم لم يبلغوا بعد مأخذ هذا الميثاق عليهم مبلغاً يكون منهم غفلة عنه فيجحدونه وينكرونه فتى تكون هذه الغفلة منهم وهو عز وجل لا يؤاخذهم بما لم يكن منهم وذكر ما لا يجوز ولا يكون محال وقوله تعالى (أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) فلا يخلو هذا الشرك الذي يؤاخذون به أنفسهم إن يكون منهم أو من آبائهم فإن كان منهم فلا يجوز أن يكون ذلك إلا بعد البلوغ وثبت الحجة عليهم إذ الطفل لا يكون منه شرك ولا غيره وإن كان من غيرهم فالامة مجمعة على أن لا تزر وازرة وزر أخرى كما قال عز وجل في الكتاب وليس هذا بخلاف لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « إن الله مسح ظهر آدم وأخرج منه ذريته فأخذ عليهم العهد » لانه صلى الله عليه وآله وسلم اقتص قول الله عز وجل فجاء مثل نظمه فوضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل ، قال وهذا شبيه بقصة قوله تعالى (وإذا أخذ الله الميثاق النبين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به) فجعل سبحانه ما أنزل على الانبياء من الكتاب والحكمة ميثاقاً أخذهم من أمهم بعدهم يدل على ذلك قوله تعالى (ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه) ثم قال للامم (أأقرتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) فجعل سبحانه بلوغ الامم كتابه المنزل على انبيائهم حجة عليهم كأخذ الميثاق عليهم وجعل معرفتهم به اقراراً منهم : قلت . وشبه به أيضاً قوله تعالى (واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا واطعنا) فهذا ميثاقه الذي أخذه عليهم بعد ارسال رسله اليهم بالايمان به وتصديقه ، ونظيره قوله تعالى (والذين يوفون بعهد الله ولا يتقضون الميثاق وقوله تعالى (ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) فهذا عهده اليهم على السنة رسله ومثله قوله تعالى لبني اسرائيل (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) ومثله (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)

وقوله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) فهذا ميثاق اخذه منهم بعد بعثهم كما أخذ من أمهم بعد انذارهم وهذا الميثاق الذي لمن سبحانه من تقضه وعاقبه بقوله تعالى (فلما تقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية) فانما عاقبهم بتقضهم الميثاق الذي أخذه عليهم على السنة رسله وقد صرح به في قوله تعالى (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون) ولما كانت هذه الآية ونظيرها في سورة مدنية خاطب بالتذكير بهذا الميثاق فيها أهل الكتاب فانه ميثاق أخذه عليهم بالايان به وبرسله ولما كانت هذه آية الاعراف في سورة مكية ذكر فيها الميثاق والاشهاد العام لجميع المكلفين ممن أقروا بربوبيته ووحدانيته وبطلان الشرك وهو ميثاق وإشهاد تقوم به عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بمخالفته الاهلاك فلا بد أن يكونوا ذا كرين له عارفين به وذلك بما فطروهم عليه من الاقرار بربوبيته وانه ربهم وفطروهم وانهم مخلوقون مبريون ثم أرسل اليهم رسله يذكروهم بما في فطرتهم وعقولهم ويعرفونهم حقه عليهم وأمره ونهيه ووعدته ووعدته ونظم الآلة انما يدل على هذا من وجوه متعددة (أحدها) انه قال واذ أخذ ربك من نبي آدم ولم يقل آدم وبنو آدم (الثاني) انه قال من ظهورهم ولم يقل ظهره ، وهذا يدل بعض من كل أو يدل اشمال وهو أحسن (والثالث) انه قال ذرياتهم ولم يقل ذريته (الرابع) انه قال وأشهدهم على أنفسهم أي جعلهم شاهدين على أنفسهم فلا بد أن يكون الشاهد ذا كرا لما شهد به وهو انما يذكر شهادته بعد خروجه الى هذه الدار لا يذكر شهادة قبلها (الخامس) انه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الاشهاد إقامة الحجة عليهم لثلا يقولوا يوم القيامة (انا كنا عن هذا غافلين) والحجة انما قامت عليهم بالرسول والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (السادس) تذكيرهم بذلك لثلا يقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين معلوم انهم غافلون بالاخراج لهم من صلب آدم كلهم واشهادهم

جميعا ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم (السابغ) قوله تعالى (أو تقولوا
 إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) فذكر حكيتين في هذا التعريف
 والاشهاد (إحداهما) أن لا يدعوا الغفلة (والثانية) أن لا يدعوا التقليد
 فالغافل لا شعوره والمقلد متبع في تقليده لغيره (الثامن) قوله (تعالى أقهلكنا
 بما فعل المبطلون) أي لو عذبهم بمحوردهم وشركهم لقالوا ذلك وهو سبحانه
 إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من
 غير إقامة الحجة عليهم بالرسول لأهلكهم بما فعل المبطلون أو أهلكهم مع غفلتهم
 عن معرفة بطلان ما كانوا عليه وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى
 بظلم وأهلها غافلون ، وإنما يهلكهم بعد الاعتذار والاندثار (التاسع) أنه
 سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه واحتج عليهم بهذا الاشهاد
 في غير موضع من كتابه كقوله تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض
 ليقولن الله فأنى يؤفكون) أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الاقرار
 منهم أن الله ربهم وخالقهم وهذا كثير في القرآن فهذه هي الحجة التي اشهدهم
 على أنفسهم بمضمونها وذكرهم بها رسله بقوله تعالى (أفى الله شك فاطر السموات
 والارض) فالله تعالى إنما ذكرهم على السنة رسله بهذا الاقرار والمعرفة ولم
 يذكرهم قط باقرار سابق على إيجادهم ولا أقام به عليهم حجة (العاشر) أنه
 جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لدلوها بحيث لا يتخلف
 عنها المدلول وهذا شأن آيات الرب تعالى فإنها أدلة معينة على مطلوب معين
 مستلزمة للعلم به فقال تعالى (وكذلك نفصل الآيات) أي مثل هذا التفصيل
 والتبيين نفصل الآيات (لهم يرجعون) من الشرك الى التوحيد ومن الكفر الى
 الايمان وهذه الآيات التي فصلها هي التي بينها في كتابه من أنواع مخلوقاته
 وهي آيات أفعية ونفسية ، آيات في نفوسهم وذواتهم وخلقهم وآيات في الاقطار
 والنواحي مما يحدته الرب تبارك وتعالى مما يدل على وجوده ووحدانيته وصدق
 رسله وعلى المعاد والقيامة ومن اينها ما أشهد به كل واحد على نفسه من أنه

ربه وخالقه ومبدعه وانه مريب مخلوق مصنوع حادث بعد ان لم يكن ،
 ومحال أن يكون حدث بلا محدث أو يكون هو المحدث لنفسه فلا بد له من
 موجد أوجده ليس ككله شيء ، وهذا الاقرار والمشاهدة فطرة فطروا عليها
 ليست بمكتسبة وهذه الآية وهي قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم
 من ظهورهم ذرياتهم) مطابقة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « كل مولود
 يولد على الفطرة » وقوله تعالى (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر
 الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
 منيين اليه) ومن المفسرين من لم يذكر الا هذا القول قط كالزنجشري ومنهم من لم
 يذكر الا القول الأول قطع ومنهم من حكى القولين كابن الجوزي والواحدي
 والماوردي وغيرهم . قال الحسن بن يحيى الجرجاني : فان اعترض معترض في
 هذا الفصل بحديث يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال « ان الله
 مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد ثم ردهم في ظهره » وقال
 ان هذا مانع من جواز التأويل الذي ذهب اليه لامتناع ردهم في الظهر ان
 كان أخذ الميثاق عليهم بعد البلوغ وتمام العقل . قيل له . إن معنى ثم ردهم في ظهره
 ثم يردهم في ظهره كما قلنا إن معنى أخذ ربك يأخذ ربك فيكون معناه ثم يردهم
 في ظهره بوقائهم لانهم اذا ماتوا رددوا الى الارض للدفن وآدم خلق منها ورد
 فيها فاذا رددوا فيها فقد رددوا في آدم وفي ظهره إذ كان آدم خلق منها وفيها
 رد بعض الشيء من الشيء وفيما ذهبتم اليه من تأويل هذا الحديث على
 ظاهره تفاوت بينه وبين ما جاء به القرآن في هذا المعنى إلا أن يرد تأويله الى
 ما ذكرنا لانه عز وجل قال (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم)
 ولم يذكر آدم في القصة انما هو ههنا مضاف اليه لتعريف ذريته انهم أولاده وفي
 الحديث انه مسح ظهره فلا يمكن رد ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث الى
 الاطلاق إلا بالتأويل الذي ذكرناه قال الجرجاني وأنا أقول : ونحن الى ما روي في
 الآية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ذهب اليه أهل العلم من
 السلف الصالح أميل وله أقبل وبه آنس والله ولي التوفيق لما هو أولى وأهدى

على أن بعض أصحابنا من أهل السنة قد ذكر في الرد على هذا القائل معنى يحتمل ويسوغ في النظم الجاري ومجاز العربية بسهولة وإمكان من غير تعسف ولا استكراه وهو أن يكون قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم) مبتدأ خبره من الله عز وجل عما كان منه في أخذ العهد عليهم وإذ يقتضي جواباً يجعل جوابه قوله تعالى (قالوا بلى) وانقطع هذا الخبر بتمام قصته ثم ابتدأ عز وجل خبراً آخر يذكر ما يقوله المشركون يوم القيامة فقال : شهدنا يعني نشهد قال الخطيئة .

شهد الخطيئة حين يلقي ربه ان الوليد أحق بالعذر

بمعنى يشهد الخطيئة يقول تعالى نشهد انكم ستقولون يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين أي عمام فيه من الحساب والمناقشة والمواخذة بالكفر ، ثم أضاف إليه خبراً آخر فقال (أو تقولوا) بمعنى وأن تقولوا لأن أو بمعنى واو النسق مثل قوله تعالى (ولا تطع منهم أثماً أو كفوراً) فتأويله ونشهد أن تقولوا يوم القيامة (انما أشرك أبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم) أي انهم أشركوا وحلونا على مذهبهم في الشرك في صبابنا فخرينا على مذاهبهم واقتدينا بهم فلا ذنب لنا إذ كنا مقتدين بهم ، والذنب في ذلك لهم (قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون) يدل على ذلك قولهم (أقهلكنا بما فعل المبطلون) أي حملهم إيانا على الشرك فتكون القصة الأولى خبراً عن جميع الخلقين بأخذ الميثاق عليهم . والقصة الثانية خبراً عما يقول المشركون يوم القيامة من الاعتذار ، وقال فيما ادعاه المخالف إنه تغاوت فيما بين الكتاب والخبر لاختلاف ألفاظهما فيها قولاً يجب قبوله بالنظائر والعبر التي تأيد بها مخالفته فقال : إن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله مسح ظهر آدم أفاد زيادة خبر كان في القصة التي ذكر الله تعالى في الكتاب بعضها ولم يذكر كلها ، ولو أخبر صلى الله عليه وسلم بسوى هذه الزيادة التي أخبر بها ، فما عسى أن يكون قد كان في ذلك الوقت الذي أخذ فيه العهد مما لم يضمنه الله كتابه لما كان في ذلك خلاف ولا تغاوت ، بل كان زيادة في الفائدة وكذلك الالفاظ اذا اختلفت في ذاتها وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك تناقضاً كما قال عز وجل في كتابه في خلق آدم فذكر

مرة أنه خلق من تراب ، ومرة أنه خلق من حمأ مسنون ، ومرة من طين لازب ومرة من صلصال كالفخار . فهذه الالفاظ مختلفة ومعانيها أيضاً في الاحوال مختلفة لأن الصلصال غير الحماة ، والحماة غير التراب إلا أن مرجعها كلها في الأصل إلى جوهر واحد وهو التراب ومن التراب تدرجت هذا الاحوال بقوله سبحانه وتعالى (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) وقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته » معنى واحد في الأصل إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم « مسح ظهر آدم » زيادة في الخبر عن الله عز وجل ومسحه عز وجل ظهر آدم واستخراج ذريته منه مسح لظهور ذريته واستخراج ذرياتهم من ظهورهم كما ذكر تعالى لانا قد علمنا أن جميع ذرية آدم لم يكونوا من صلبه ، لكن لما كان الطبق الاول من صلبه ، ثم الثاني من صلب الأول ، ثم الثالث من صلب الثاني جاز أن ينسب ذلك كله إلى ظهر آدم لأنهم فرعه وهو أصلهم ، وكما جاز أن يكون ما ذكر الله عز وجل أنه استخرجه من ظهور ذرية آدم من ظهر آدم جاز أن يكون ما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه استخرجه من ظهر آدم من ظهور ذريته إذ الأصل والفرع شيء واحد . وفيه أيضاً انه عز وجل لما أضاف الذرية إلى آدم في الخبر احتمل أن يكون الخبر عن الذرية وعن آدم كما قال عز وجل (فظلت أعتاقهم لها خاضعين) والخبر في الظاهر عن الأعتاق والنعت للاسماء المكنية فيها وهو مضاف إليها كما كان آدم مضافاً إليه هناك ، وليس جميعاً بالمتصودين في الظاهر بالخبر ، ولا يحتمل أن يكون قوله (خاضعين للأعتاق) لأن وجه جمعها خاضعات ومنه قول الشاعر

وتشرق بالقول الذي قد أذعته * كما شرقت صدر القناة من الدم
فالصدر مذكر وقوله شرقت أنت لاضافة الصدر الى القناة

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ فَاسْتَلَخَ مِنْهُمَا
فَأَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْمَخْلُوعِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَاهُ كَـ

الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تثر كد يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (١٧٦) ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون (١٧٧)

هذا مثل ضربه الله تعالى للكذابين بآيات الله المنزلة على رسوله (ص) على ما أيدها به من الآيات العقلية والكونية ، وهو مثل من آتاه الله آياته فكلن عالماً بها حافظاً لقواعدها وأحكامها ، قادراً على بيانها والجلد بها ، ولكنه لم يؤت العمل مع العلم ، بل كان عمله مخالفاً لعلمه تمام المخالفة ، فسلبها لأن العلم الذي لا يعمل به لا يلبث أن يزول فأشبهه الخيالي تنسلخ من جلدها وتخرج منه وتركه على الأرض (ويسمى هذا الجلد المسلخ) أو كان في التباين بين علمه وعمله كالنسلخ من العلم التارك له كالنوب الخلق يلقيه صاحبه والثعبان يتجرد من جلده حتى لا تبقى له به صلة على حد قول الشاعر :

خلقوا وما خلقوا المكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا

رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

فحاصل معنى المثل أن المكذابين بآيات الله تعالى المنزلة على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه على إيضاحها بالحجج والدلائل كالعالم الذي حرم ثمرة الانتفاع من علمه لأن كلا منهما لم ينظر في الآيات نظر تأمل واعتبار وإخلاص وهالك تفسير الآيات بما يدل عليه نظمها العربي، ويتلوه ما ورد من الروايات فيها

ونظرة فيه ﴿ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ﴾ التلاوة القراءة وإلقاء الكلام الذي يعاد ويكرر للاعتبار به، والضمير في عليهم للناس المخاطبين بالدعوة وأولهم كفار مكة. والسورة مكية، وقيل لليهود لأن المثل تابع لقصة موسى في السورة ، والنبأ الخبر الذي له شأن ، وهذا الذي آتاه الله آياته من مبهمات القرآن لم يبين الله ولا رسوله في حديث صحيح عنه اسمه ولا جنسه ولا وطنه لأن هذه الأشياء لا تدخل لها فيها أنزل الله تعالى الآيات ليياته . وانسلخه منها

نجرده وانسلاله منها وتركه إياها بحيث لا يلتفت اليها لاهتداء ولا اعتبار ولا عمل والتعبير بالانسلخ المستعمل عند العرب في خروج الحيات والثعابين أحيانا من جلودها يدل على أنه كان متمكنا منها ظاهراً لا باطناً

﴿ فأتبعه الشيطان فكلن من الفاوين ﴾ اي قترن على انسلخه منها باختياره ان لحقه الشيطان فأدركه وتمكن من الوسوسة له إذ لم يبق لديه من نور العلم والبصيرة ما يحول دون قبول وسوسته ، وأعقب ذلك أن صار من الفاوين أي الفاسدين المفسدين

﴿ ولو شئنا لرفعناه بها ﴾ أي ولو أردنا أن نرفعه بتلك الآيات الى درجات الكمال والعرقان ، التي تقرن فيها العلوم بالاعمال ، (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) — لفعلنا بأن نخلق له الهداية خلقاً ، ونحمله عليها طوعاً أو كرها ، فان ذلك لا يعجزنا ، وإنما هو مخالف لسنننا ،

﴿ ولكنه أخلد الى الارض واتبع هواه ﴾ أي ولكنه اختار لنفسه التسفل المنافي لتلك الرفعة بأن أخلد ومال الى الأرض وزينها وجعل كل حظه من حياته التمتع بما فيها من اللذائذ الجسدية ، فلم يرفع الى العالم العلوي رأساً ، ولم يوجه الى الحياة الروحية الخالدة عزماً ، واتبع هواه في ذلك فلم يراع فيه الاهتداء بشيء مما آتينا من آياتنا ، وقد مضت سنننا في خلق نوع الانسان بان يكون مختاراً في عمله ، المستعد له في أصل فطرته ، ليكون الجزاء عليه بحسبه ، وأن نبتليه ونمتحنه بما خلقنا في هذه الارض من الزينة والمستلذات (إنا جعلنا ماعلى الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً) ونولي كل انسان منهم ماتولى (من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً * كلا عند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً * انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلاً)

وقد مضت سنننا أيضاً بان اتباع الانسان لهواه بتحريره وتشبيهه ما تميل اليه نفسه في كل عمل من أعماله دون ما فيه المصلحة والفائدة له من حيث هو جسد

(روح) يضلّه عن سبيل الله الموصلة الى سعادة الدنيا والآخرة ، ويتعسف به في سبيل الشيطان المردية المهلكة قال تعالى لخليفته داود عليه السلام (ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) وقال تعالى في أول مأو حاه الى كلمه موسى عليه السلام بعد ذكر الساعة (فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه قتردى) وقال جل جلاله لخاتم أنبيائه عليه صلواته وسلامه (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ؟) والآيات في ذم الهوى والنهي عنه كثيرة وحسبك منها قوله (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن)

وحاصل معنى الشرط والاستدراك ان من شأن من أوتي آيات الله تعالى ان ترتقي نفسه ، وترتفع في مراقبي الكمال درجته ، لما فيها من الهداية والارشاد والذكرى ، وإنما يكون ذلك لمن أخذ هذه الآيات وتلقاها بهذه النية (وأما لكل امرئ امرئ مانوى) وأما من لم ينبو ذلك ولم توجه اليه نفسه وإنما تلقى الآيات الالهية اتفاقا بغير قصد ، أو بنية كسب المال والجاه ، ووجد مع ذلك في نفسه ما يصرفه عن الاهتمام بها قلن يستفيد منها ، واسرع به أن يفسلخ منها ، فهو يقول لو شئنا لرفضنا بها لانها في نفسها هدى ونور ، ولكن تعارض المقتضي والممانع وهو إخلاده الى الارض واتباع هواه

قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه مثلاً يقتضي

قلت لما لم يكن عاملاً تعارض الممانع والمقتضي

(فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) اللهم بالفتح والهاث بالضم التنفس الشديد مع اخراج اللسان ، ويكون لغير الكلب من شدة التعب والاعياء أو العطش ، وأما الكلب فيلهث في كل حال سواء أصابه ذلك أم لا ، وسواء حملت عليه تهدده بالضرب أم تركته وادعا آمناً ، وهذا الرجل صفته كصفة الكلب في حاله هذه وهي أخس أحواله وأقبحها ، والمراد والله أعلم انه كان من إخلاده الى الأرض واتباع هواه في أسوأ حال ، خلافا لما كان ينبغي من نعمة العيش وراحة البال ، فهو في هم دائم مما شأنه أن ينهم به ، وما شأنه أن لا ينهم به من صفائر الأمور وخسائس الشهوات ، كدأب عباد الأهواء

وصغار المهم ، تراهم كاللآث من الأعياء والتعب وإن كان ما يعنون به ويحملون همه حقيقياً لا يتعب ولا يعي ولا ترى أحداً منهم راضياً بما أصابه من شهوانه وأهوائه ، بل يزيد طمعا وتعباً كلما أصاب سعة وقضى أرباً فمضى أحدهم منها لباته ولا انتهى أرب إلا إلى أرب

﴿ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ أي ذلك الأمر البعيد الشأو في الغرابة هو مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا من الجاحدين المستكبرين ، والمقلدين الجاهلين ، كذبوا لظنهم أن الإيمان بها يسلبهم ما يفخرون به من العزة والعظمة باتباعهم لغيرهم ، ويحط من قدر آبائهم وأجدادهم الذين قلدوهم في ضلالهم ، ويحول دون تمتعهم بما يشتهون من لذاتهم ، فلهذا الظن الباطل لم ينظروا في الآيات نظر تفكر واستقلال ، وتبصر واستدلال ، بل نظروا إليها - لافيتها - من جهة واحدة وهي أن اتباعها يحط من أقدارهم ، ويعد اعتراقاً بضلال سلفهم الذين يفخرون بهم ، ويحرمهم التمتع بحظوظهم وأهوائهم

فكان مثلهم مثل الذي أوتي الآيات فانسلك منها ، وذلك لا يعيب الآيات وإنما يعيب أهل الأهواء الذين حرمهم سوء اختيارهم الانتفاع بها ، وكأين من إنسان حرم الانتفاع بمواهبه الفطرية بعدم استعماله إياها فيما يرفعه درجات في العلم والعمل ، وكأني من إنسان استعمل حواسه في الضر ، وعقله وذكائه في

الشر ، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴿ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ﴾ أي فاقصص أيها الرسول قصص ذلك الرجل المشابهة حاله لحال هؤلاء المكذبين بما جئت به من الآيات البينات في مبدأ أمره وغايته ، ومعناه وصورته ، رجاء أن يتفكروا فيه فيحملهم سوء حالهم وقبح مثلهم ، على التفكير والتأمل ، فإذا هم تفكروا في ذلك تفكروا في المخرج منه ، ونظروا في الآيات ، وما فيها من البينات ، بين العقل والبصيرة ، لابين الهوى والعداوة ، ولا طريق لهدايتهم غير هذه . والآية تدل على تعظيم شأن الأمثال في تأثير الكلام وكونه أقوى من سوق الدلائل والحجج المجردة ، ويدل على تعظيم شأن التفكير ،

وكونه مبدأ السلم وطريق الحق ، ولذلك حث الله عليه في مواضع من كتابه وبين أن الآيات والدلائل إنما تساق إلى التفكيرين لأنهم هم الذين يعقلونها ويستفهمون بها

وقد تكرر قوله تعالى (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) في عدة سور من القرآن. وقد قال تعالى ضاربا مثلا للحياة الدنيا والغرور بها يناسب سياقنا هذا (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فخلط ببه نبات الأرض مما يأكل الناس والالعام حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس ، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) وقد قال بعض علماء الغرب: إن الفارق الحقيقي بين الانسان المادي، والانسان الروحي هو التفكير اه فبقدر التفكير في آيات الله تعالى المنزلة على رسوله وآياته في النفس والآفاق ، وسننه وحكمه في البشر وسائر المخلوقات ، يكون ارتقاء الناس في العلوم والاعمال ، من دينية ودنيوية

(ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون) أي ساء مثل أولئك القوم الذين كذبوا بآياتنا في الامثال ، وقبح صفتهم في الصفات ، وما كانوا بما اختاروه لأنفسهم من الاعراض عن التفكير في الآيات ، ومن النظر اليها نظر العدو الشائني. يظلمون أحداً وإنما يظلمون أنفسهم وحدها بجرماتها من الاهتداء بها ، وبما يعقب ذلك من حرمان سعادة الدنيا والآخرة

هذا ما فهمته من معنى الآيات كتيبه (بمكة المكرمة) وليس عندي شيء من كتب التفسير أستعين به على الفهم ، وكنت قرأت تفسيرها في بعض الكتب ولكن لم يبق منه في ذهني إلا تنازع الاشعرية والمعتزلة في تفسير (ولو شئنا لرفعناه بها) هل يدل على مشيئة الله تعالى لضلال الرجل أم لا ، ولا شك في أن الله يفعل ما يشاء ، وأن كل شيء يقع بمشيئته ، ولكن مشيئته تجري في العالم بمقتضى سننه وتقديره - وإلا ماورد في الروايات المأثورة من قصة الرجل الذي آتاه الله آياته فأنسلخ منها ، وأن أكثرها على أنه من بني اسرائيل وأن اسمه (بلعام) واسم « تفسير القرآن الحكيم » (٥٢) « الجزء التاسع »

أيه (باعورا) وهذا مما تلقاه أولئك المفسرون من الاسرائيليات وصار ينقله بعضهم عن بعض لثقتهم بالراوى لكونه ممن اغتروا بصلاحهم ككعب الاحبار ووهب بن منبه . وهالك خلاصة تلك الروايات : منقولة عن الدر المنثور للحافظ السيوطي

قال رحمه الله تعالى

قوله تعالى (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) الآية أخرج الفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال هو رجل من بني اسرائيل يقال له بلعم بن أبر ، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال : هو بلعم بن باعورا . وفي لفظ بلعام بن عامر الذي أوتي الاسم كان في بني اسرائيل

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا) الآية ، قال : رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم تعلم اسم الله الاكبر ، فلما نزل بهم موسى أتاه بنو عمه وقومه فقالوا : إن موسى رجل حديد ومعه جنود كثيرة وإنه ان يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه ، قال اني إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معه مضت دنيائي وآخرتي فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فسلخ مما كان فيه . وفي قوله (إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) قال : ان حل الحكمة لم يحملها ، وإن ترك لم يهتد لخير كالكلب ان كان رابضاً لهث وإن طرد لهث

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه) الآية ، قال هو رجل أعطى ثلاث دعوات يستجاب له فيهن ، وكانت له امرأة له منها ولد ، فقالت اجعل لي منها واحدة ، قال : فلك واحدة فما الذي تريد بن ؟ قالت ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني اسرائيل ، فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني اسرائيل ، فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت

عنه وأرادت شيئاً آخر فدعا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبة ، فذهبت دعوتان فجاء بنوها فقالوا : ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعبرنا الناس بها فدع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليه ، فدعا الله فصادت كما كانت ، فذهبت الدعوات الثلاث وسميت البسوس

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ، هو رجل يدعى بلعم من أهل اليمن آتاه الله آياته فتركها ، وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال هو أمية بن أبي الصلت التقي ، وفي لفظ نزلت في صاحبكم أمية بن أبي الصلت ، وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال : قدمت الفارعة أخت أمية بن أبي الصلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فقال لها « هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً » قالت نعم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم « يا فارعة ان مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها »

وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب قال : قال أمية بن أبي الصلت

ألا رسول لنا مننا يخبرنا * ما بعد غايتنا من رأس نجرانا

قال : ثم خرج أمية إلى البحرين وتبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام أمية بالبحرين ثمانين سنين ، ثم قدم فلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه بسم الله الرحمن الرحيم (يس والقرآن الحكيم) حتى فرغ منها ، وثب أمية يجر رجله فبعته قريش يقول : ما تقول يا أمية ؟ قال : أشهد أنه على الحق ، قالوا فهل تتبعه ؟ قال : حتى انظر في أمره ، ثم خرج أمية إلى الشام وقدم بمذقعة بدر يريد أن يسلم ، فلما أخبر بقتلى بدر ترك الاسلام ورجع إلى الطائف فمات بها ، قال فيه أنزل الله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها)

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن نافع ابن عاصم بن عروة بن مسعود قال : اني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمرو فقرأ

رجل من القوم الآية التي في الاعراف (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) فقال أتدرون من هو؟ فقال بعضهم هو صيفي بن الراهب ، وقال بعضهم هو بلعم رجل من بني اسرائيل ، قال لا ، فقالوا من هو ؟ قال أمية بن أبي الصلت وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الشعبي في هذه الآية (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال : قال ابن عباس هو رجل من بني اسرائيل يقال له بلعم بن باعورا ، وكانت الانصار تقول هو ابن الراهب الذي بني له مسجد الشقاق ، وكانت ثقيف تقول هو أمية بن أبي الصلت . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : هو صيفي بن الراهب . وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الآية قال : هو نبي في بني اسرائيل يعني بلعم أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على مام عليه . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله (فانسلخ منها) قال نزع منه العلم وفي قوله (ولو شئنا لرفعناه بها) قال لرفضه الله بعلمه . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار قال : بعث نبي الله موسى بلعام بن باعورا إلى ملك مدين يدعوهم إلى الله وكان يحجاب الدعوة وكان من علماء بني اسرائيل فكان موسى يقدمه في الشدائد فأقطعه وأرضاه فترك دين موسى وتبع دينه فأنزل الله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) . وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب في قوله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا) قال كل يعلم اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به أجاب

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله (وائل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال هذا مثل ضربه الله لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله وتركه (ولو شئنا لرفعناه بها) ، قال لو شئنا لرفضناه بايئائه الهدى فلم يكن للشيطان عليه سبيل ، ولكن الله يبتلي من يشاء عباده ، (ولكنه أخذه إلى الارض واتبع هواه) قال أبي أن يصحب الهدى فته (كمثل الكلب) الآية ، قال هذا مثل الكافر ميت الفؤاد كما أميت فؤاد الكافر . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله (وائل عليهم نبأ الذي آ

آياتنا فانسلخ منها) قال أناس من اليهود والنصارى والحنفاء عن أعظام الله من آياته وكتباه فانسلخ منها فجعله مثل الكلب

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله (ولو شئنا لرفعناه بها) قال لدفعنا عنه بها ، ولكنه أخذ إلى الارض ، قال سكن (إن نحمل عليه يلهث ، أو تركه يلهث) إن تطرده بدابتك ورجليك وهو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله (ولكنه أخذ إلى الارض) قال ركن ، نزع . وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله (إن نحمل عليه) قال : إن سمع عليه . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج في قوله إن نحمل عليه يلهث قال الكلب منقطع الفؤاد لافؤاده مثل الذي يترك الهدى ، لافؤاده له أنما فؤاده منقطع كان ضالاً قبل أو بعد

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن المعتز قال : سئل أبو المعتز عن هذه الآية (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) فحدث عن سيار أنه كان رجلاً يقال له بلعام وكان قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة ، ثم إن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الارض التي فيها بلعام فرعب الناس منه رعباً شديداً فأثروا بلعام فقالوا : ادع الله على هذا الرجل ، قال حتى أوامرني فأمر في الدعاء عليهم فقيل له لا تدع عليهم ، فإن فيهم عبادي ، وفيهم نبيهم . فقال لقومه : قد أمرت في الدعاء عليهم وإني قد نهيت ، قال فأهدوا اليه هدية فقبلها ، ثم راجعوه فقالوا : ادع الله عليهم ، فقال حتى أوامر فأمر فلم يحار اليه شيء ، فقال قد أمرت فلم يحار إلي شيء ، فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهلكك المرة الاولى فأخذ يدعو عليهم فإذا دعا جرى على لسانه الدعاء على قومه ، فإذا أرسل أن يفتح على قومه جرى على لسانه أن يفتح على موسى وجيشه فقالوا ماتراك إلا تدعو علينا قال : ما يجري على لساني الا هكنا ، ولو دعوت عليهم ما استجيب لي ، ولكن شأد لكم على أمر عسى أن يكون فيه هلاككم ان الله يفيض الزنا وإن هم وقعوا بالزنا هلكوا فأخرجوا النساء فاتهم قوم مسافرون فدعى أن يزوا فاهلكوا

فأخرجوا النساء تستقبلهم فوقعوا بالزنا فسلط الله عليهم الطاعون فمات منهم سبعون ألفاً . وأخرج أبو الشيخ عن معبد بن جبير في قوله (وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) قال : كان اسمه بلعلم وكان يحسن اسماً من أسماء الله فغرام موسى في سبعين ألفاً فجاءه قومه ، فقالوا : ادع الله عليهم ، وكانوا إذا غرام أحد آتوه فدعا عليهم فهلكوا ، وكان لا يدعو حتى ينام فينظر ما يؤمر به في منامه فنام ، فقيل له ادع الله لهم ولا تدع عليهم ، فاستيقظ فأبى أن يدعو عليهم ، فقال لهم زينوا لهم النساء فانهم إذا رأوهن لم يصبروا حتى يصيدوا من الذنوب فتدالو عليهم اه ذلك ملخصه السيوطي عن رواية التفسير المأثور ، وكله مما انخدع به بعض الصحابة والتابعين من الاسرائيليات ان سمحت الروايات عنهم ، وبعضها قوي السند . وقد أورد الحافظ ابن عساكر في تاريخه جل هذه الروايات وزاد عليها وانتقد بعضها وذكر ان من رواها كعب الاحبار ووهب بن منبه وما عزاه إلى رواية وهب وفيه مخالفة لغيره ان قصة بلعام كانت في قتال فرعون من الفراغة لأمة موسى بعد وفاته وان بلعام من أنبياء بني اسرائيل ، وذكر عنه رواية أخرى وقال بعد سياق طويل للقصة لا حاجة إلى نقله ما نصه :

« وحكيّت هذه القصة عن كعب وفيها ان معسكر موسى عليه السلام كان بأرض كنعان من الشام بين أربحا وبين الأردن وجبل البلقاء واليه فيما بين هذه المواضع ، ثم ساق القصة على غطما تقدم إلا أن فيها بدل « اندلع لسانه » وجاءت لمعة فأخذت بصره فعمي .

« وحكي عن وهب انه قال ان بلعام أخذ أسيراً فأتي به الى موسى فقتله » (قال) وهكذا كانت سنتهم أنهم يقتلون الاسرى (قال) فقلوه تعالى (فانسلخ منها) يقول الاسم الاعظم الذي أعطاه الله عز وجل إياه .

وروى محمد بن اسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب ان رسول الله (ص) قال « كان مثل بلعم بن باعورا في بني اسرائيل كمثل أمية بن أبي الصلت في هذه الامة » (قال ابن عساكر) قلت والحديث موقوف على ابن المسيب ، فتأمل (??) (قال) « وأقول في الامحاح الثاني والعشرين من سفر العدد من التوراة ذكر بلعام

وقصته مبطولة وهي أشبه برواية وهب غير ان الذين دونوا التوراة الموجودة اليوم برؤا بلعام فقالوا انه ذهب الى منزله ولم يدع على بني اسرائيل ولم يصبه شيء ، فان كانت الآيات نزلت في حكاية بلعام فيكون القرآن قد أظهر ما كتمه التوراتيون وأظهر ما خباؤه ويكون هذا من جملة المعجزات الدالة على ان القرآن من عند الله تعالى وان كانت في غيره فالله أعلم بمن نزلت . على ان الصحيح ان الآيات شاملة لكل من كانت هذه صفته من كل من آتاه الله الآيات التي هي الحجج التي جاء بها الانبياء ، ثم انه انسلخ منها — الى أن قال — والصواب في تفسير هذه الآية انه لا يخص منه شيء ، إذا كان لا دلالة على خصوصه من خبر ولا عقل ، اه المراد من كلام ابن عساكر

أقول ان هذا الحافظ كان مطلعاً على التوراة التي في أيدي أهل الكتاب وهي عين التي بين أيدينا منها إلا ما في اختلاف الترجمات القديمة والحديثة من الفروق وهي وان كان فيها اختلاف في المعاني فلن يصل الى الحد الذي في روايات وهب وكعب وغيرهما من رواة الاسرائيليات الكاذبة . وابن عساكر يرجح قول وهب على ما في التوراة لأنه ثقة عنده في الرواية ويعد روايته دليلاً على معجزة القرآن ، ولو ذكر القرآن ان الرجل الذي آتاه الله آياته هو بلعام هذا أو لو صح هذا في خبر مسند متصل عن النبي (ص) لكان صحيحاً ، ولكن يجب أن نعلم من أين جاء وهب بهذه القصة وهو لم يكن الا رواياً لما عند أهل الكتاب وما قاله مخالف لما عندهم ؟

وقصة بلعام مفصلة في الفصول ٢٢ — ٢٤ من سفر العدد وفيها أنها وقعت في « عربات موآب من عبر أردن أريحا » من أرض مدين كما تقول (أو مديان كما يقولون) وان بالاق بن صفور (يكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء) ملك الموآبيين طلب من بلعام بن بعور أن يلعن بني اسرائيل لينصره الله عليهم ووعد به مال كثير فأوحى الله الى بلعام أن لا يفعل فلم يفعل ،

وفي قاموس الكتاب المقدس للدكتور بوست ان بلعام هذا من قرية فتور من بين النهرين قال « وكان نبيا مشهوراً في جيله والظاهر انه كان موحداً يعبد

الله (١١) وليس ذلك بعجيب لانه من وطن ابراهيم الخليل حيث يظن ان جرثومة تلك العبادة كانت لم تزل معروفة عند أهل تلك البلاد ما بين النهرين في أيام ذلك الرجل ، وقد ذاع صيت هذا النبي بين أهل ذلك الزمان فعلا شأنه وصارت الناس تقصده من جميع انحاء البلاد ليتنبأ لهم عن أمور مختصة بهم أو ليباركهم ويبارك مقتنياتهم وما أشبه ، ثم ذكر حكاية ملك موآب معه ، فعلى ذلك يكون بلعام عراقياً لا اسرائيلياً ولا موآبياً

وذكر البستاني في دائرة المعارف العربية ملخص قصة بلعام ثم قال: وبعض مفسري الكتاب المقدس المدققين ذهب الى ان قصة بلعام المدرجة في سفر العدد من الاصحاح ٢٢ — ٢٤ دخيلة الخ فتأمل

وجلة القول أن هذه الروايات الاسرائيلية لا يعتد بشيء منها ، ولا قيمة لأنساندها لان من ينسجي اليه السند قد اغتر ببعض ملفتي الاسرائيليات حياء ، وقد رأينا شيخ المفسرين ابن جرير لم يعتد بها . ونرجو وقد راجعنا أشهر مالدينامن كتب التفسير - أن يكون ماينا بمعنى الآيات أصحها وأكبرها فائدة

وأكبر وجوه العبرة فيها ما نراه من حال علماء الدنيا اللابسين لباس علماء الدين الذين هم أظهر مظاهر المثل في الانسلاخ من آيات الله والاخلاص الى الارض واتباع أهوائهم وتفانيهم في إرضاء الحكام وان كانوا مرتدين، والعوام وان كانوا مبتدع خرافيين ، وهم فتنة فلنأبى العصرية تصدهم عن الاسلام، وللعوام في الثبات على الخرافات والالوهام ، ومنها عبادة القبور بدعاء موتاهم فيها لا يطلب الامن الله تعالى والطواف بها والنذر لها وغير ذلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(١٧٨) مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِلْ فَاتُوتِلِكْ هُمْ

الْخٰسِرُونَ (١٧٩) وَآمَدَ ذَا أَنَا لِحَبْنَمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ

لَا يَسْمَعُونَ بِهَا . أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولَئِكَ هُمُ الْخَافِلُونَ

هاتان الآيتان مقررتان لمضمون المثل في الآيات قبلها ، وهو أن أسباب الهدى والضلال إنما ينتهي كل نوع منها بالمرء المستعد إلى كل من الغايتين، والعرضة لسلوك كل من النجدين ، بتقدير الله والسير على سننه في استعمال مواهبه وهداياته الفطرية من العقل والحواس في أحد السبيلين ، (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) وقد أوجل تعالى هذا المعنى في الآية الأولى وفصله في الثانية بإيجاز بديع فقال ﴿ من يهد الله فهو المهتدي ﴾ أي من يوفقه الله سبحانه وتعالى لسلوك سبيل الهدى باستعمال عقله وحواسه بمقتضى سنة الفطرة وإرشاد الدين فهو المهتدي الشاكر لنعمه تعالى الفائز بسعادة الدنيا والآخرة (ومن يضل فالأولئك هم الخاسرون) أي ومن يخذله بالحرمان من هذا التوفيق فيتبع هواه وشيطانه في ترك استعمال عقله وحواسه في فقه آياته تعالى وشكر نعمه فهو الضال الكفور الخاسر لسعادة الدنيا والآخرة — لأنه يخسر بذلك مواهب نفسه التي كان بها إنساناً مستعداً للسعادة فتفوته هذه السعادة فواتاً إضافياً في الدنيا وحقيقياً في الآخرة

وفي الآية من محاسن البديع الاحتباك وهو حذف الفوز والفلاح من الجملة الأولى للعلم به من إثبات نظيره ومقابله وهو الخسران في الجملة الثانية، وحذف الصل من الجملة الثانية لإثبات مقابله وهو المهتدي في الجملة الأولى . وأفرد المهتدي في الأولى مراعاة للفظ (من) وجمع الخاسرين في الثانية مراعاة لمعانها فإنها من صيغ العموم . وحكمة أفراد الأول الإشارة به إلى أن الحق المراد من الهداية الإلهية نوع واحد وهو الإيمان المشر للعمل الصالح وحكمة جمع الثاني الإشارة إلى تعدد أنواع الضلال كما تقدم بيانه مفصلاً في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام (٦: ١٥٣) وأن هذا صراط مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

وتفسير قوله تعالى من سورة البقرة (٢: ٢٥٧) الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور (الآية ١١)

ثم فصل تعالى ما في هذه الآية من الاجمال بقوله ﴿ ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ﴾

(الذرة) فسروه بالخلق ، وذرأنا خلقنا كما قال ابن عباس وغيره وهو تفسير مراد ولكل مادة معنى خاص وقد تقدم معنى مادة خلق وسنعيده . وقال الراغب : الذرة اظهار الله تعالى ما أبداه يقال ذرأ الله الخلق أي أوجد أشخاصهم وذكر هذه الآية وغيرها وقال : وقرئ تذرؤه الرياح . وفي اللسان بعد تفسير الذرة بالخلق والاستشهاد بالآية : وقال عز وجل (خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن الانعام أزواجا يدرؤكم فيه) قال أبو اسحاق : المعنى يذرؤكم به أي يكثركم بجعله منكم ومن الانعام أزواجا .. ثم قال « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ » وكان الذرة مختص بخلق الذرية . وفي حديث عمر (رض) كتب الى خالد : واني لأظنكم آكل المغيرة ذرة النار — يعني خلقها الذين خلقوا لها ، ويروى ذرو النار، يعني الذين يفرقون فيها، من ذرت الريح التراب اذا فرقته اه المراد منه . وفي الاساس : ذرأنا الارض وذروناها ، وذرأ الله الخلق وبرأ الخ فاذا تأملت مع هذه الاقوال استعمال تقرأ لهذا الحرف في النبات والحيوان والانسان خاصة علمت ان الذرة في أصل اللغة بمعنى بث الاشياء وبذرها وتفريقها وتكثيرها وان اسنادها الى الله تعالى بمعنى خلق ذلك أي ايجادها ، كما ان أصل معنى الخلق التقدير ويسند إلى الله تعالى بمعنى ايجاد الاشياء بتقدير ونظام لا جزافا ، ولهذا عطف الذرة والبرء على الخلق في حديث الدعاء المتقدم

(والجن) الاحياء العاقلة المكلفة الخفية غير المدركة بمحواس البشر ، واصل تقديمهم هنا في الذكر على الانس أنهم اكثر أهل جهنم لانهم أجدر وأعرق في الصفات الآتية التي هي سبب استحقاقها ، وكون خلق أصل نوعهم وأوله من

مارج من نار لا يقتضي عدم تألمهم من النار كما قد يتوهم ، فان بين حقيقة نوع البشر وحقيقة الطين الذي خلق أبوم منه بونا عظيمًا يقاس عليه الجن (والتلوب) جمع قلب وهو يطلق في اللغة العربية على المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من جسد الانسان اذا كان موضوع الكلام جسد الانسان ويطلق عند الكلام في نفس الانسان وإدراكه وعلمه وشعوره وتأثير ذلك في أعماله على الصفة النفسية واللطيفة الروحية التي هي محل الحكم في انواع المدركات ، والشعور الوجداني للمؤلمات والملازمات ، أعني أنه يطلق بمعنى العقل وبمعنى الوجدان الروحي ، الذي يعبر عنه في عرف هذا العصر بالضمير وهو تعبير صحيح . واشتقاق العقل من عقل البعير لمنعه من السير ، وفي معنى القلب اللب الذي هو جوهر الشيء . ويكثر في التنزيل . ومنه التوبة وجعلها نهى ومنه قوله تعالى في سورة طه (٢٠ : ١٢٨) ان في ذلك لآيات لأولي النهى)

ومن استعماله في معنى العقل قوله تعالى في سورة الحج (٢٢ : ٤٦) أنم يسيرا في الأرض فتكون لم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وهي بمعنى الآية التي نفسها وحذف منها — أو أعين يعصرون بها - استغناء عنه بدلالة ما بعده عليه ، والآيات المبصرة بالآعين في السياحة في الأرض أكثر من المسموعة ، ومن استعماله في معنى الوجدان النفسي قوله تعالى في سورة الزمر (٣٩ : ٤٥) واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) وقوله في سورة آل عمران والانفال (٣ : ٥١) و ٨ : ١٢ سأتي في قلوب الذين كفروا الرعب) وقوله في النازعات (٧٩ : ٨) قلوب يومئذ واجفة) فالاشمزاز والرعب والوجيف شعور وجداني ، لا حكم عقلي ، وقد يستعمل في المعنيين . مما والا قرب ان منه فقه القلوب هنا فان الفقه لا يحصل الا بنوع من الادراك يصحبه وجدان يبعث على العمل كما يعلم مما نذكره في تحقيق معناه وقد يتعارض مقتضى العقل والوجدان كوجدان اللذة والالم والحب والبغض التي تحمل على أعمال مخافة لحكم العقل في المنافع والمضار وسبب استعمال القلب بمعنى الوجدان الحسي والمعنوي وهو الضمير ما يشعر

به المرء من اقتباس أو انشراح عند الخوف والاشمئزاز أو السرور والابتهاج ،
ولذلك قال النبي (ص) لو ابصت حين جاء يسأله عن البر والاثم وقد علم (ص)
ذلك قبل السؤال « استفت قلبك ، البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب
والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك » رواه الامام
أحمد والدارمي باسناد حسن ومسلم مختصراً . ثم توسعوا في استعماله فاستعملوه
بمعنى الادراك العقلي المؤثر في النفس لامطلق التصور والتصديق . فهو لا ينافي كون
مركزها الدماغ ، على أن الاستعمالات اللغوية ، لا يجب أن توافق الحقائق العلمية ،
(والفقه) قد فسروه بالعلم بالشيء والفهم له - وكذا بالفطنة كما في جل
المعاجم أو كلها ، وقالوا فقه (كعلم وفهم وزنا ومعنى) وقالوا فقه (ككرم وضخم)
فقاها أي صار الفقه وصفاً وسجية له ، وقال الراغب الفقه هو التوصل بعلم شاهد
إلى علم غائب . قال السيوطي بعد قوله فهو أخص من العلم .

وقال ابن الأثير في النهاية إن اشتقاقه من الشق والفتح . أي هذا معناه
الأصلي فهو كالفق . بالهمزة وهي تتعاقب مع الماء لائحاد مخرجها ، وذكر الحكيم
الترمذي هذا واستدل به على أن الفقه بالشيء هو معرفة باطنه والوصول إلى
اعماقه ، فمن لا يعرف من الأمور الا ظواهرها لا يسى قبيها . وذكر أصحاب
المعاجم أن اسم الفقه غلب على علم فروع الشريعة ، أي من العبادات والمعاملات
وهو اصطلاح حادث لا يفسر به ماورد في الكتاب والسنة من هذه المادة والتحقيق
أنهم لم يكونوا يسمون كل من يعرف هذه الفروع قبيها كما يرى من عبارة الغزالي
الآتية ولغيره ما هو أوضح منها ، فقد اشترطوا فيه معرفتها بدلائلها .

وذكر الغزالي في (بيان ما يدل من ألفاظ العلوم) أن لفظ الفقه تصرفوا
فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل إذ خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى
والوقوف على دقائق عليها ... (قال) ولقد كلن اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على
علم طريق الآخرة ، ومعرفة دقائق آفات النفوس ، ومفسدات الأعمال ، وقوة
الاحاطة بحجارة الدنيا وشدة التطلع الى نعيم الآخرة ، واستيلاء الخوف على القلب
وبذلك عليه قوله تعالى (ليتقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم) وما يحصل

به الانذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعقاق واللعان والسلم والاجارة ، فذلك لا يحصل به انذار ولا تخويف ، بل التجرد له على الدوام بقسي القلب وينزع الخشية منه ، كما نشاهد الآن من التجردين له . وقال تعالى (لم قلوب لا يفقهون بها) وأراد به معاني الايمان دون الفتوى اه وروي عن أبي حنيفة تفسيره بمعرفة النفس مالها وما عليها

وأقول ذكرت هذه المادة في عشرين موضعاً من القران تسعة عشر منها تدل على أن المراد به نوع خاص من دقة الفهم ، والتعمق في العلم ، الذي يترتب عليه الانتفاع به ، وأظهره نفي الفقه عن الكفار والمنافقين ، لأنهم لم يدركوا كنه المراد مما نفي فقه عنهم ، ففاتهم المنفعة من الفهم الدقيق والعلم المتمكن من النفس ومنه قول قوم نوح لنبيهم (مانفقه كثيراً مما نقول) وان تراءى لغير الفقيه أنه ليس منه ، فاتهم كأثوا يفهمون كل ما يقول فها سطحيّاً ساذجاً لأنه يكلمهم بلغتهم ، ولكن لم يكونوا يبلغون مافي أعماق بعض الحكم والمواعظ من الغايات البعيدة لعدم تصديقهم اياه ، وعدم احترامهم له ، ولأنه مخالف لتقاليدهم وأهوائهم الصادة لهم عن التفكير فيه والاعتبار به . وأما الموضع العشرون فهو قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) وهو لا ينافي ما ذكر لان فصاحة لسان الداعية الى الدين والواعظ المنذر تعين على تدبر ما يقول وقفه

اذا تمهد هذا بقوله تعالى (ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لم قلوب لا يفقهون بها) معناه قسم أننا قد خلقنا وبثنا في العالم كثيراً من الجن والانس لأجل سكنى جهنم والمقام فيها ، أي كما ذرأنا الجنة مثل ذلك ، وهو مقتضى استعداد الفريقين (ففهم شقي وسعيد * فريق في الجنة وفريق في السعير) وبماذا كان هؤلاء معدين لجهنم دون الجنة وماصفاتهم المؤهلة لذلك ؟

(الجواب) : ذلك بأن لم قلوباً لا يفقهون بها ولم أعين لا يبصرون بها الخ أي لا يفقهون بقلوبهم ما تصلح وتزكى به أنفسهم من توحيد الله المطهر لها من الخرافات والالوهام ، ومن المهانة والصغار ، قلن من يعبد الله تعالى وحده عن ايمان ومعرفة تعالى نفسه ، وتسمو بمعرفة ربه رب

العالمين ، ومدير الكون بتقديره وسننه ، فلا تذلل نفسه بدعاء غيره ، والخوف منه ، والرجاء فيه ، والاتكال عليه ، بل يطلب كل ما يحتاج اليه من ربه وحده ، فان كان مما أقدر الله تعالى عليه خلقه باعلامهم بأسبابه وتمكينهم منهاطلبه بسببه ، مراعيًا في طلبه ما علمه من مقادير الخلق وسننه ، وذلك عين الطلب من الله تعالى ولا سيما في نظر العالم بما ذكر ، وان لم يكن كذلك توجه الى الله وحده لهدايته إلى العلم بما لا يعلم من سببه ، واقداره على ما لا يقدر عليه من وسائله ، أو تسخير من شاء من خلقه لمساعدته عليه ، أو إيصاله اليه ، ممن أعطاهم من أسبابه ما لم يعطه ، كالأطباء ، لمداداة الامراض ، وأقوياء الابدان لرفع الأثقال ، والعلماء الراشخين لبيان الحقيقة وحل الاشكال ، ولا يتوجه مثل هذا العارف الموحد في طلب شيء الى غير ما يعرف البشر من الاسباب المطردة ، والوسائل المعقولة المجربة ، كالرق والنشرات ، والتنجيس والطلسمات ، والعزائم والتبخيرات ^(١) ولا كرامات الصالحين من الأحياء والاموات ، دع التقرب اليهم بما يعدمن العبادات ، كاللعاء الذي هو

(١) الرقي بالضم جمع رقية (كغرف جمع غرفة) وهي ما يقرأ على الملدوغ أو المريض ليبرأ أو يخف ألمه ، ومنه ما يفيد ولا سيما أصحاب الامزجة المصبية الذين يؤثرون فيهم الوهم والاعتقاد وهي جائزة لذلك إذا كان المقروء حقًا كالقرآن وذكر الله ومحرمه إذا كان فيه شيء منكر أو مجهول. ولما كان الانفعال بالرقية غير مطرد جعل النبي (ص) الاسترقاء ما من دخول الجنة بغير حساب ومنافيا للتوكل على الله تعالى ، بخلاف التداوي. والنشرة ما يكتب للمريض ويحرق او يشرب ماؤه بعد أن يذاب ليشفي وقد حرمها الفقهاء بالمجهول والتنجيس ما يعاق على الاطفال وغيرهم من عظم وخرز وغير ذلك لمنع تأثير المين والمائم الشياطين ، والطلسمات جمع طلسم بكسر الطاء وتشديد اللام والاشهر بفتح فكسر وجمعه طلاس وهو خرافة يكتبون لها أرقامًا في أشكال هندسية للتأثير الخارق للمادة . والعزائم أقسام يقسم بها على الجن لتخرج من المصروع أو لتجمل على عمل آخر ويحرقون في أثناء تلاوتها بخور ، وكل هذا من أعمال السحر القديمة خاط بها سحرة المسلمين ومشعوذوم أساء الله تعالى . قال ابن حجر الهيتمي سعد الجزم بتحريم الدزائم المقروءة والمكتوبة ان كان فيها اسم لا يعرف معناه. وكذلك الرقية قال مانعه : وما عدا ذلك من التبخيرات والقدخينات ونحوها مما اعتد السحرة الفجرة — الحرام الصرف بل الكبيرة بل الكفر بتفصيله المشهور عندنا ، ومطلقا عند مالك وغيره اهـ

مخ العبادة والركن الاعظم فيها كما ورد في الحديث والله تعالى يقول (فلا تدعوا مع الله أحدا - ويقول - بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إن شاء. وتدعون ما تشركون) ويقول (إني أذكركم الشيطان يخوف أولياءه. فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين - ويقول - أتخشونهم ؟ فإله أحق أن تخشوه - ويقول - فلا تخشوه واخشوني) الخ ويقول (وعلى الله فتوكلوا - ويقول - وعلى الله فليتوكل المتوكلون) ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بها أن ترك الشرور والمنكرات، والحرص على أعمال الخيرات ، وإن شئت فقل — واجتناب الرذائل ، والتحلي بالفضائل — مناط سعادة الدنيا ، وبها مع الإيمان بالله واليوم الآخر يتم الاستعداد لسعادة الآخرة ، وأنها لا يمكن أخذ الناس بها فعلاً وتركاً ، وسراً وجهاً ، إلا بالترية الدينية الصحيحة ، ولذلك نرى أعلمهم بصفات النفس البشرية وأخلاقيها ، وقوانين الترية الصورية وآدابها ، يجنون على أجسادهم وأنفسهم بالاسراف في الشهوات ، والاحتيال على كثرة المقتنيات ، والتعالي على الاقران والذات ، فيجترحون فواحش الزنا واللواط ، ويقترفون جريمة الرشوة والقمار ، ويستحلون منكرات الحسد والاستكبار ، ومنهم أكثر الخونة أعوان الاجانب على استعباد أمتهم ، وامتلاك أوطانهم ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بها معنى الحياة الروحية ، والذات المصنوية ، والسعادة الابدية ، (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) ذلك بأن لهم قلوباً لا يفقهون بها معنى الآيات الالهية في الانفس والافاق ، ولا آياته التي يؤيد بها رسله من عليات وكونيات ، وأظهر آياته العلمية الباقية الى آخر الزمان ، ما أودعه منها في كتابه القرآن المنزل على رسوله الامي (ص) كالعلوم الالهية والنشريعة والادبية والاجتماعية ، وأخبار الغيب الماضية والآتية ، فهم ينظرون في ظواهر هذه الآيات ، ويتكافون لها غرائب التاويلات ، ولذلك قال تعالى في موضوع الآيات (٦ : ٦٦ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم سيعاً ويديق بعضكم بأس بعض . أنظر كيف نصرف الآيات لهم يفقهون) ^(١) وقال (٦ : ٩٨ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد

(١) راجع تفسيرها في ص ٤٩٠ ج ٧ تفسير وتطبيقها على خالهم في الحرب العظمى

فصلنا الآيات لقوم يفتقون) وقال في عدم فقههم للقرآن (٦ : ٢٦) ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا . وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا : إن هذا إلا أساطير الاولين) وهذه الآية جمعت حرمانهم لهداية القلوب والاسماع والابصار فهي شاهد لكل ما جاء في الآية التي نحن بصدد تفسيرها ، ومثلها في سورتي الاسراء (١٧ : ٤٥ و ٤٦) والكهف (١٨ : ٥٥) ولكن الشاهد فيما على نفي هداية القلوب والاسماع فقط إذ هو المناسب للموضوع

ذلك بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها أسباب النصر على الأعداء من روحية وعقلية ، واجتماعية وآية ، التي نصر الله بها المؤمنين على الكافرين في عهد الرسول (ص) ثم في عهد الخلفاء الراشدين والمدنيين في الاسلام ، وجعل العشرة منهم أهلا لغلب المائة في طور القوة ، والمائة أهلا لغلب المائتين في طور الضعف ، وعلى ذلك بأن الكفار قوم لا يفقهون (الانفال ٨ : ٦٦) وقال في سورة الحشر (٥٩ : ١٣) لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) فمن آيات الدين في المؤمن أن يكون أقمه من الكافر ينظم الحرب وأسباب النصر الصورية والمعنوية وأكل أوصافها ، وتمتعاً بشرها . فأين هذا الايمان ، من مسلمي هذا الزمان ؟ ذلك بأن لهم قلوبا لا يفقهون بها سنن الله تعالى في الاجتماع ، وتأثير العقائد الدينية في جمع الكلمة وقوة الجماعات ، ولا سيما في عهد النبوة وزمن المعجزات ، ولا يفقهون بها إدالة الله لاهل الحق من أهل الباطل ، بل يحكون في ذلك بما يبدو لعقولهم القاصرة من الظواهر ، دون ما وراءها من الفقه الباطن ، كما حكاها الله تعالى عن المنافقين في آخر سورة التوبة من كونهم لا يزدادون بنزول سور القرآن إلا رجساً أي خبثاً وفاقاً ، وكونهم يفتنون ويمتنحون مراراً ، ولا يفيدهم ذلك توبة ولا اذكراً ، حتى اذا ما أنزلت سورة فروا من سماعها فراراً ، لا يخافون أن يراهم الله ولكن يخافون أن يراهم المؤمنون (واذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) وما حكاها تعالى عنهم في سورتهم من قصر نظرهم وظلمة بصيرتهم : إذ توهموا

أنهم يقتنعون المؤمنين من الانصار بترك الاتفاق على اخوانهم المهاجرين ، وأن ذلك كاف في انفضاضهم من حول الرسول (ص) (هم الذين يقولون لا تتفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . والله خزائن السموات والارض ولكن المناقشين لا يفقهون) أي لا يفقهون سر كفاية الله تعالى رسوله والمؤمنين وكفائته لهم ، ولا يفقهون أن سبب اتفاق الانصار الابرار رضوان الله تعالى عليهم هو الايمان الصادق الذي هو أقوى البواعث على بذل المال والنفس في سبيل الله تعالى ابتغاء مرضاته فلا يؤثر فيه قولهم : لا تتفقوا على من عند رسول الله — إلا احتقارهم لهم على نفاقهم ، وثباتهم هم على إفتاقهم ، — لا يفقهون هذا ولا ذلك لأنهم محرومون من وجدان الايمان ، وإثبات ما عند الله تعالى على جميع ما في هذه الدار الفانية من متاع .

وجملة القول أن نفي الفقاهة عن قلوب المخلوقين لجنهم يشمل كل ما ذكرنا وما في معناه من أمور الدين وأمور الدنيا من حيث علاقتها بالدين وتكامل النفس . ومن العبرة فيه أن الذين يدعون الايمان في هذا الزمان لهم قلوب لا يفقهون بها ما ذكر ، ولا يلمون أن من فقهه فهو المخلوق للجنة كما يؤخذ من الحكم على أن من لم يفقهه مخلوق لجنهم ، بل صار كثير ممن لا يوصفون بايمان ولا اسلام يفقهون من سنن الله تعالى المشار إلى بعضها في القرآن مالا يفهمون كاسباب النصر في الحرب وتلك نراهم ينصرون فيها على هؤلاء ، والله تعالى يقول للمؤمنين (ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) ويقول فيهم (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) وليس المعنى أنه ينصروهم بخوارق العادات ، بل أنهم يمتنضون الايمان هم الذين يفقهون أسباب النصر المادية والمعنوية ، وفقاهة الأمر تقتضي العمل بموجبه ، والآيات حجة على المسلمين الجغرافيين بأنهم غير مؤمنين ، وأن لدى أعدائهم من العلم واخلاق الايمان أكثر مما عندهم ، وإن لم يبلغوا بها مرتبة الايمان الاسلامي الكامل . ثم إنهم بعد ذلك يعدون جهلهم وخذلانهم حجة على الاسلام ، ويزعمون أنه هو سبب حرمانهم النصر والترقي في معارج العمران ، — (ذلك بأنهم قوم لا يفقهون) حقيقة « تفسير القرآن الحكيم » « ٥٤ » . « الجزء التاسع »

الاسلام ، ولا يذرون ما للكتاب وما الايمان ، فالقرآن حجة عليهم وهم أجهل وأضل من أن يكونوا حجة على القرآن .

وقوله تعالى (لم قلوب لا يفقهون بها) أبلغ من أن يقال : ليس لم قلوب يفقهون بها . لأن اثبات خلق القلوب لهم ، هو موضع قيام الحجة عليهم ، والتعبير الآخر يصدق بأمرين : بعدم وجود القلوب لهم بالمرة ، وبوجود قلوب لا يفقهون بها ، وفي الحالة الاولى لا تقوم عليهم حجة لانهم لم يؤتوا آلة التكليف وهو العقل والوجدان . فلا تكون العبارة نصاً في قيام الحجة لاحتياجها عدم التكليف . وإنما قال (لا يفقهون بها) ولم يقل « لا تفقه » لبيان أنهم هم المؤاخذون بعدم توجيه إرادتهم لفقہ الامور واكتناء الحقائق ، ويقال مثل هذا وما قبله فيها بعدد وهو :

﴿ ولم أعين لا يصرون بها ولم آذان لا يسمعون بها ﴾ ومعنى الجملتين يفهم اجمالاً مما فسرنا به فقه القلوب تفصيلاً ، أي ولم أبصار وأسماع لا يرجعونها إلى التأمل والتفكر فيما يرون من آيات الله في خلقه ، وفيما يسمعون من آيات الله المنزلة على رساله ، ومن أخبار التاريخ الدالة على سننه تعالى في خلقه ، فيشهدوا بكل منها الى ما فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم . وأما التفصيل فيؤخذ من آيات القرآن الكثيرة المرشدة إلى النظر في آياته تعالى في الانفس والآفاق وفي تدبر القرآن ، وكذا الاستفادة مما يروى ويؤثر من تاريخ البشر ، فان الآذان قد خلقت للانسان ليستفيد من كل ما يسمع ، لامن القرآن فقط ، كما أن الابصار خلقت له ليستفيد من كل ما يبصر ، وإنما يكون ذلك على كماله بتوجيه ارادته إلى استعمال كل منها فيما خلق له . قال تعالى في آخر سورة ألم السجدة (أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ؟ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ؟) أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأفلا يسمعون) فهذان مثلاً للآيات البصرية والسمعية وأمثالها كثير ، ولكن أكثر الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن لا يفقهون شيئاً منها ، وليس الفقه عندهم الا تقليد علماء فروع الاحكام العملية فيما كتبوه منها ، وقد يكون في حكايتها دون العمل بها ، !!

وفي معنى ما هنا من صفات أهل جهنم قوله تعالى في الذين علم الله رسوخهم في الكفر وثباتهم عليه من سورة البقرة (٢ : ٦) ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة) فقد بين بضرب من التشبيه البليغ عدم انتفاعهم بمواهب القلوب والاسماع والأبصار التي هي آلات العلم والعرفان وطرق الهدى والايان . وقوله في المنافقين بتشبيه ابليغ (٢ : ١٧) صم بكم عي فهم لا يرجعون) ومثله المثل (٢ : ١٦٦) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم بكم عي فهم لا يعقلون) وقوله فيهم من سورة النحل (١٦ : ١٠٨) أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون) وقوله في سورة الجاثية (٤٥ : ٢٢) أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقبلة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ؟) وقوله في سورة الاحقاف بعد ذكر هلاك عاد (٤٦ : ٢٥) ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء . إذ كانوا يجحدون بآيات الله) وقوله تعالى في سورة الانفال (٨ : ١٩) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون (٢٠) ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون (٢١) ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون (٢٢) ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم ، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) أي ولو أسمعهم سماع تفقه واعتبار والحال انه قد علم أنهم لاخير فيهم — لتولوا عن الاستجابة له وهم معرضون .

كرر الرب الحكيم بيان هذه الحقيقة بأساليب مختلفة في البلاغة كالتشبيه والتخييل والاحتجاج، وبيان السنن الاجتماعية لأجل التأثير والتذكير والانذار، لمن لم يفقد استعداد الهداية من الكافرين ، ولأجل العظة والذكرى المؤمنين ، كما ترى في آيات الانفال ، ومع هذا التكرار البالغ حد الإعجاز في البلاغة نرى أكثر المسلمين أشد إهمالاً من غيرهم لاستعمال أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم في النظر في آيات الله في الأنفس والآفاق، لانهم من أجهل الشعوب بالعلوم التي تعرف بها آياته تعالى في أعضاء الانسان ومشاعره وقواه العقلية وانفعاله النفسية ،

٤٢٨ جهل أهل القرآن بما فيه من أسباب سعادة المعاش والمعاد التفسير : ج ٩

وآياته في الجماد والنبات والحيوان ، والهواء ، والماء ، والبخار ، والغازات التي تتركب منها هذه المواد وغيرها ، وسنن النور والكهرباء ، والهيئة الفلكية ، ومن أصاب منهم خطأ من هذه العلوم فأنما أخذه عن الافرنج أو تلاميذهم المتفرجين فكان مقلداً فيه لهم لا مستقلاً ، ولم يتجاوز طريقهم في البحث عن منافع هذه الاشياء لأجل الانتفاع بها في هذه الحياة الدنيا ، من غير ملاحظة كونها آيات دالة على أن لها رباً خالقاً مدبراً عليماً حكيماً ، صريداً قديراً رحيماً ، يجب أن يعبد وحده ، وأن يخشى ويحب فوق كل أحد ، وأن تكون معرفته والزلزنى عنده ورجاء لقائه في الآخرة متعياً كل غايمة من الحياة ، ولو قصدوا لك العلماء هذا من العلم لأصابوه فان الأمور بمقاصدها و « انما الاعمال بالنيات » ولكنهم غفلوا عنه ، لتعلق ارادتهم بمادونه ، ولهذا كان علمهم على سعته ناقصاً أقبح قصص ، وكان الانتفاع بهم شوباً بضرر عظيم باستعمال ما هداهم اليه العلم من خواص الاشياء في الحرب وآلات القتال ، التي تدمر العمران وتسحق الالوف الكثيرة من البشر في وقت قصير — وبهذا يصدق على هؤلاء العلماء الذين استعملوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم في استنباط حقائق العلوم ونفعها المادي العاجل ما يصدق على الذين أهملوا استعمالها ، وآثروا الجهل على العلم بها ، من قوله عز وجل :

﴿ أولئك كالأنعام بل هم أضل ﴾ أي أولئك الموصوفون بما ذكر من الصفات السلبية كالأنعام من إبل وبقر وغنم في كونهم لاحظ لهم من عقولهم ومشاعرهم إلا استعمالها فيما يتعلق بمعيشتهم في هذه الحياة الدنيا ، بل هم أضل سبيلاً من الأنعام لأن هذه لا تنجي على أنفسها بتجاوز سنن الفطرة وحدود الحاجة الطبيعية في أكلها وشربها ونزوانها ، بل تقف فيه عند قدر الحاجة التي تحفظ بها الحياة الشخصية والنوعية ، وأما عبيد الشهوات من الناس فهم يسرفون في كل ذلك اسرافاً يقول منه أمراض كثيرة يقل فيهم من يسلم منها كلها ، ومن الناس من يجاهد هذه الشهوات جهاداً يفترط فيه بحقوق البدن فلا ينطيه الغذاء الكافي ، ويعتصر في حقوق الزوجية ، أو يقطع على نفسه طريقها بالرهانية ، فيجني على شخصه وعلى نوعه بالتفرط كما يجني عليها عبيد اللذات بالافراط ، دمع الجنابة على الاخلاق

والآداب وعلى الامم والتعوب، وهداية الاسلام تحظر هذا وذاك وتوجب الأكل من الطيبات والزواج بشرطه وتحرم الاسراف في كل شيء. فلو اهتدى الناس بالقرآن في قه أسرار الخلق ومنافعه لجمعوا بها بين ارتقايتهم في معاشهم، واستعدادهم لمعادهم، واتقوا هذا الاسراف في الشهوات والتنازع عليها الذي أفسد مدنية الافرنج بما يشكو منه جميع حكائهم وبجزمون بأنه لا بد أن يقضي عليهم.

(أولئك هم الغافلون) أي أولئك الموصوفون بكل ما ذكرهم الغافلون التأم والغفلة عما فيه صلاحهم وسعادتهم في الحياتين الدنيا والآخرة جميعاً أو خيرها وأكلها وأدومها وهي الثانية، فهم طبقات على درجات في الغفلة، الغافلون عن أنفسهم، الغافلون عن استعمال عقولهم ومشاعرهم في أفضل ما خلقت لأجله من معرفة الله تعالى، الغافلون عن آيات الله في الانفس والآفاق التي تهدي الى معرفة العبد نفسه وربّه، الغافلون عن ضروريات حياتهم الشخصية، وحياتهم القومية، وحياتهم المليّة، الذين يعدون كالانعام من وجه آخر غير الذي تقدم من عجاياة سنن الفطرة، وهو حقارتهم ومهانتهم الشخصية والقومية بين الامم والدول وتسخير غيرهم لهم كما يسخر الانعام في سبيل معيشته

فالقسم الاول من الغافلين هم الذين قال الله تعالى فيهم في أوائل سورة يونس بعد التذكير بخلق السموات والارض واستوائه على عرشه وتدبيره أمر العالم، وكونه يبدي الخلق ثم يعيدهم الى الاعادة في العادة أهون من البدء والتذكير بآياته في جعل الشمس ضياء والقمر نور أو تقدير منازل يعلم منها عدد السنين والحساب وآياته في اختلاف الليل والنهار وخلق السموات والارض قال بعد ذلك (١٠ : ٦) إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون (٧) أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون) فهذا نص في ان النار مأوى الغافلين عن هذه الآيات أي عن دلالتها على وجود خالقها ومدبر النظام فيها وكون إعادة خلق البشر وغيرهم في طور آخر لا يتعاصى على قدرته، وهو من مقتضى علمه وحكمته، وعن كون معرفته تعالى أعلى أنواع المعرفة، وكون التعم الروحاني بلفائه عز وجل في دار الكرامة أسعي أنواع النعيم. وان كان هؤلاء الغافلون عما ذكر من أكبر

العلماء بسنن الله تعالى وحكمه في خلق العالم العلوي والعالم السفلي ، بل حجة الله على هؤلاء العلماء أبليغ وأظهر لأنهم لو فطنوا لدلتها على ما ذكر وقهوه كما يجب . كانوا أسعد في هذه الحياة الدنيا وأبعد عن شرورها ومفاسدها مما هم عليه الآن ، ولا استعدادوا بذلك لسعادة الآخرة أكل استعداد

كذلك يصدق عليهم قوله تعالى في أول سورة الروم (٣٠ : ٦) يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) فانظر إلى بلاغة القرآن في إعادة ضمير (هم) وهولاً تأكيد الذي اقتضاه وصفهم بالعالم الذي من شأن صاحبه عدم الغفلة تلك الصفات هي صفات من خلقوا لسكنى الجحيم ، وما يقابلها فهو صفات أهل دار النعيم ، فأهل النار بنص كتاب الله تعالى هم الأغبياء الجاهلون الغافلون ، الذين لا يستعملون عقولهم في قه حقائق الأمور ، ولا يستعملون أسماعهم وأبصارهم في استنباط المعارف واستفادة العلوم ، ومعرفة آيات الله الكونية ، وقته آياته التنزيلية ، وهما سبب كمال الإيمان ، والباعث النفسي على كل الإسلام والاحسان ، ولن ترى في كتب التفسير الكثيرة من به قراء كتاب الله تعالى إلى هذه المعاني الهادية إلى سبيله وصراته المستقيم ، على أن أكثر المسلمين قد اتخذوا كتاب الله مهجوراً ، فإذا سألت أشهرهم بعلم التفسير عن معنى هذه الآية قال لك ان الله تعالى خلق لنا خلقاً هم على الكفر والمعاصي مجبورون ، « لهم قلوب ليس من شأنها أن يفهموا بها شيئاً مما من شأنه أن يفهم ، فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلائله دخلاً أولياً - ولهم أعين لا يبصرون بها شيئاً من المبصرات فيندرج فيه الشواهد التكوينية الدالة على الحق اندراجاً أولياً - ولهم أذان لا يسمعون بها شيئاً من السموعات فيتناول الآيات التنزيلية على طرز ماسلف » اهـ ملخصاً من روح المعاني ، وما زاد عليه فيه فكلام في الاعراب ونكت التعبير وتحقيق لمعنى الجبر عند بعض المتكلمين وهو زبدة ما في كتب التفسير . وأهل النار عندهم من يسمونهم كافرين ، وأهل الجنة من يسمونهم مسلمين ، وان كانوا يجهلون حقائق هذه الأمور ، ويصرون على الفجور ، اتكالا على شفاعة أهل القبور ، الذين يدعونهم مع الله أو من دون الله لمهمات الأمور ، ويذبحون لهم التسائلك وينذرون لهم النذور ،

وهي عبادات لغير الله يخرجون بها من حظيرة الإيمان ، والاحتجاج بالآية على الخير غفلة وجهل ، بل هي كسائر الآيات الدالة على نوط الجزاء ، بالعمل ، ومعناها ان هؤلاء المكلفين من الجن والانس قد تركوا استعمال عقولهم ومشاعرهم الباطنة والظاهرة في علم الهدى الذي يترتب عليه الاعمال المزية للنفس فكانوا بذلك أهل جهنم ، وليس فيها انه تعالى ذرأهم لجهنم لذواتهم فان ذوات الجنسين كلها متشابهة ، ولم يقل انه خلقهم عاجزين عن استعمال تلك القوى في أسباب الهدى بل قال انهم هم لم يستعملوها في ذلك (وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير * فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير) ولكن الجدل في المذاهب هو الذي أودم ونحمد الله تعالى أن هداانا الى تفسير الآية بالشواهد الكثيرة من القرآن ، وسنن الله تعالى في الانسان والاكوان ، وهو ما لم نطلع على مثله ولا ما يحوم حوله لانسان . والتحدث بنعمة الله ، مما أمر به الله ، فالحمد لله ثم الحمد لله

(١٨٠) وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ

فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَمَكُلُونَ *

بين الله تعالى لنا في الآية السابقة حال المخلوقين لجهنم في عدم استعمال عقولهم ومشاعرهم في الاعتبار بآيات الله والتفقه في تزكية أنفسهم بالعلم الصحيح الذي يترتب عليه العمل الصالح ، وأن ذلك الاهمال أعقبهم الغفلة التامة عن أنفسهم وما فيه صلاحها من ذكر الله تعالى وشكره والثناء عليه بما هو أهله من صفات الكمال - وقفي على ذلك في هذه الآية بدواء هذه الغفلة وأقرب الوسائل للمخرج منها إلى ضدها قتال :

(ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها) الاسماء جمع اسم وهو اللفظ الدال على الذات فقط أو على الذات مع صفة من صفاتها سواء كن مشتقا كالرحمن الرحيم الخالق الرازق أو مصدراً كالرب والسلام والعدل . والحسنی جمع الاحسن ، والمعنى

ولله دون غيره جميع الاسماء الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات، فادعوه أي سموه واذكروه ونادوه بها لمجرد الثناء وعند السؤال وطلب الحاجات ، فمن الذكر لحض الثناء آية الكرسي ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ الخ وآخر سورة الحشر ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ﴾ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ، سبحانه الله عما يشركون • هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم ﴾ وقد ورد في السنة الدعاء بهذه الآيات وأن يقول قلبها « أعوذ بالله السميع العليم ، من الشيطان الرجيم — ثلاث مرات » رواه الترمذي والداري وابن السني من حديث معقل بن يسار

والذكر المحض فوائد كثيرة في تغذية الايمان ومراقبة الله تعالى وحبه والختوع له والرغبة فيما عنده واحتقار مصائب الدنيا وقلة المبالاة والتألم لما يفوت المؤمن من نعيمها ، ولذلك ورد في الحديث الصحيح « من نزل به عم أو كرب أو أمر مهم فليقل : لا إله إلا الله العظيم الحليم ، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السموات والارض ورب العرش الكريم » رواه الشيخان والترمذي والنسائي ومن الله كر بصيغة النداء ، ما رواه الترمذي أنه (ص) سمع رجلا وهو يقول (يا ذا الجلال والاكرام) فقال « قد استجيب لك فسل » وروى الحاكم في المستدرک من حديث أنس (رض) قال قال رسول الله (ص) لفاطمة « ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به ؟ أن تقولي اذا أصبحت واذا أمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ، أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأقره الحافظ الذهبي على ذلك .

والادعية باسماء الله تعالى نداء أو غير نداء كثيرة تراجع في كتاب الاذكار للنووي ، وكتاب الحصن الحصين لابن الجزري وغيرهما من كتب السنة .

وأسماء الله كثيرة وكلها حسنى بدلالة كل منها على متعى كمال معناه وتفضيلها على ما يطلق منها على المخلوقين كالرحيم والحكيم والحفيظ والعليم

وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال قال رسول الله (ص)

« إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة » هذا لفظ البخاري في كتاب الشروط وكتاب التوحيد ومسلم في الذكر (قال مسلم) وزاد همام عن أبي هريرة عن النبي (ص) « إنه وتر يحب الوتر » وفي الرواية الأخرى له « إن لله تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر » (قال) وفي رواية ابن أبي عمر « من أحصاها » اه ورواه البخاري في كتاب الدعوات بلفظ « لله تعالى تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحدة من حفظها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر » وقوله إلا واحدة بالتأنيث وجهه ابن مالك بأنه أنث باعتبار التسمية أو الصفة أو الكامة

ورواه الترمذي والحاكم من طريق الوليد بن مسلم وسرد فيه الاسماء التسعة والتسعين ورواه غيرهما أيضاً من طريقه وفي سرد الاسماء اختلاف في الروايات وقد اختلف المحدثون في سرد الاسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الحديث من بعض الرواة ، والراجح أنه مدرج لا مرفوع ، ولم يخرج الشيخان لتفرد الوليد به والاختلاف عليه فيه وتدليسه واحتمال الادراج كما قال الحافظ في الفتح ، وروى من طريق أخرى أضعف من هذه . وهذا سرد الاسماء في أمثل الطرق عن الوليد من جامع الترمذي كما قال الحافظ :

هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن ، الرحيم الملك القدوس السلام ، المؤمن المهيمن ، العزيز الجبار المتكبر ، الخالق البارئ المصور ، الغفار القهار ، الوهاب الرزاق ، الفتاح العليم ، القابض الباسط ، الخافض الرافع ، المعز المذل ، السميع البصير ، الحكم العدل ، اللطيف الخبير ، الحليم العظيم ، الغفور الشكور ، العلي الكبير ، الحفيظ المقيت ، الحسيب الجليل ، الكريم الرقيب المحيب ، الواسع الحكيم ، الودود المجيد ، الباعث الشهيد ، الحق الوكيل ، القوي المتين ، الولي الحميد ، المحصي المبدئ المعيد ، المحيي المميت ، الحي القيوم ، الواجد الماجد ، الواحد الصمد ، القادر المقدر ، المقدم المؤخر ، الأول الآخر ، الظاهر الباطن ، الوالي المتعالي ، البر التواب ، المنتقم العفو الرؤف ، مالك الملك ، ذو الجلال والإكرام

« تفسير القرآن الحكيم » « ٥٥ » « الجزء التاسع »

والاکرام ، المقسط الجامع ، الفنی المفنی الماتم ، الضار النافع ، النور الهادي ،
البديع الوارث ، الرشید الصبور »

أورد هذه الاسماء الحافظ ابن حجر في الفتح وذكر اختلاف الروایات فيها
وانكار بعض كبار العلماء لرفعها كان حزم والمداودي والقاضي أبي بكر بن العربي،
والاقوال في حصرها ومأخذها ثم قال :

« وإذا قرر رجحان أن سرد الاسماء ليس مرفوعاً فقد اعتنى جماعة بتتبعها
من القرآن من غير تقييد بعدد فروينا في كتاب المائتين لأبي عثمان الصابوني بسنده
الى محمد بن يحيى الذهلي أنه استخرج الاسماء من القرآن ، وكذا أخرج أبو نعيم
عن الطبراني عن أحمد بن عمر ، والحلال عن ابن أبي عمر ، وحدثننا محمد بن جعفر
ابن محمد بن علي بن الحسين : سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الاسماء الحسنی
فقال هي في القرآن ، وروينا في فوائد تمام من طريق أبي الطاهر بن السرح عن
حبان بن نافع عن سفیان بن عينة الحديث ، يعني حديث « إن لله تسعة وتسعين
اسماً » قال فوجدنا سفیان أن يخرجها لنا من القرآن فابطأ ، فأتينا أبا زيد فآخرها
لنا فعرضناها على سفیان فنظر فيها أربع مرات وقال : نعم هي هذه .

« وهذا سياق ما ذكره جعفر وأبو زيد قالوا : في الفاتحة خمسة : الله ، رب ، الرحمن
الرحيم مالك ، وفي البقرة : محيط ، قدير ، عليم ، حكيم ، علي ، عظيم ، تواب ،
بصر ، ولي ، واسع ، كف ، رؤف ، بديع ، شاکر ، واحد ، سمیع ، قابض ،
باسط ، حي ، قيوم ، غني ، حميد ، غفور ، حلم . وزاد جعفر : إله قريب مجيب ،
عزيز نصير ، قوي شديد ، سريع ، خير ، قال وفي آل عمران : وهاب ، قائم ، زاد
جعفر الصادق : باعث منعم متفضل ، وفي النساء : رقيب حسيب شهيد مقيت
وكيل ، زاد جعفر علي كبير . وزاد سفیان : غفور . وفي الانعام : فاطر قاهر ، زاد جعفر :
ميت غفور برهان : وزاد سفیان : لطيف خبير قادر ، وفي الأعراف : محي ميت .
وفي الأنفال : نعم المولى ونعم النصير ، وفي هود : حفيظ مجيد ودود ، فقال
لما يريد ، زاد سفیان قريب مجيب ، وفي الرعد : كبير متعال ، وفي إبراهيم : منان ،
زاد جعفر : صادق وارث ، وفي الحجر : خلاق ، وفي مريم : صادق وارث ، زاد

جعفر : فردّ ، وفي طه عند جعفر وحده : غفار ، وفي المؤمنين : كريم ، وفي النور : حق مبین ، زاد سفيان : نور ، وفي الفرقان : هاد ، وفي سبا فتاح وفي الزمر : عالم ، عند جعفر وحده وفي المؤمن : غافر قابل ذو الطول ، زاد سفيان : شديد ، وزاد جعفر : رفيع ، وفي الذاريات : رزاق ذو القوة المتين ، بالثاء ، وفي الطور : بر ، وفي اقرب : مقتدر . زاد جعفر : ملك ، وفي الرحمن ، ذو الجلال والاكرام : زاد جعفر (رب المشرقين ورب المغربين) باق معين ، وفي الحديد : أول آخر ظاهر باطن وفي الحشر : قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق باري . مصور ، زاد جعفر ، ملك ، وفي البروج : مبدي ، معيد ، وفي الفجر : وتر . عند جعفر وحده ، وفي الاخلاص : أحد صمد . هذا آخر ما رويناه عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تتبع الاسماء من القرآن وفيها اختلاف شديد وتكرار وعدة أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي صادق منعم متفضل منان مبدي ، معيد باعث قابض برهان معين محبت باق

« ووقفت في كتاب المقصد الاسني لابي عبد الله محمد بن ابراهيم الزاهد أنه تنبع الاسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر أسماء وذكر مما لم أره فيه بصيغة الاسم : الصادق والكاشف والعلام ، وذكر من المضاف الفائق من قوله (فائق الحب والنوى) وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله قابل التوب

« وقد تنبعت ما بقي من الاسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي وهي الرب الاله المحيط ، القدير الكافي ، الشاكر الشديد ، القائم الحاكم ، الفاطر الغافر القاهر ، المولى النصير ، الغالب الخالق ، الرفيع المليك ، الكفيل الخلاق - الاكرم الاعلى ، المبين - بالوحدة ، الحفي - بالحاء المهملة والفاء - القريب ، الاحد الحافظ . فهذه سبعة وعشرون اسما إذا انضمت إلى الاسماء التي وقعت في رواية الترمذي مما وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكل بها التسعة والتسعون وكلها في القرآن لكن بعضها باضافة كالشديد (من شديد العقاب) والرفيع من (رفيع الدرجات) والقائم من قوله (قائم على كل نفس بما كسبت) والفاطر من (فاطر السموات) والقاهر من (وهو القاهر فوق عباده) والمولى والنصير من (نعم المولى ونعم النصير) والعالم من (عالم

الغيب) والخالق من قوله (خالق كل شيء) والغافر من (غافر الذنب) والغالب من (والله غالب على أمره) والرفع من (رفع الدرجات) والحافظ من قوله (فالله خير حافظا) ومن قوله (وإن الله لحافظون) وقد وقع نحو ذلك من الاسماء التي في رواية الترمذي وهي المحيي من قوله (لحیی الموتی) والملاك من قوله (ملاك الملك) والنور من قوله (نور السموات والارض) والبديع من قوله (بديع السموات والارض) والجامع من قوله (جامع الناس) والحكم من قوله (أفصير الله أبتغي حكما) والوارث من قوله (ونحن الوارثون) والاسماء التي تقابل هذه مما وقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم وهي سبعة وعشرون اسما: القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المنزل، العدل الجليل، الباعث المحصي، المبدئ المعيد المميت، الواحد المسجد، المقدم المؤخر، الوالي ذو الجلال والاكرام، المقسط المغني، المانع المضار، النافع الباقي، الرشيد الصبور.

«فاذا اقتصر من رواية الترمذي على ما عدا هذه الاسماء وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتها خرج من ذلك تسعة وتسعون اسما وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله «لحیی» فانه في سورة مريم في قول ابراهيم (سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیاً) وقل من نبه على ذلك «ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الاسماء المشتقة من صفة واحدة مثل، القدير والمقتدر والقادر، والغفور والغفار والغافر، والعلی والاعلی والمتعال، والمالك والمليك والمالك، والكریم والاكرم، والقاهر والقهار، والخالق والخالق، والشاكر والشكور، والعالم والعليم، فاما أن يقال لا يمنع ذلك من عدها فان فيها التغاير في الجملة فان بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه، وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة، ولو منع من عد ذلك لزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلاً من حيث المعنى مثل الخالق الباري. المصور لكنها عدت لانها ولو اشتركت في معنى الابتعاد والاختراع فهي مغايرة من جهة أخرى وهي أن الخالق يفيد القدرة

على الایجاد^(١) والباری. یفید الموجد لجوهر المخلوق، والمصور یفید خالق الصورة في تلك الذات المخلوقة، وإذا كان ذلك لا یمنع المغایرة لم یمنع عدها أسماء مع ورودها والعلم عند الله تعالى وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك إعادة لكنه یفتقر لهذا القصد: الله الرحمن الرحیم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهیمن العزیز، الجبار المتكبر، الخالق الباری. المصور، الغفار القهار، التواب الوهاب، الخلاق الرزاق الفتاح، العليم الخلیم العظیم، الواسع الحکیم، الحي القيوم، السميع البصیر، اللطیف الخیر، العلی الكبير، المحیط اقدیر، المولی النصیر، الکریم الرقیب، القریب المحیب، الوکیل الحسیب، الحفیظ المقیط، الودود المجید، الوارث الشہید، الولی الحمید، الحق المبین، القوی المتین، الغنی المالك الشہید، القادر المقتدر، القاهر الکافی، الشاکر المستعان، الفاطر البدیع الغافر، الاول الآخر، الظاهر الباطن، الکفیل الغالب، الحکم العالم الرقیع، الحافظ المتقم، القائم المحیی، الجامع الملیک المتعالی، النور الهادی، الغفور الشکور، العفو الرؤف، الاکرم الاعلی، البر الحنی، الرب الاله، الواحد الاحد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد.

ثم قال الحافظ: وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الاسماء الحنی في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك، ولكن اختلفت هذه لأن من أحصاها دخل الجنة، فذهب الجمهور إلى الثاني، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه، فقال نیس في تخدیث حصر أسماء الله تعالى، وإیس معناه انه لیس له اسم غیر هذه التسعة والتسمین، وإنما مقصود تخدیث ان هذه الاسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الاخبار عن دخول الجنة بأحصائها لا الاخبار بحصر الاسماء. ویؤیده قوله صلى الله علیه وسلم في حدیث ابن مسعود الذی أخرجه احمد وصححه ابن حبان «اسألك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك، أو أنزلته في کتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغیب عندك» وعند مالك عن كعب (١) أصل معنى الخلق التقدير، فالاولی أن یقال ان الخالق هو الموجد للاشیاء بتقدير ونظام لاجزائها.

الاحبار في دعاء « واسألك باسمائك الحسنی ماعلمت منها وما لم اعلم » واورد الطبري عن قتادة نحوه من حديث عائشة انها دعت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك ، وسيأتي في الكلام على الاسم الاعظم . وقال الخطابي : في هذا الحديث اثبات هذه الاسماء المحصورة بهذا العدد ، وليس فيه منع ماعداها من الزيادة ، وانما التخصيص لكونها أكثر الاسماء وأبينها معاني . وخبر المبتدا في الحديث هو قوله من أحصاها لاقوله لله وهو كقولك لزيد ألف درهم اعدها للصدقة ، ولعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياها . وقال اقرطبي : في الميم نحو ذلك ، وقل ابن بطلال عن القاضي أبي بكر بن الطيب قال : ليس في الحديث دليل على انه ليس لله من الاسماء إلا هذه الصدة ، وانما معنى الحديث ان من أحصاها دخل الجنة . ويدل على عدم الحصر ان أكثرها صفات وصفات الله لا تتناهى ، وقيل ان المراد الدعاء بهذه الاسماء لأن الحديث مبني على قوله (والله الاسماء الحسنی فادعوه بها) فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسعة وتسعون فيدعى بها ولا يدعى بغيرها حكاه ابن بطلال عن المهلب . وفيه نظر لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الاسماء التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عباس في قيام الليل « أنت المقدم وانت المؤخر » وغير ذلك . وقال الفخر الرازي لما كانت الاسماء من الصفات وهي اما ثبوتية حقيقية كالخلي ، أو اضافية كالعظيم واما سلبية كالقدوس ، واما من حقيقية واطافية وسلبية كالملك والسلوب غير متناهية كالاول والآخر ، واما من حقيقية واطافية وسلبية كالملك والسلوب غير متناهية لأنه عالم بلا نهاية قادر على مالا نهاية له ، فلا يمتنع أن يكون له من ^(١) ذلك اسم فيلزم أن لا نهاية لأسمائه ، وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف اسم . قال ابن العربي : وهذا قليل فيها ، وقل الفخر الرازي عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم استأثر بعلم ألف منها واعلم للملائكة بالبقية ، والانبيا بآلفين منها ، وسائر الناس بألف . وهذه دعوى تحتاج إلى دليل ^(٢) واستدل بعضهم بهذا القول لأنه ثبت في نفس حديث الباب انه وتر يجب الوتر . الرواية

(١) المقام يقتضي أن يقول من كل ذلك (٢) وكذا ما قبلها

التي سردت فيها الاسماء لم يعد فيها الوتر ، فدل على أن له اسماً آخر غير التسعة والتسعين ، وتعبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين كابن حزم بان الخبر الوارد لم يثبت رفعه ، وإنما هو مدرج كما تقدمت الإشارة اليه ، واستدل أيضاً على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو ضعيف وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور وهو لا يقول بالمفهوم أصلاً ، ولكنه احتج بالتأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحداً قال : لأنه لو جار أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله مائة إلا واحد ، وهذا الذي قاله ليس بحجة علي ما تقدم لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها ، فن ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً علي ذلك خطأ ، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد ، واحتج بقوله تعالى (والله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه) وقد قال أهل التفسير من الإلحاد في اسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب او السنة الصحيحة ، وقد ذكر منها في آخر سورة الحشر عدة وختم ذلك بان قال له الاسماء الحسنى ، قال وما يتخيل من الزيادة في العدد المذكورة لعلهم كرر معنى وإن تغير لفظاً ، كاتفاقر والغفار والغفور مثلاً فيكون المعهود من ذلك واحداً فقط ، فإذا اعتبرت ذلك جمعت الاسماء الواردة نصاً في القرآن وفي الصحيح من الحديث لم تزد علي العدد المذكور ، وقال غيره : المراد بالاسماء الحسنى في قوله تعالى (والله الاسماء الحسنى فادعوه بها) ما جاء في الحديث « ان لله تسعة وتسعين اسماً » فان ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير اليه وإلا فليتبع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة ، فان التعريف في الاسماء للعهد فلا بد من المعهود ، فانه أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها فلا بد من وجود الأمور به (قلت) والحوالة على الكتاب العزيز اقرب وقد حصل بحمد الله تتبعها كما قدمته ، وبقي أن يعمد الى ما نكر لفظاً ومعنى من القرآن فيقتصر عليه ويتبع من الاحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة فهو نمط آخر من التتبع عسى الله ان يعين عليه بحوله وقوته آمين . اهـ (فتح) والمتبادر من الحديث أنه جملتان فالاسماء الشرعية في الاسلام ٩٩ وكان الحافظ اجدر العلماء بما رجاه في آخر كلامه

﴿وذروا الذين يلحدون في أسمائهم﴾ أي ادعوه بها أيها المؤمنون واتركوا أهلها بلا مبالاة جميع الذين يلحدون في أسمائهم بالميل بالفاظها أو معانيها عن منهج الحق الوسط، إلى بنيات الطريق ومتفرق السبل، من تحريف أو تأويل، أو تشبيه أو تعطيل، أو شرك أو تكذيب، أو زيادة أو نقصان، أو ما ينافي وصفها بالحسنى وهو منتهى الكمال، ذروا هؤلاء الملحدون ولا تبالوا بهم، وكأن قائلًا يقول ولماذا نذرهم في خوضهم يعمهون؟ فأجاب تعالى ﴿سيجزون ما كانوا يعملون﴾ أي سيلقون جزاء عملهم عن قريب بعضهم في الدنيا قبل الآخرة، وأما بهم جميعهم عقاب الآخرة، إلا من تاب منهم قبل الموت

واننا فنصل هذا التفسير الاجمالي بعض التفصيل لفظًا ومعنى فنقول

«ذروا» أمر لم يرد في اللغة استعمال ماضيه ولا مصدره وهو بمعنى الترك والاهمال فهو بوزن : ودع الشيء يدعه ودعاء ومعناه. إلا أن هذا قد استعمل ماضيه مصدره قليلا، وذلك لم يستعمل منه إلا المضارع « يذر » والامر « ذر » وتعد ذكروها في التنزيل . وزعم الراغب في مفرداته أن معناه قذف الشيء لقلة الاعتداد به، وأورد من انشواهد عليه من القرآن ما هو ظاهر فيه، وأشار إلى شاهد واحد يخالفه في الظاهر ووعد ببيان دخوله في موضع آخر ولعله يعني تفسيره للقرآن، وهو قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) ولم يقل ويتركون ويخلفون ولعله أجاب عنه بأن المراد ويتركون أزواجا هن عرضة للاهمال وعدم الاتفاق عليهن فليوصوا لهن وإلا كنوا هم المهملين لهن والقاذفين بهن في يبداء الاهمال والحاجة . ويرد عليه أيضا قوله تعالى حكاية عن المخلفين في سورة الفتح (ذرونا تتبعكم) وكل ما عده من استعمال القرآن لهذه الكلمة يظهر فيه معنى الترك لعدم المبالاة والاهتمام لا القذف كما عبر به، ومنه قوله تعالى في ناقة صالح حكاية عن (فذرهما فأكل في أرض الله) وأظهر منه قوله تعالى (ما كان الله ليدرك المؤمنين على ما أنتم عليه * أنذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض * رب لا تذر على الأرض * يذرون وراءهم يوما ثقيلا * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم * وتذرون الآخرة *

ثم ذرهم في خوضهم يلعبون * فذرهم وما يفترون * فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون (الخ

وأما الاحاد فمعناه العام الميل والازورار عن الوسط حساً أو معنى ، والاول اصل فيه كأمثاله ، ومنه لحد القبر الميت وهو ما يحفر في جانب القبر من جهة القبلة مائتاً عن وسطه ويسوى ببناء ونحوه ويوضع فيه الميت ، ويقال له الضريح أو الشق وهو وضعه في وسط القبر (والحد أفضل في الشرع) يقال لحد القبر والحد ، و لحد الميت وأحد : أي جعل له حداً . ومن كلامهم أحد السهم الهدف : أي مال في أحد جانبيه ولم يصب وسطه ، ولما كان « خيار الامور أو أساطها » كان الانحراف عن الوسط مذموماً ، ومنه أخذ التعبير عن الكفر والتعطيل والشك في الله تعالى بالاحاد وسمي ذروه الملاحدة والملحدون .

قال الراغب : اللحد حفرة مائلة عن الوسط وقد لحد القبر حفره وألحده وقد لحدت الميت وألحدته : جعلته في اللحد ، ويسمى اللحد ملحداً وهو اسم موضع من ألحدته . ولحد بلسانه إلى كذا مال ، قال تعالى (لسان الذي يلحدون إليه) من لحد وقرى . (يلحدون) من ألحد ^(١) وألحد فلان : مال عن الحق ، والاحاد ضربان : الاحاد إلى الشرك بالله ، والاحاد إلى الشرك بالاسباب ^(٢) فالاول ينافي الايمان ويبطله ، والثاني يوهن عراه ولا يبطله . ومن هذا النحو قوله (ومن يرد فيه بالحد بظلم ندقه من عذاب أليم) وقوله (الذين يلحدون في أسمائه) والاحاد في أسمائه على وجهين : أحدهما أن يوصف بما لا يصح وصفه به ، والثاني أن يتأول أوصافه على ما لا يليق به اه

(١) الآية رد على بعض كفار قريش الذين قالوا ان النبي (ص) يعلمه بشر يمنون روميا كان بمكة يصنع السيوف ، ورأوه (ص) يقف عنده يتأمل صنيعته . قال تعالى (لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) فاستعمال الاحاد فيه على القاعدة لانهم ما لوا فيه إلى الباطل (٢) هو النظر إلى الاسباب مع الغفلة عن كونها من خالق الله وتسخيره ويخشى أن ينسب الانسان ذلك أو يستفد انها مؤثرة بذاتها لا بفعله تعالى وهو شرك جلي ، والظاهر ان الراغب أراد بهذا النوع المعاصي كالظلم في الحرم من قولهم : المعاصي يريد الكفر

أقول قرأ حمزة (تلحدون) بفتح الياء هنا وفي قوله تعالى في فصلت (إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا) من لحد والباقون بضمها من ألحد ومعناها واحد كما علمت ، وأخطأ من زعم أن الاول لا يكاد يسمع .

وفي التفسير المأثور عن ابن عباس (رض) الالحاد التكذيب وقال في تفسيره هنا : اشتقوا العزى من العزيز واللات من الله . وعن الاعمش أنه قرأ «يلحدون» بفتح الياء من اللحد وفسره بقوله: يدخلون فيها ما ليس منها. وعن قتادة في تفسيره روايتان احدهما يشركون، والثانية: يكذبون في أسمائه. وملخص هذه الروايات أن من الالحاد في أسمائه تعالى التكذيب بها وانكار معانيها وتحريفها بالتأويل ونحوه ، وتسميته تعالى بما لم يسم به نفسه ، وبما لا يليق بكماله وجلاله ، وإشراك غيره به فيها — وهذا قسمان اشراك في التسمية ، وهو يقصر على الاسماء الدالة على معنى الالهوية والربوبية وخصائصها ، وإشراك في المعاني وهي قسمان : معان خاصة بالالهوية والربوبية ، ومعان غير خاصة في نفسها ، وإنما الخاص به تعالى كالمها ، وهو معنى كونها الحسنى كما يدل عليه تقديم الخبر في قوله «ولله الأسماء الحسنى» أي له وحده دون غيره كما تقدم — فالالحاد في أسمائه الحسنى أقسام

(١) التغيير فيها لوضعها لغيره مما عبد من دونه كما ورد في «اللات والعزى» وتقدم قريباً ، قيل و«منة» من اسمه تعالى المنان فان صح كان دليلاً على أن العرب كانت قبل الاسلام تطلق هذا الاسم على الله تعالى وهو ليس في القرآن ولا في رواية الترمذي لأسمائه تعالى ، ولكن ورد في بعض الاحاديث واما لفظ «اللات» فالظاهر أنه أثوا به اسم الجلالة «والعزى» مؤنث الاعز كالفضلى مؤنث الافضل والحسنى مؤنث الاحسن .

(٢) تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه في كتابه أو ما صح من حديث رسوله (ص) قال بعضهم أو أجمع عليه المسلمون فانه كما قيل لا بد له من مستند منهما ومنه «واجب الوجود والواجب» - لكن يحتاج هذا إلى قرينة لأن استعماله في كل واجب عقلي وكل واجب شرعي هو الاكثر — (قال) «والقديم» والصانع ، وقيل هما مسموعان» وأقول إن الواجب وواجب الوجود والصانع من اصطلاح المتكلمين

لا يثبت كونها من أسماء الله تعالى بالاجماع الذي قالوا إنه لا بد له مستند من الكتاب أو السنة عند أهله ، ولصانع مأخذ من قوله تعالى في سورة النمل (صنع الله الذي أتقن كل شيء) عند من يقول بمواز مثله وهو ضعيف ، ويقتضي أن يكون من أسمائه للثقة أيضاً . والتحقيق أن باب الاخبار عنه تعالى بأفعاله أوسع من باب اطلاق الاسماء عليه ، فان الاسم في الاصل مادل على الذات ولا يعتبر فيه اتصاف المسمى بمعنى الاسم إن كان له معنى غير العلمية كزيد وحارث وفعل ، وما أطلق لأجل معناه فقط يسمى وصفاً ونعتاً كالحارث يوصف به من يحرث الارض ، والظالم المن يحور في فعله أو حكمه ، وقد يقصد بالاسم العلم الوصف مع العلمية من باب التفاضل أو المدح فان لمج عند الاملاق أدخلوا عليه الالف واللام فقالوا الحارث والمنضل والا فلا وهذا سماعي لا قياسي في العربية . ومنه أسماء الله المنفولة عن اسم فاعل كالخالق والرازق والمؤمن والمهيمن أو صفة مشبهة كالحرحم الرحيم ، أو مصدر كالسلام والعدل فكها يراعى فيها المعنى الوصفي فتسمى صفات والدلالة على الذات المتصفة بمدلوله الوصفي فتسمى أسماء .

ويقتصر فيها كلها على التوقيف وليس منه الواجب والصانع والموجود ولكن يجوز الاخبار بهذه الصفات عنه تعالى فيقال ان الله موجود وواجب وهو صانع كل شيء . والمتقن لكل ما خلقه ، ولا يقال في الدعاء والتدعاء يا واجب أو يا صانم اغفر لي مثلاً ، بهذا التقدير يصح كلام المتكلمين ، ولا يجوز أن يشتق له تعالى أسماء من كل ما أخبر به عن نفسه ولو بصيغه اسم الفاعل فلم يقل أحد باطلاق اسم الزارع عليه تعالى من قوله « أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون » ولا لما كر من قوله (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) ولا المخادع أو الخادع من (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) ولكن عدواً منها بعض الصفات المضافة كما تقدم في الشديد والرفيع والقائم والناظر ، والفرق بين الفريقين ان هذه ذكرت في سياق الثناء على الله تعالى وأما تلك فذكرت في سياق الاحتجاج أو من باب المشاكلة واسم الصفة لا بد ان يدل على الكمال بمجرد إطلاقه وليس هذا منه وقد اتفق أهل الحق على أن أسماء وصفاته تعالى توقيفية ونصوا على اثبات

كل ماورد في الكتاب والاحاديث الصحيحة دعاء ووصفاً له ، وإخباراً عنه ، وعلى منع كل مادل على منعه ، ومنه كل مايسمى إلهاداً في أسمائه ، وكل مأوهم نقصاً أو كان منافياً للكمال ولوصف الحسن . وقد منع جمهور أهل السنة كل مالم يأذن به الشارع مطلقاً ، وجوز المعتزلة ماصح معناه ودل الدليل على اتصافه به ولم يوهم إطلاقه نقصاً ، واللامعة اوسع حرية في هذا الاطلاق ومنه قول ابن سينا:

مدبر الكل انت القصد والفرض وأنت عن كل ماقد فاتنا عوض
من كان في قلبه مثقال خردلة سوى جلالك فاعلم أنه مرض
وقد عدوا عليه من اساءة الأدب قوله لخاتمه : فاعلم

ذكر ذلك السفاريني في شرح عقيدته الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ثم قال: ومال إليه أي قول المعتزلة بالجواز - بعض الاشاعرة كالتفاضي أبي بكر الباقلاني ونوقف أمام الحرمين الجويني ، وفصل الغزالي فجوز اطلاق الصفة وهي مادل على معنى زائد على الذات ومنع اطلاق الاسم وهو مادل على نفس الذات ، واحتج للقول المعتد «أنها توفيقية» بأنه لا يجوز أن يسمي النبي (ص) بما ليس من أسمائه قالباري أولى . وتعلق المعتزلة بأن أهل كل لغة يسمونه سبحانه باسم يختص بلفظهم كقولهم (خداي) وشاع من غير تكبير ، ورد بأنه لو ثبت لكان كافياً في الاذن الشرعي ونقل الالوسي في تفسيره سياق السفاريني الى احتجاج المعتزلة بعدم انكار أحد من المسلمين على اطلاق الفرس (خدا) وزاد عليه اسم (تكري) وهو تركي وكافه نون في النطق وقال إنهم ادعوا أن هذا اجماع ، وانه لو ثبت لكان كافياً في الاذن الشرعي

وأقول ان لفظي خدا وتكري هما الاسم العلم لرب العالمين وخالق الخلق ، وذلك من قبيل الترجمة لاسم الجلالة (الله) وليس اطلاق اسم جديد عليه فيحتاج الى نص أو دليل شرعي ، ومثله ترجمة مايمكن ترجمته من الاسماء والصفات وهو المشترك في اللغات ولاسيا الراقية منها كالفارسية فهو جائز بخلاف ترجمة مالا يوجد له مرادف في غير العربية، كالرحمن والقيوم — كمانفقد — ومنع الغزالي في كتاب إلجام العوام ترجمة صفات الله في الكلام على المتشابهات منها لما فيها من

خطر مخالفة مراده تعالى وقال ان بعضها لا مرادف له في غير العربية وبعضها مرادف في الحقيقة دون المجاز كاليد فهي تطلق في العربية على الجارحة من أعضاء الانسان ولها عدة معان مجازية كالنعمة والقدرة والتصرف مثلاً وقد أضيفت اليه تعالى في مواضع قد تختلف معانيها كقوله تعالى (يد الله فوق أيديهم * بيده الملك * بيدك الخير * لما خلقت بيدي * بل يدها مبسوطتان) فلا يمكن وضع كلمة ترجمة يد بالفارسية لتفسير هذه الآيات كلها . اه بالمعنى ، وقد أوردت لفظه في تفسير الآيات المتشابهات من اول سورة آل عمران

ثم إن الالوسي نقل موافقة القاضي الباقلاني للمعتزلة وذكر أن إمام الحرمين اعترضه بأنه قول بالقياس وهو حجة في العمليات دون العفيات والاسماء والصفات منها (قال) وروى بعضهم عنه التوقف . ثم ذكر قول الغزالي المتقدم وذكر أنه احتج له باباحة الصديق واستحبابه ، والصفة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة اليه وهي لا تتوقف الا على تحقيق معناها ، بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية وأنه ليس الا للابوين أو من يجري مجراهما . (قال الالوسي) وأجيب بان ذلك حيث لا مانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة — والخطر قائم — وأن التراب من رب الارباب ؟ اه

وأقول مثال ما ذكره وصفه تعالى بالعقل بناء على أنه هو الكمال في غرائز البشر ولم يرد به الشرع . ويدل على منعه من جهة النظر أيضاً أن معنى العقل في اللغة العربية يدخل فيه مادات عليه مادته وهي عقل البعير اي ربط ذراعه ووظائفه وشدهما بالعقل (وهو بالكسر الحبل الذي يعقل به البعير وغيره) لمنعه من المشي وذلك أن عقل الانسان من شأنه أن يعقله أي يمنعه مما لا ينبغي له ، وهذا المعنى لا يليق بالبارئ سبحانه وتعالى . قاعدة الغزالي في الصفات تقتضي تحكيم رأي كل أحد في وصف خالقه بما يراه هو حسناً أو كلاً . وقد يكون في رأي غيره ممن هم أعلم منه غير حسن ولا كمال ، وهذا ظاهر عقلاً لا نقلاً فالحق أن لا يطلق عليه المؤمنون من الصفات الا ما أذن به في كتابه أو على لسان رسوله (ص) (٣) ترك تسميته بما سمي به نفسه أو وصفه بما وصفها به ومثله أسناداً أسنده

تعالى إلى نفسه من الأفعال — بناء على أن ذلك لا يليق به تعالى أو أنه يوم نقصاً في حقه عز وجل ، كأن هؤلاء الملاحدين أعلم منه تباركت أسماؤه وجلت صفاته وأعلم من رسوله صلواته عليه وسلامه بما يليق به وما لا يليق ، وبما يوم قص التشبيه أو غير التشبيه ، كاستناع بعض المبتدعة من ذكر بعض الآيات والاحاديث في صفات الله تعالى التي زعموا وجوب تأويلها في عقائد ودروسهم وعدم ذكرها في مجالسهم الا مقرونة بالتأويل وادعاء أن معناها غير مراد . وقد غلا بعض الاشعرية في القرون الوسطى في التأويل غلو الجهمية والمعتزلة أو أشد ، حتى إن منهم من أغروا السلاطين بسجن شيخ الاسلام ابن تيمية لذكر هذه الآيات والاحاديث في كتبه ودروسه كصفة علو الله تعالى على خلقه ومنها اسم العلي والتهال ، ومنها آيات الاستواء على العرش وأحاديث النزول من السماء ، وانتهى بهم الأمر إلى أن يطلبوا منه التوبة من ذكر هذه الآيات والأحاديث للامة وان يتمهد بذلك كتابة (!) وهذا من أعاجيب تعصب المذاهب والفرور في تحكيم العقل أي الآراء النظرية في النصوص . وإن ادعاء أن بعض كلام الله وحديث رسوله مما يجب كتمان واستبدال نظريات بعض المتأخرين أمثالهم به لمطعن كبير في الدين ، وفي سلف الأمة الصالحين . وهذا النوع من الاحاد هو غير التأويل للاسماء والصفات وهو القسم الآتي من الاحاد فيها

(٤) تحريف أسماء وصفاته تعالى عما وضعت له بضرور من التأويل ، تقتضي التشبيه او التعطيل ، فالمشبهة ذهبت إلى جعل الرب اقدس الذي ليس كمثل شيء كرجل من خلقه زاعمة انه وصف نفسه بصفات يدل مجموعها على ذلك كالسمع والبصر والكلام والوجه واليد والرجل والضحك والرضا والغضب . والجهمية ذهبت إلى تأويل جميع صفات الله تعالى حتى جعلته كالعدم . وأهل السنة والجماعة الذين قال الله تعالى فيهم (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) هم الذين جمعوا بين العقل والنقل في تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله وبين وصفه بما وصف به نفسه وتسميته بما سمى به نفسه وإسناد ما أسنده إلى نفسه من الأفعال كالاستواء على العرش والعلو على الخلق وغير ذلك . أثبتوا

له كل ذلك مع كمال التنزيه فقالوا : ان له رحمة ليست كرحمة المخلوق وغضباً لا يشبه غضب المخلوق واستواء على عرشه ليس كاستواء الملوك المخلوقين على عروشهم ، وانه تعالى علينا بما يتن لنا من أسمائه وصفاته وأفعاله كل ما أوجب علينا أن نعلمه من عظمته وكماله وجلاله وجهاله وأفعاله ، ولا يمكن بيان ذلك لنا الا بالألفاظ التي نستعملها في شؤون أنفسنا ، وعلينا مع ذلك انه ليس كمثل شي ، فخصمنا بهذا التنزيه ، أن يضلنا الاشتراك اللفظي فنقع في التشبيه ،

(٥) اشراك غيره فيما هو خاص به من أسمائه باللفظ كاسم الجلالة (الله) والرحمن ، ورب العالمين - وما في معناه من الاضافات كرب السماء والأرض ، والسموات والأرض ، أو رب الكعبة ، أو رب البيت - اذا أريد به الكعبة . قال تعالى (فليعبدوا رب هذا البيت) وأما اذا أضيف لفظ رب الى بيت آخر من بيوت الناس في كلام يعينه فلا بأس ، كأن تقول وأنت في بيت أحد الناس وقد حضرت الصلاة : الامامة حق رب البيت ، أو ليؤمننا رب البيت . أو تقول لمن أراد أن يجلس في كرسي صاحب البيت أو على الحشية الخاصة به : هذه تكرم رب البيت وقد نهينا عن الجلوس عليها بدون إذنه . وقالوا ان كلمة الرب معرفة خاصة به تعالى و يترجع هذا القول حيث لا قرينة تصرف اللفظ الى غيره

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث « الله تسعة وتسعون اسماً » من الفتح بحث انعتاد اليمين بجميع هذه الاسماء عند الحنيفة والمالكية وابن حزم مطلقاً ثم قال : والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء ان الأسماء ثلاثة أقسام (احدها) ما يختص بالله (تعالى) كالجلالة والرحمن ورب العالمين فهذا يعتقد اليمين به اذا اطلق ولو نوى به غيره (ثانيها) ما يطلق عليه وعلى غيره ولكن الغالب اطلاقه عليه وان يقيد في حق غيره بضرب من التقييد كالجبار والحق والرب ونحوها ، فالخلف به يمين ، فان نوى به غير الله فليس بيمين (ثالثها) ما يطلق في حق الله وحق غيره على حد سواء كالحي والمؤمن فان نوى به غير الله او اطلق فليس بيمين ، وان نوى الله تعالى فوجبان صحح النووي انه يمين ، وكذا في المحرر ، وخالف في الشرحين فصحيح انه ليس بيمين ، واختلف الحنابلة فقال

القاضي أبو يعلى ليس يمين ، وقال المجد ابن تيمية في المحرراتها يمين اه
 (٦) اشراك غيره تعالى في معاني اسمائه الخاصة مع تغيير اللفظ كاطلاق لفظ
 (الوسيلة) على بعض الصالحين بمعنى انه يدعى من دون الله أو مع الله سبحانه لقضاء
 الحاجات ، ورفع الكربات ، وكفاية المهات ، من غير طريق الأسباب والعادات ،
 كطلب ذلك من الأموات ، فلفظ الوسيلة هنا بمعنى (الاله) اذ معناه المعبود ،
 والدعاء مخ العبادة وأعظم اركانها كما بينا مراراً ، او (الرب) المادبر للأمر على
 الإطلاق — فهذا الحاد في معاني أسماء الله تعالى لا في الفاظها
 (٧) اشراك غيره في كمال اسمائه التام الذي وصفت لأجله بالحسنى ، كمن
 يزعم او يعتقد ان لغيره تعالى رحمة كرحمته وراقة او غير ذلك من معاني اسمائه
 كالجيب مثلاً ، قال تعالى (واذا سألك عبادي غني فاني قريب اجيب دعوة الداعي
 اذا دعان) وقال تعالى حكاية عن رسوله صالح عليه السلام (ان ربي قريب مجيب)
 وان بعض الذين يدعون غير الله تعالى من الموتى يعتقدون انهم اقرب وأسرع في
 اجابته من الله تعالى فيجمعون بذلك بين الشركين : شرك دعاء غير الله مع
 اعتقاد اجابته للدعاء — والله يقول (٢٧: ٢٣) أمّن يجيب المضطر اذا دعاه
 ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض؟ ألم مع الله؟) أي لا يجيب المضطر ... الا
 الله فهو الاله المستحق للعبادة وحده والكفر به بتفضيل غيره عليه سبحانه في سرعة
 الاجابة . وقد سمعت امرأة مصرية تدعو وتستغيث في امرأهما : يا متبولي !
 يا متبولي ... ! فقلت لها بعد ان هدأ روعها لماذا تدعين المتبولي ولا تدعين الله
 تعالى ؟ قالت : المتبولي ما يستناش - اي لا يهمل ولا يتأخر في اجابة من دعاه
 واستغاث به - ، وذكرت حكاية متناخلة بين أمثالها وهي : ان رجلاً كان قد سرق
 سمكة فسيخ وأكلها ، فخلفه صاحبها يميناً بالمتبولي فخلف به بقياء الفسيخة ، ولثل
 هذه الحكايات يتجرأ أمثال هؤلاء على الخاف بالله تعالى كذباً ولا يتجرون على الخلف
 بمعتقدهم وهذا نوع آخر من تفضيلهم اياهم على رب العالمين ، وهو من الحاد الشرك
 الصريح ويزعمون معه انهم من المسلمين ، ويتأول لهم علماء الجود المضلين ، وينبزون
 من انكر عليهم بلقب وهايين ، ويعتقون هذا القبح وان صار بمعنى الموحدين :

(١٨١) وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
 (١٨٢) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
 (١٨٣) وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (١٨٤) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا؟ مَا بِصَاحِبِهِمْ
 مِنْ جَنَّةٍ ، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١٨٥) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ
 اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ ؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ؟ (١٨٦) مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا
 هَادِي لَهُ ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

بعد الانتهاء من قصة موسى مع قومه التي ختمت بها قصص الرسل من هذه
 السورة بين الله تعالى لنا في بضع آيات منها شيئا من شؤون البشر العامة في الايمان
 والشرك والهدى والضلال ، وما لفساد الفطرة واهمال مواهبها من العقل والحواس
 من سوء المآل ، وارشدنا في آخرها الى ما يصلح فساد الفطرة من دعائه باسمائه
 الحسنى ، والى ما للالحاد فيها من سوء الجزاء في العقبى . ثم قفى على هذه البضع
 الايات يوضع آيات أخرى في شأن الامة المحمدية بدأها بوصف أمة الاجابة ،
 وثنى بذكر المكذبين من أمة الدعوة ، وثالث بتفنيد ما عرض لهم من الشبهة ،
 فالارشاد الى التفكير الموصل الى فقه الامور وما في حقائقها من العبرة ، وإلى النظر
 الهادي الى ما أخذ البرهان والحجة ، لمعرفة صدق الرسول وما في القرآن من الهداية
 والعلم والحكمة ، فالوعظة الحسنة المؤثرة في النفس المستعدة بالتذكير بقرب الأجل ،
 والاحتياط للقاء الله عز وجل ، وختمها ببيان عدم الطمع في هداية من قصت سنة
 الله بضلاله ، وتركه يعمه في طغيانه . قال تعالى

﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ هذه الجملة معطوفة على جملة
 (ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والانس) وكلماتها تفصيل لاجمال قوله تعالى
 (من يهد الله فهو المهتدي) الخ بدأه ببيان حال من أضلهم وهم الذين أهملوا
 « تفسير القرآن الحكيم » ٥٧ « الجزء التاسع »

استعمال قلوبهم وأبصارهم واسماعهم في قه آيات الله ، وانهم كثيرون ، ولكنه ماسم امة ، لانهم لا يجمعهم في الضلال جامعة ، ولان الباطل كثير وسبله متفرقة . ثم ذكر هنا حال من هدام الله تعالى وهو أنهم أمة أي جماعة كبيرة ، مؤلفة من شعوب وقبائل كثيرة ، يهدون بالحق وبه دون غيره يعدلون ، فسيلهم واحدة لان الحق واحد لا يتعدد ، وهؤلاء هم أمة محمد ، صلى الله عليه وآله وسلم

وقد تقدم تفسير هذا التركيب في قوله تعالى من هذه السورة (٧ : ١٥٨) ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) فليراجع فهو قريب ^(١) فهاتان الآيتان متقابلتان لقرب الشبه بين أمة موسى وأمة محمد عليهما الصلاة والسلام كقرب الشبه بينهما وقد تقدم بيانه أيضاً ^(٢) وانما قال (ومن خلقنا) ألح لمناسبة قوله في مقابله (ولقد ذرأنا) أي خلقنا ، فهناك يقول ذرأنا لجهنم من صفهم كذا ، وهنا يقول ومن خلقنا أي للجنة أمة صفهم كذا وكذا .

اخرج ابن جرير وابن المنذر وابو الشيخ عن ابن جريم في قوله تعالى (ومن خلقنا أمة يهدون بالحق) قال ذكر لنا أن النبي (ص) قال « هذه امتي ، بالحق يحكمون ويقضون ، ويأخذون ويعطون » واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فيها قال : بلغنا ان نبي الله (ص) كان يقول اذا قرأها « هذه لكم وقد اعطي القوم بين ايديكم مثلها : (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) » واخرج ابو الشيخ عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال : لتفرقن هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا فرقة : يقول الله (ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) فهذه هي التي تنجو من هذه الامة . اهـ ومعلوم ان الشق الاول من هذا الاثر مرفوع الى النبي (ص) فذكره علي رضي الله عنه ليفسر به الفرقة الناجية . وقد فسرهما النبي (ص) في بعض الروايات بأنها هي التي تستقيم على ما كان عليه (ص) هو وأصحابه ، ومعنى التفسيرين واحد في مآلها والمراد منه أمة الاجابة لدعوته (ص)

ثم ذكر حال المكذبين من أمة الدعوة فقال

﴿ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾ الاستدراج مأخوذ من الدرج مصدر درج أو من الدرجة وهي المرقاة ، يقال درج الكتاب والثوب وأدرجه إذا طواه ويعبر بالدرج وهو المصدر عن المدرج أي المطوي ، ويقال درج فلان بمعنى مات ، وهذه آثار قوم درجوا أي اقترضوا ، جعله الراغب مجازاً بالاستعارة ، ولكن الزمخشري ذكره في حقيقة الاساس وقال واستدرجه : رقه من درجة إلى درجة ، وقيل استدعى هلكته من درج إذا مات . وقال الراغب في سنستدرجهم من الآية : قيل معناه سنطويهم طي الكتاب عبارة عن إغفالهم نحو (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) وقيل معناه سنأخذهم درجة بعد درجة وذلك إيدناؤهم من الشيء شيئا فشيئا كالمرافي والمنازل في ارتقاتها ونزولها اه

أقول والمراد على هذا أنهم يسترسلون في غيهم وضلالهم ، من حيث لا يدرون شيئا من عاقبة أمرهم ، لجعلهم سنن الله تعالى في المنازعة بين الحق والباطل ، والمصارعة بين الضار والنافع ، وكون الحق يدمغ الباطل ، وما ينفع الناس يصرع ما يضرهم ، كما قال تعالى (بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) وقوله تعالى (فاما الزبد فيذهب جفا ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض)

وأما المعنى على القول الاول فهو انذارهم بهذه العاقبة وهو أن الله تعالى سيأخذهم بالعقاب وينصر رسوله عليهم ولكن بالتدرج وكذلك كان

والجمع بين معني الاستدراج جائز هنا لظهوره فيمن نزل فيهم أولا وبالذات وهم كفار قريش الجاحلون والمباغون في عداوة النبي (ص) فقد كانوا مقتربين بكثرتهم وثروتهم لا يعتدون به ولا يغيروهم من آمن به أولا وأكثرهم من الضعفاء الفقراء فما زالوا يتدرجون في عداوتهم له وقتلهم إياه حتى أظهره الله تعالى عليهم في غزوة بدر فلم يعتبروا ، ثم زادهم غرورا ظهورهم في آخر معركة أحد وقال قائدهم أبو سفيان : يوم بيوم بدر- الى أن كان الفتح الاعظم فهذا كله استدراج بمعنى التنقل في مدارج الضرر وبمعنى أخذ الله إياهم واظهار رسوله (ص) ومن اتبعه عليهم من حيث لا يعلمون سنته تعالى في هذا ولا ذلك .

وقد فسر السدي الاستدراج بالمعنى الثاني فجعله خاصا بأخذهم في غزوة بدر

وفسر بعض المتقدمين الاستدراج بمعناه العام في اللغة كاعتزاز العصاة بالنعم التي تنسيهم التوبة وتلهيهم عن شكر النعم : واقتصارهم عليه غفلة عن سبب النزول ومن أنزل فيهم . فهو كقوله تعالى في سورة القلم (٦٨ : ٤٤) فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) وقضى عليها بمثل ما هنا — والسورتان مكيتان — وهو قوله تعالى :

(وأملئ لهم ان كيدي متين) الاملاء الامداد في الزمن والامهال والتأخير مشتق من الملة والملاوة وهي الطائفة الطويلة من الزمن ، والملاوان القيل والنهار قال الراغب وحقيقته تكررها وامتدادها ، يقال أملئ له اذا أمهله طويلا . وأملئ للبعير اذا أرخى له الزمام ووسع له في القيد ليتسع له المرعى . (واهجرني مليا) أي زمنا طويلا . والملا بالقصر المفازة الواسعة الممتدة ، وأما الاملاء للكتاب بمعنى تلقينه ما يكتب فأصله أملل . فهو ليس من هذه المادة

والكيد والمكر هو التدبير الذي يقصد به غير ظاهره بحيث ينخدع المكيد له بمظهره فلا يظن له حتى ينتهي الي ما يسوءه من مخبره وغايته ، وأكثره احتيال مذموم ، ومنه الممود الذي يقصد به المصلحة ككيد يوسف لاختد أخيه الشقيق من اخوته لأيه برضاهم ومقتضى شريعهم ، ولذلك استندواضيف الى الله عز وجل في مثل هذين الموضعين . والجمهور على أن اضافة الكيد والمكر أو إسنادها اليه تعالى في القرآن من باب المشاكلة أو متأول بمعنى العقاب والجزاء وما يبينه أدق ، والمتين القوي الشديد ومعنى الآية وأهل هؤلاء المكذبين المستدرجين في العمر وأمد لهم في أسباب المعيشة والقدرة على الحرب بمقتضى سنتي في نظام الاجتماع للبشر كيداً لهم ومكرآ بهم ، لاحبا فيهم ونصرآ لهم ، (٢٣ : ٥٥) فذرهم في غمرتهم حتى حين ٥٦ يحسبون أن ما نعدهم به من مال وبنين ٥٧ نساوع لهم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون) وان تسأل عن كيدي فهو قوي متين : قال النبي (ص) فخير اوما الشيطان وغيرهما من حديث أبي موسى «إن الله تعالى ليلى للظالم حتى اذا أخذ لم يفلته» فعنى هذا الاملاء أن سنة الله تعالى في الامم والأفراد قد مضت بأن يكون عقابهم بمقتضى الاسباب التي قام بها نظام الخلق ، فالتخذول اذا بغى وظلم ولم ينزل به العقاب الالهي عقب ظلمه يزداد

بنيا وظلما ولا يحسب للعواقب حسابا فيسترسل في ظلمه الى أن تحقيق به عاقبة ذلك بأخذ الحكم له أوتورطه في مهلكة أخرى ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وقد قلنا في أوائل هذا التفسير عن شيخنا الاستاذ الامام أن عذاب الامم في الدنيا مطرد ، وأما عذاب الافراد قد يتخلف ويرجأ إلى الآخرة . وحققنا في مواضع أخرى أن عقاب الامم وبعض عقاب الافراد أثر طبيعي لذنوبهم فالامم والشعوب الباغية الظالمة لا بد أن يزول سلطانها وتدول دولتها ، والسكير والزناة لا يسلطان من الامراض التي سببها السكر والزنا . والمعاصي قدام الموت الاقصر معدما الخ وقد سردنا الشواهد في مواضع أخرى على عقاب الامم من الآيات التي صدقتها شواهد التاريخ الماضي والحاضر وستصدقها في المستقبل ، وما كانت الحرب الاخيرة العظمى الا بعض عقاب الله تعالى للذين حلوا نارها فيهم وفسوهم ، وسيرون ما هو شر منها اذا لم يرجعوا عن غيهم

بعد هذا أرشدكم الى المخرج من أكبر شبهة لهم على الرسالة فقال عز وجل

(أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة) الجنة بالكسر النوع الخاص من الجنون فهو اسم هيئة ، واسم للجن أيضاً ولا يصح هنا الا بتقدير مضاف ، أي من مس جنة - وقد حكى الله تعالى عن قوم نوح أول رسله الى قوم مشركين انهم اتهموه بالجنون فقالوا بعد قولهم انه بشر مثلهم يريد أن يتفضل عليهم (٢٥:٢٣) ان هو الا رجل به جنة قتر بصوا به حتى حين) وفي سورة القمر عنهم (٩:٥٣) كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازجر) وفي سورة الشعراء حكايته عن فرعون لعنه الله في موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم (٢٦ : ٢٦) قال إن رسولكم الذي أرسل اليكم لجنون) وقال تعالى عنه في سورة الذاريات (٥١ . ٣٩) فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون) ثم بين تعالى في هذه السورة أن جميع الكفار كانوا يقولون هذا القول في رسلكم فقال (٥٢) كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو مجنون (٥٣) أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون)

وفي معنى آية الاعراف في خاتم النبيين والمرسلين عدة آيات (منها) قوله تعالى في كفار مكة من سورة المؤمنين (٦٩:٢٣) أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت

آباءهم الاولين؟ (٧٠) ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ؟ (٧١) أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق والكفرهم للحق كارهون) ومثله في سورة سبأ (٧: ٣٤) وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبؤكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لنبي خلق جديد ؟ (٨) أفترى على الله كذبا أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد) ثم قال فيها (٤٦) قل انما أعظمكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا : ما يصاحبكم من جنة ، ان هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد) وهذه شبيهة بآية الاعراف . وفي أول سورة الحجر (١٥ : ٦) وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون (٧) لو مانأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين) وفي سورة الصافات (٣٧ : ٣٥) ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون) وفي سورة الطور من الرد عليهم (٥٢ : ٢٧) فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) ومثله (٦٨ : ١) ن والقلم وما يسطرون (٢) ما أنت بنعمة ربك بمجنون) وفي آخرها (٥١) ويقولون انه لمجنون (٥٢) وما هو الا ذكر للعالمين) وفي سورة التكوين بعد وصف ملك الوحي (٨١ : ٢٢) وما يصاحبكم بمجنون) روى أبناء حميد وجريز والمندر وأبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله (ص) قام على الصفا فدعا قريشاً فخذأ فخذأ : يا بني فلان يا بني فلان يحسدكم بأس الله ووقائع الله إلى الصباح حتى قال قائلهم : ان صاحبكم هذا لمجنون : بات يهوت (أي يصيح) حتى أصبح . فأنزل الله (أو لم تفكروا ما يصاحبهم من جنة)

قد علمنا بما سبق أن جميع الكفار كانوا يرمون رسولهم بالجنون لانهم ادعوا أن الله تعالى خصهم برسائله ووجهه على كونهم بشراً كغيرهم لا يمتازون على سائر الناس بما يفوق أفق الانسانية كما علم من نشأتهم ومعيشتهم ، ولانهم ادعوا مالا يعهد له عندهم نظير ، وليس مما تصل اليه عقولهم بالتفكير ، وهو أن الناس يبعثون بعد الموت والى خلقاً جديداً ، ولأن كلا منهم كان يدعي أن الناس مخطئون وهو المصيب ، وضالون وهو المهتدي ، وخاسرون وهو الفلح ، إلا من اتبعه منهم - ولأنهم نهوا عن عبادة الآلهة وأنكروا أنها بالدعاء والتعظيم والتذود ولها تقرب

المتوسلين بها الى الله زلفى وتشفع لهم عنده ، وأثبتوا ان الشفاعة لله وحده لا يشفع أحد عنده إلا بأذنه ، من رضي له لمن رضي عنه ، فلا استقلال لهؤلاء الآلهة بالشفاعة عنده لمن توسل بهم - وشروعوا أنه لا يدعى مع الله أحد من ملك كريم ، ولا صالح عظيم ، فضلا عن صورهم وتماثيلهم المذكورة بهم ، وقبورهم المشرقة برفاتهم ، مع أن المذنب العاصي لا يليق به في رأي المشركين أن يدعو الله تعالى بغير واسطة ولا وسيلة لتدنيه بالذنوب فيحتاج الى من يقربه اليه من أولئك الطاهرين ، وشبهتهم أن الملوك العظام في الدنيا لا يدخل أحد عليهم الا بأذن وزرائهم وحجبا بهم . ومن الغريب أن هذه الشبهة الشركية لا تزال متسلسلة في جميع المشركين ، حتى من أشرك من أهل الكتاب والمسلمين ، الذين خالفوا نصوص الكتب الالهية وسنة الرسل الى أعمال الوثنيين ؟ ولا يرون بأسا في تشبيه رب العالمين وأرحم الراحمين ، بالملوك الظالمين المستبدين ،

وأما معنى الآية فلاستفهام فيه للانكار والتوبيخ وهو داخل على فعل حذف للعلم به من سياق القول كما تقدم في أمثاله والتقدير: أكذبوا الرسول ولم يتفكروا في حاله من أول نشأته ، وفي حقيقة دعوته ، ودلائل رسالته ، وآيات وحدانية ربه ، وقدرته على إعادة الخلق كما بدأهم وحكمتهم في ذلك — فان حذف معمول التفكير يؤذن بعموم ما يدل عليه المقام مما تقتضيه الحال كما هي القاعدة المعروفة في علم المعاني — ألا فليتفكروا فإلحاق مقام تفكر وتأمل ، انهم ان تفكروا أو شك أن يعرفوا الحق ، وما الحق ؟ (ما بصاحبهم من جنة) جملة مستأنفة لبيان الحق في أمر الرسول نفيًا وإثباتًا فهي نافية لما رموه به من الجنون كقوله تعالى (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) وقوله (وما صاحبكم بمجنون) ومثلها آية سبأ (ثم تفكروا : ما بصاحبكم من جنة) ولذلك ختمنا بنفي كل صفة عنه في موضوع رسالته الا كونه منذرًا مبليغًا عن ربه فقال هنا (ان هو الا نذير مبين) الا نذار تعليم وارشاد مقترن بالتحذوف من مخالفته أي ليس بمجنون : ليس الا منذرًا ناهجًا ، ومبليغًا عن الله مبينا ، ينذركم ما يحل بكم من عذاب الدنيا والآخرة اذا لم تستحيوا له ، وقد دعاكم لما يحبيكم في الدنيا يجمع كلمتكم ، واصلاح أفرادكم ومجتمعكم ، والسيادة على غيركم ، ويحييكم في الآخرة ببقاء ربكم . وقال هناك (ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد)

وقد عبر عنه في هاتين الآيتين وفي آية التكوير بالصاحب لهم لذكركم بأنه يعرفونه من أول نشأته إلى أن تجاوز الأربعين من عمره ، فما عليهم إلا أن يتفكروا حق التفكير في سيرته الشريفة المعقولة ليعلموا أن الشذوذ ومجافة المعقول ليس من دأبه ولا مما عهد عنه ، وكذلك الكذب كما قال بعض زعمائهم من أهل مكة : إن محمداً لم يكذب قط على أحد من الناس أفيكذب على الله ؟ وقد قال تعالى في أولئك الزعماء (فأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون)

وقد بينا في تفسيرنا هذا شبهة المشركين على الرسل بكونهم بشرأ مع الرد عليها ^(١) كذلك شبهاتهم على البعث مع الرد عليها ^(٢)

ولو تفكر مشركوا مكة في نشأة النبي « ص » وأخلاقه وآدابه وما جربوا من أماته وصدقه من صوته إلى أن اكتمل ، ثم تفكروا فيما قام يدعوهم إليه من توحيد الله بعبادته وحده ومن كون حكمته في خلقه السموات والأرض بالحق تقتضي تزهده عن العبث (ومنه) أن يكون هذا الإنسان السميع البصير العاقل البعاث عن حقائق الأشياء من ماضٍ وحاضر وآت ، ينتهي وجوده بالعدم المحض الذي هو في نفسه محال ، ثم لو تفكروا في سوء حالهم الدينية (كعبادة الأصنام) والأدبية والمدنية والاجتماعية وما دعاهم إليه من إصلاحها كلها - اعلوا أن هذا الإصلاح الديني والأدبي والاجتماعي والسياسي لا يثمر إلا السيادة والسعادة ، وأنه لا يمكن أن يكون مصدره جنون من دعا إليه ، بل إذا كان فيه شيء غير معقول فهو أنه لا يمكن أن يكون هذا العلم العالي والإصلاح الكامل من رأي محمد بن عبد الله الأثمي الناشئ بين الأميين - ولا أن تكون هذه البلاغة المعجزة للبشر في أسلوب القرآن ونظمه من كسب محمد الذي بلغ الأربعين ولم ينظم قصيدة ولا ارتجل خطبة - وأن هذه الحجج البالغة على كل ما يدعو إليه القرآن ، والبراهين العقلية والعلمية الكونية لا تأتي أن تأتي فجأة من ذي عزلة لم يناظر ولم يفاخر ولم يجادل أحداً فيما مضى من عمره كمحمد بن عبد الله - فإذا تفكروا في هذا كله جزموا بأن هذا كله وحي من الله تعالى

(١) راجع ص ٣٠٩ و ٣١٥ من ج ٧ تفسير وص ٢٧٨ و ٢٧٩ ج ٨ منه

(٢) راجع ص ٣٥٧ ج ٧ تفسير وص ٢٨٣ و ٢٧٠ - ٢٨١ ج ٨ منه

ألقاه في روعه، ونزل من لدنه على روحه، وعلموا أن استبعادهم لذلك جهل منهم، فأنه تعالى القادر على كل شيء، يختص برحمته من يشاء. لهذا حثهم على التفكير في هذا المقام من هذه السورة وغيرها وذكر بعدها كونه نذير آميننا، ونذير آيين يدي عذاب شديد. ثم أنه دعاهم بعد هذا إلى النظر والاستدلال العقلي فقال

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ

عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ﴾ الملكوت الملك العظيم كما تدل عليه صيغة (فعلوت) والمراد بملكوت السموات والأرض مجموع العالم لأن الاستدلال به على قدرة الله تعالى وصفاته ووحدانيته أظهر، فإن العالم في جملة لا يمكن أن يكون قديما أزليا ولا نزاع بين علماء الكون في إمكانه ولا في حدوث كل شيء منه وإنما يختلفون في مصدره ومم وجد. وهو لا يمكن أن يكون من عدم محض لأن العدم المحض لاحقيقة له في الخارج بل هو أمر فرضي فلا يعقل أن يصدر عنه وجود — ولا يمكن أن يكون بعضه قد أوجد البعض الآخر وهذا بديهي ولذلك لم يقل به أحد، فلا بد إذا من أن يكون صادرا عن وجود آخر غيره وهو الله واجب الوجود. ثم إن هذا النظام العام في الملكوت الأعظم يدل على أن مصدره واحد وتديره راجع إلى علم واحد وحكمة حكيم واحد، سبحانه وتعالى (أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السموات والأرض؟ بل لا يوقنون)

ومعنى الآية أكذبوا الرسول المشهور بالامانة والصدق، وقالوا: إنه لجنون وهو المعروف عندهم بالروية والعقل، حتى جعلوا تحكيمه في تنازعهم على رفع الحجر الأسود هو الحكم الفصل — ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال في مجموع ملكوت السموات والأرض على عظمته، والنظام العام الذي قام بجملة، وما خلق الله من شيء في كل منها وإن دق وصغر؛ وخفي واستتر، في كل شيء من خلقه له آية تدل على علمه وقدرته، ومشيتته وحكمته، وفضله ورحمته، وكونه لم يخلق شيئا عبثا؛ ولا يترك الناس سدى، تدل على ذلك بوجود ذلك الشيء، بعد أن لم يكن، وبترجيح كل وصف من أوصافه على ما يقابله، وبما فيها من فائدة ومنفعة، فكيف بالملكوت

الاعظم في جماته ، والنظام البديع الذي قام به ؟ أكذبوا وقالوا ما قالوا ولم ينظروا في العالم الأكبر ، ولا في ذرات العالم الأصغر ، نظراً تأمل واعتبار ، وتفكر واستدلال ، ولا فيما عني أن يكون عليه الشأن من اقتراب أجلهم ، وقدمهم على الله تعالى بسوء عملهم ، فأجل الأفراد معها يطل فهو قصير ، ومعا يعد أملهم فيه فهو في الحق الواقع قريب ، ولو نظروا في الملكوت أوفي شيء مأمته ، واعتبروا بخلق الله تعالى إياه ، لاهتدوا بدلائله إلى تصديق الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ، ولو نظروا في توقع قرب أجلهم لاحتاطوا لأنفسهم ورأوا أن من العقل والروية أن يقبلوا إنذاره (ص) لهم ، لأن خيرتهم لهم في الدنيا ظاهرة لم يكونوا ينكرونها ، وأما خبرته في الآخرة فهي أعظم إذا صدق ما يقرره من أمر البعث والجزاء وهو صدق وحق ، وإن صح إنكارهم له — وما هو بصحيح — فلا ضرر عليهم من الاحتياط له ، كما قال الشاعر :

قال النجم والطبيب كلاهما لا تُبعثُ الامواتُ قلت إيكما
إن صح قولكما فليست بخاسر أو صح قولي فالحسار عليكما
فالمجنون إذاً من يترك ما فيه سعادة الدنيا باعتباره ، وسعادة الآخرة ولو على احتمال لا ضرر في تخلفه ، لا من يدعو إلى السعادتين ، أو إلى شيئين يجزمون بأن أحدهما نافع قطعاً والآخر إما نافع وإما غير ضار . هذا مادعاهم إليه صاحبهم بكتاب ربهم مؤيداً بالبراهين العقلية والعلمية ، لهم يعلمون ويعلمون ،

(فبأي حديث بعده يؤمنون) وردت هذه الآية بنصها في آخر سورة المرسلات (٧٧) التي أقيمت فيها الدلائل على البعث والجزاء وتهديد المكذبين بالويل والهلاك بعد تقرير كل نوع منها . ووردت في الآية الخامسة من سورة الجاثية (٤٥) : بعد التذكير بآيات الله للمؤمنين وآياته لقوم يوقنون وآياته لقوم يقولون قوله : (تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعده الله وآياته يؤمنون ؟) والحديث في الجميع كلام الله الذي هو القرآن ، يدل عليه هنا قوله تعالى في رسوله (إن هو إلا نذير مبين) وفي آية المرسلات القرينة في تهديد المكذبين له . وفي آية الجاثية افتتاح السورة بذكر الكتاب فيكون معناها فبأي حديث بعده كتاب

الله المذكور في الآية الأولى وآياته المشار إليها بعدها يؤمنون ؟
 والمراد أن محمداً رسول الله (ص) نذير مبين عن الله تعالى وإنما أنذر الناس
 بهذا الحديث أي القرآن كما أمره أن يقول (٦ : ١٩) وأوحى اليّ هذا القرآن
 لا نذركم به ومن بلغ) وهو أكل كذب الله ياناً ، وأقواها برهاناً ، وأقبرها
 سلطاناً ، فمن لم يؤمن به فلا مطمع في إيمانه بغيره ، ومن لم يرو ظلام الماء النفاخ
 المبرد فأي شيء يرويه ؟ ومن لم يبصر في نور النهار في أي نور يبصر ؟ ثم قال تعالى
 ﴿ من يضل الله فلا هادي له ﴾ هذا استئناف يأتي مقرر للجملة هذا السياق ،
 ومعنى الجملة المراد أن الله تعالى قد جعل هذا القرآن أعظم أسباب الهداية وإنما
 جعله هدى للعتيقين ، لا للجاحدين المعاندين ، وجعل الرسول المبلغ له أكل الرسل
 وأقوام برهاناً في حاله وعقله وأخلاقه وكونه أمياً — فمن فقد الاستعداد للإيمان
 والهدى بهذا الكتاب على ظهور آياته وقوة بيناته ، وبهذا الرسول المتحدي به —
 فهو الذي أضله الله ، أي قضت سننه في نظام خلق الإنسان ، وارتباط المسببات
 في أعماله بالأسباب ، بأن يكون ضالاً راسخاً في الضلال ، وإذا كان ضلاله بمقتضى
 سنن الله ، فمن يهديه من بعد الله ؟ ولا قدرة لأحد من خلقه على تغيير سننه ولا تبديلها
 ﴿ ويذرم في طغيانهم يعمهون ﴾ أي وهو تعالى يترك هؤلاء الضالين في طغيانهم
 كالشيء القاه الذي لا يبالي به حاله كونهم يعمهون فيه أي يترددون تردد الحيرة والغمة
 لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ، وفي هذا بيان لسبب ضلالهم من كسبهم ، وهو
 الطغيان أي تجاوز الحد في الباطل والشر من الكفر والظلم والفجور الذي ينتهي
 بالعمه وهو التردد في الحيرة ، والارتكاس في الغمة . وقد روعي في أفراد الضمير
 أولاً لفظ « من يضل » وفي جمعه آخراً معناها وهو الجمع ، ونظائره كثيرة
 وقد علم مما قررناه أن اسناد الإضلال إلى الله تعالى ليس معناه أنه أجبرهم
 على الضلال إجباراً ، وأعجزهم بقدرته عن الهدى فكان ضلالهم اضطراباً لا اختياراً ،
 بل معناه أنهم مارسوا الكفر والضلال وأسرفوا فيها حتى وصلوا إلى حد العمه
 في الطغيان ، ففقدوا بهذه الأعمال الاختيارية ما يصادها من الهدى والإيمان
 وقرأ حمزة والكسائي يذرم بأسكان الزاء قليل هو للتخفيف وقيل للأعراب
 بالعطف على جواب الشرط وقرأه بعض القراء بالنون على الالتفات

﴿ تحقيق معنى الفكر والتفكر والنظر العقلي ﴾

من تحقيق المباحث اللفظية في الآيات كلمتا التفكر والنظر العقلي وقد عبرنا
 بالفكر في موضوع استبانة كون النبي (ص) ليس بمجنون كزعم بعض غوائهم، وبالنظر
 في جملة الملوك وجزئياته في موضوع الايمان بما جاءهم به الرسول من كتاب الله
 تعالى، فبين ذلك بما تظهر به نكتة الفرق بين التعبيرين، ويتجلى تفسير الآيتين :
 الفكر بالكسر عبارة عن التأمل في المعاني وتدبرها وهو اسم من فكر
 يفكر فكراً (من باب ضرب) وفكر بالتشديد وتفكر : ومثله الفكرة والفكري .
 وفسره أيضاً بأعمال الخاطر وإجالاته في الأمور ، وقال الراغب : الفكرة مطرقة
 للعلم الى المعلوم ، والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل ولا يقال
 إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلب ولهذا روي « تفكروا في آلاء الله ولا
 تفكروا في الله » إذ كان منزلها أن يوصف بصورة . ثم أورد الشواهد من الآيات
 ومنها آية الاعراف هذه . ثم قل عن بعض الادباء أن الفكر مقلوب عن الفك
 لكنه يستعمل في المعاني وهو فك الأمور وبحسب طلب الوصول الى حقيقتها اه
 وقال علماء المنطق الفكر ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى مجهول تصوري أو
 تصديقي ، وهو ينافي الحكم على ظواهر الأشياء أو فيها بادي الرأي من غير تمحيص
 ولا تقدير . واستعمال القرآن للتفكر والتفكير يدل على أنهما في العقليات المحضة أو في
 العقليات التي مبادئها حسيات ، فالإنسان يفكر فيما ينبغي أن يقوله في المواقف التي
 تميز الأقوال ، وفيما ينبغي أن يفعله حيث تنتقد الأفعال ، ويفكر في أقوال الناس
 وأفعالهم ، ويفكر في الأمور الاجتماعية والأدبية والدينية والسياسية، ويفكر أيضاً
 في المبصرات كالسموعات والمعدن والامور ، وأكثر ما استعمله التنزيل في آيات الله
 ودلائل وجوده ووحدانيته وحكمته ورحمته

وأما النظر فقد قال الراغب في تعريفه : هو قلب البصر أو البصيرة في
 ادراك الشيء ورؤيته ، وقد يراد به التأمل والفحص وقد يراد به المعرفة الحاصلة
 بعد الفحص وهو الرؤية، يقال نظرت فلم تنظر أي لم تتأمل ولم ترو . وقوله تعالى

(قل انظروا ماذا في السموات والارض) أي تأملوا. واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة ، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة . اه وقد اختلف علماء المعقول من المتطافنة والتكلمين في الفكر والنظر هل هما مترادفان أو أحدهما أخص من الآخر . ولهم كلام طويل في ذلك أكثره اصطلاحى غير مقيد باستعمال اللفظة .

واستعمال القرآن يدل على أن النظر العقلي مبدأ من مبادي، الفكر والتفكير، كما أن مبداه هو النظر الحسي في الغالب كقوله تعالى (أفلا ينظرون إلى الأبله كيف خلقت ؟ الخ وقوله (افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها) الخ ومنه النظر في عاقبة الامم برؤية آثارها في عدة آيات والشواهد على ذلك في التنزيل معروفة فلا نطيل في سردها . والآيات التي نحن بصدد تفسيرها جمعت بين المبدأ الحسي وهو ملكوت السموات والارض والمبدأ الفكري وهو اقتراب الاجل ، وهما وما في معناهما يدلان على بناء الدين الاسلامي على قاعدتي النظر العقلي والتفكير اللذين يتناز بهما الافراد والامم بعضها على بعض والله اعلم وأحكم

(١٨٧) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا؟ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَعْدِهَا إِلَّا هُوَ . ثَمَّ لَتُفْلِتَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَاتَاتِيكُمْ إِلَّا بَنَئَةً . يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا ، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنها ارشاد الى النظر والفكر في أمر الساعة التي ينتهي بها أجل جميع الناس ، في إثر الارشاد الى النظر والتفكير في اقتراب أجل من كانوا في عصر التنزيل وعهد نزول هذه السورة منهم ، وبعبارة أخرى انها كلام في الساعة العامة ، بعد الكلام في الساعة الخاصة . قال تعالى :

(يسألونك عن الساعة أيان مرساها) الساعة في اللفظة جزء قليل غير معين من الزمان ، وتسمى ساعة زمانية ، ومنه قوله تعالى في أوائل هذه السورة (٣٣

لا يستأخرون عنه ساعة) وفي اصطلاح الفلكيين جزء من ٢٤ جزءاً متساوية من اليوم واللييلة وهي تنقسم إلى ٦٠ دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية - وقد صار هذا التقسيم عرفاً عاماً في جميع البلاد الحضرية يضبط بألة تسمى الساعة وكان معروفاً عند العرب وثبت في الحديث « يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة » يعني نهارها .

وفي لسان العرب : الساعة جزء من أجزاء الليل والنهار والجمع ساعات وساع وجاءنا بعد سَوَّع من الليل وبعد سَوَّاع . أي بعد هذه منه - أو بعد ساعة . والساعة الوقت الحاضر . وقوله تعالى (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون) يعني بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة فلذلك ترك أن يعرف أي ساعة هي . فإن سميت القيامة ساعة فعلى هذا . والساعة القيامة . وقال الزجاج اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد والوقت الذي يبعثون فيه وتقوم فيه القيامة ، سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة فيموت الخلق كلهم عند الصيحة الأولى التي ذكرها الله عز وجل فقال (إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا هم خامدون)

ثم ذكر أنه تكرر ذكرها في القرآن والحديث وأنها تطلق في الاصل بمعنىين وهما ما ذكرنا أولاً من الساعة الزمانية والساعة الفلكية ، وقال في المعنى الأول : يقال جلست عندك ساعة من النهار أي وقتاً قليلاً منه ثم استعير لاسم يوم القيامة . قال الزجاج : معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه القيامة - يريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم ، فقللة الوقت الذي تقوم فيه سماها ساعة اهـ

أقول الصواب أنها استعملت في القرآن منكرة بمعنى الساعة الزمانية ومعرفة بالالف واللام الصديقية بمعنى الساعة الشرعية ، وهي ساعة خراب هذا العالم وموت أهل الأرض ، وجمع بينهما في قوله تعالى (٣٠ : ٥٤ و ٥٥) ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون : ما لبثوا غير ساعة) وقبل أن هذا القول هو وجه تسميتها بالساعة

والغالب في استعمال القرآن التعبير يوم القيامة عن يوم البعث والحشر الذي يكون بعد الموت الذي يكون فيه الحساب وما يتلوّه من الجزاء - والتعبير بالساعة عن الوقت الذي يموت فيه الأحياء في هذا العالم ويضطرب نظامه ويخرب بما يكون فيه من الأهوال يلو بعضها بعضاً ، فالساعة هي المبدأ والقيامة هي الغاية ففي الأولى

الموت والهلاك، وفي الآخرة البعث والجزاء . وبعض التعبيرات في كل منها يحتمل حلوله محل الآخر في الغالب، وفي المعنى المشترك الذي يعم المبدأ والغاية . وحمل بعض المفسرين الآيات على القيامة الصغرى لكل فرد وهي ساعة موته ، وزاد بعضهم القيامة الوسطى وهي هلاك الجيل أو القرن، وفسروا به حديث « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » رواه البخاري من حديث أبي هريرة . وقد يراد بالساعة هنا ساعة زوال الدولة لأن هذا من شؤونها واستدلوا عليه بحديث « إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته » رواه الديلمي عن أنس مرفوعاً . وفي حديث عائشة من صحيح مسلم : كان الاعراب يسألون رسول الله (ص) عن الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال « إن يعيش هذا لم يدرك الهرم قامت عليكم ساعتكم » ومثله من حديث أنس عنده أيضاً وهو أصرح من حديث أبي هريرة لاضافة الساعة إليهم . قال الداوددي هذا الجواب من معارض الكلام فانه لو قال لم : لا أدري - ابتداء مع ما هم فيه من الجفاء وقبل تمكن الايمان في قلوبهم - لارتابوا فعدل إلى اعلامهم بالوقت الذي ينقضون هم فيه . وقال الكرماني ان هذا الجواب من الاسلوب الحكيم ، أي دعوا السؤال عن وقت القيامة الكبرى فأنها لا يعلمها إلا الله ، واسألوا عن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكم لأن معرفتكم ببعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق الآخر اه وقال ابن الجوزي كان النبي (ص) يتكلم بأشياء على سبيل القياس وهو دليل معمول به فكانه لما نزلت عليه الآيات في قرب الساعة كقوله تعالى (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) وقوله (وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب) حل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحد، ومن ثم قال في الدجال « إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه » فجوز خروج الدجال في حياته . قال وفيه وجه آخر — وذكر مثل ما تقدم عن الداوددي ورجحه الحافظ في الفتح . ومما اختلفوا في تفسير الساعة فيه بالوجوه الثلاثة المذكورة قوله تعالى (٦ : ٣١) قد خسر الذين كذبوا بلفاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها) وقوله تعالى (٦ : ٤٠) قل أرأيتم إن أنا كم عذاب الله أو أتاكم الساعة أن نغير

الله تدعون إن كنتم صادقين ؟) وراجع تفسيرهما في الجزء السابع .

وحيث يذكر قيام الساعة كآيات سورة الروم الثلاث (١٠ و ١٢ و ٥٣) وآية سورة غافر (٤٠ : ٤٦) ويوم تقوم الساعة : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) : فالتبادر منه غايتها يوم البعث والحساب والجزاء - وحيث يذكر التكذيب بها أو الماراة فيها فالمراد المعنى العام لكل ما وعد الله به وأوعد من أمر مبدئها وغايتها . وحيث يذكر اقتراب الساعة أو مجيئها وإثباتها ولا سيما إذا قرن بيفتة فالتبادر منه مبدأ القيامة وخراب العالم الذي نعيش فيه ومن هذا القبيل السؤال عنها فإن السؤال يكون عن أول الأمر المنتظر في الغالب ومنه آية الاعراف التي نحن بصدد تفسيرها .

قوله تعالى ﴿ أيا نمرساها ﴾ معناه يسألونك أيها الرسول عن الساعة قائلين . أيا نمرساها أي متى إرساؤها وحصولها واستقرارها - أو يسألونك عنها من حيث زمن مجيئها وثبوتها بالوقوع والحصول . فأيا نمرساها ظرف زمان ، ومرساها مصدر معناه إرساؤها يقال رسا الشيء يرسو ثبت ، وأرساء غيره ، ومنه إرساء السفينة وإيقافها بالمرسة التي تلتقى في البحر فتمنعها من الجريان ، قال تعالى (باسم الله مجراها ومرساها) وقال (والجبال أرساها) .

وفي السؤال عن زمن وقوعها بحرف الارساء الدال على استقرار ما شأنه الحركة والجريان أو الميّدان والاضطراب نكتة دقيقة هي في أعلى درج البلاغة . وهو أن قيام الساعة عبارة عن انتهاء أمر هذا العالم وانقضاء عمر هذه الأرض التي تدور بين فيها من العوالم المتحركة المضطربة ، فعبّر بارسائها عن منتهى أمرها ووقوف سيرها ، والساعة زمن وهو أمر مقدر ، لا جسم سائر أو مسير ، وما يقع فيها ويعبر بهاعنه فهو حركة اضطراب وزوال ، لا رسو ولا إرساء ، وهو أمر مستقبل لاحاصل ، ومتوقع لا واقع ، وقوله تعالى (٥٢ : ٦٠) ان عذاب ربك لواقع ، ماله من دافع) معناه انه سيقم حتما ، ولذلك علق به بيان ما يقع فيه بقوله (٨ يوم تخرج السماء مورا ٩ وتسير الجبال سيرا ١٠ ويل يومئذ للمكذبين) فلم يبق لأرسائها معنى الا إرساء حركة هذا العالم فيها . وانه تعبير بليغ ، لم يهد له في كلام .

البلغاء نظير ، ولم أر أحدا نبه لهذا . وذكر الساعة أولا والاستغفار عز من وقوعها ثانياً على قاعدة تقديم الامم وهو المقصود بالذات .

قيل ان المراد بالسائلين هنا اليهود سألوهم عنها امتحاناً قالوا إن كان نبياً فإنه لا يعين لما زعمنا لان الله تعالى لم يطلع على ذلك أحداً من رسله ، وقيل قريش ويرجحه أن السورة مكية ولم يكن في مكة أحد من اليهود ، وصيغة بسألوكم المتبادر منها الجلال لا الاستقبال البعيد . وفي آية الأحزاب (٣٣ : ٦٣) يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً (وهذه مدنية . قال ابن كثير بعد ترجيح كون السائلين من قريش : وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعاداً لوقوعها وتكذيباً بوجودها كما قال تعالى (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) وقال تعالى (٤٢ : ١٦) يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق * إلا إن الذين يمانون في الساعة لفي ضلال بعيد) وقوله (أياها مرساها) قال علي بن طلحة عن ابن عباس : منهاها . أي متى محطها وأيان آخر مدة الدنيا الذي هو أول وقت الساعة اهـ

(قل إنما علمها عند ربّي) قل أيها النذيران علم الساعة عند ربّي وحده ليس عندي ولا عند غيري من المخلوق شيء منه . وهذا ما يدل عليه لفظ * إنما * من الحصر كما قال تعالى في الآية التي فسر بها النبي ﷺ مفاتيح الغيب (٣١ : ٣٤) ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ماني الارحام) أي عنده لا عند أحد سواه . ومثله قوله تعالى (٤١ : ٤٦) اليه يرد علم الساعة وما يخرج من ثمرات من أكلها) الآية أي يرد اليه وحده لا الى غيره . وأشبه الآيات الدالة على استئثار علم الله تعالى بالساعة بآية الاعراف آيتان آية الأحزاب (٣٣ : ٦٣) وذكرناها آنفاً . وآية أواخر النزاعات وما بعدها : (٧٩ : ٤٢) يسألوكم عن الساعة أياها مرساها ٤٣ فيم أنت من ذكرها ٤٤ الى ربك منهاها ٤٥ إنما أنت منذر من يخشاها ٤٦ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها) أي الى ربك وحده من دونك ودون سائر خلقه منتهى أمر الساعة الذي يسألوكم عنه ، وإنما أنت منذر لاهل الايمان الذين يخشونها ويستندون لها لاتعدو وظيفة الانذار والتعليم والارشاد .

فهذه الآيات كآية الاعراف سؤالاً وجواباً فالسؤال عن الساعة من حيث
 ارساؤها ومتى أمرها، والجواب رد ذلك إلى الرب مضاناً إلى ضمير رسوله فما أخبره
 به في قوله (إلى ربك متنها) هو ما أمره أن يجيب به في قوله (قل إنما عليها عند
 ربي) وفيه إيدان بأن ما هو من شأن الرب، لا يكون لعبد ، فهو تعالى قد رياه ليكون
 منذراً ومبشراً ، لا للأخبار عن الغيوب باعياتها وأوقاتها ، ولا نذار إنما يناط بالاعلام
 بالساعة وأحوالها ، والنار وسلسلها وأغلاها ، ولا تتم الفائدة منه إلا بإيهام وقتها ،
 ليحشى أهل كل زمن اتباعها فيه . والاعلام بوقت اتباعها وتحديد تاريخها ينافي
 هذه الفائدة بل فيه فاسد أخرى ، فلو قال الرسول للناس ان الساعة تأتي بعد ألفي
 سنة من يومنا هذا ، مثلاً - وألفاً سنة في تاريخ العالم وآلاف السنين تعد أجلاً قريباً -
 لرأى المكذبين يستهزئون بهذا الخبر ويلحون في تكذيبه ، والمرتابين يزدادون
 ارتياباً ، حتى إذا ما قرب الاجل وقع المؤمنون في رعب عظيم ينقص عليهم
 حياتهم ، ويوقع الشال في أعصابهم ، والتشنج في أعصابهم ، حتى لا يستطيعون عملاً ،
 ولا يسبقون طعاماً ولا شرباً ، ومنهم من يخرج من ماله وما يملكه ، من
 حيث يكون الكافرون آمنين ، يسخرون من المؤمنين ، وقد وقع في أوربة أن أخبر
 بعض رجال الكنيسة الذين كان يقدمهم الجمهور بان القيامة تقوم في سنة كذا فهلعت
 القلوب واختلت الاعمال ، وأهل أمر العيال ، ووقف المصدقون ما يملكون على الكنائس
 والاديار ، ولم تهدأ النفس ويثوب إليها رشدتها إلا بعد ظهور كذب النبأ بمجيء أجله
 دون وقوعه ، فالحكمة البالغة إذاً في إيهام أمر الساعة لعامة للعالم ، وكذا الساعة الخاصة
 بأفراد الناس ، أو بالأعم والاحياء ، وجعلها من الغيب الذي استأثر الله تعالى به ، على
 ما سنذكر في إيضاحه ، فلذلك قال بعد حصر أمرها في علمه .

﴿ لا يجليها لوقتها إلا هو ﴾ هذا جواب عن طلب معرفة الوقت الذي يكون
 ارساؤها فيه ، يقال جلا لي الأمر وانجلي ، وجلاء فلان تجلية بمعنى كشفه وأظهره
 ثم الاظهار . واللام الداخلة على وقتها تسمى لام التوقيت كقولهم : وكتب هذا
 الكتاب لفرقة المحرم أو لعشر مضيئ أو بقين من صفر . والمعنى لا يكشف
 حجاب الحفاء عنها ولا يظهرها في وقتها المحدود عند الرب تعالى إلا هو ، فلا

وساطة بينه وبين عبادته في اظهارها ولا الاعلام بميقاتها، وانما وساطة الرسل (عليهم السلام) في الانذار بها

وقفي على هذا الايثار من علم أمرها والانبياء بوقت وقوعها بقوله في تعظيم شأنها وسر إختفائها ﴿ثقلت في السموات والارض﴾ أي ثقل وقعها وعظم أمرها في السموات والارض على أهلها من الملائكة والانس والجن، لأن الله تعالى نبأهم بأهوالها، ولم يشهرهم بميقاتها، فهم يتوقعون أمراً عظيماً لا يدرون متى يقعون وقوعه. روي عن قتادة في تفسير الجملة أنه قال: ثقل علمها على أهل السموات والارض أنهم لا يعلمون. وقال السدي: خفيت في السموات والارض فلا يعلم قيامها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا القولان تفسير لثقلها بفقد العلم بها فان الجهول ثقل على النفس ولا سيما اذا كان عظيماً، وروي عن معمر وابن جريج أن ثقلها يكون يوم مجيئها (اذا الشمس كورت - و - اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، - و - اذا رحت الارض رجاء * وبست الجبال ساء * فكانت هباء منبثاً) وغير ذلك مما وصفه الله تعالى من أمر قيامها. وعن ابن عباس في ثقلها: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. ولكل رواية وجه صحيح، والمتبادر من الجملة ما ذكرناه أولاً وهو يتفق مع جملة هذه الروايات.

﴿لأناتيك إلا بغتة﴾ أي فجأة على حين غفلة، من غير توقع ولا انتظار، ولا اشعار ولا انذار. وقد تكرر هذا القول في التنزيل، وجاء في حديث أبي هريرة من الصحيحين واللفظ للبخاري «ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته^(١) فلا يطعمه، ولتقوم الساعة وهو يُلِيط حوضه فلا يسقي فيه^(٢) ولتقوم الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها» والمعنى أنها تبغت الناس وهم منهمكون في أمور معاشهم المعتادة. وأبلغ من هذا قوله تعالى في أول سورة الحج (١: ٢٢) - يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ٢ يوم ﴿١﴾ اللقحة الناقة ذات الدر ﴿٢﴾ يُلِيط حوضه بالضم من أَلَط: بطلا حجارته بالطين أو غيره كالجص ليمسك الماء ويحفظه والثلاثي منه لَطَطه يَلُوطه

ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى الناس سكرى ومامم بسكرى ، ولكن عذاب الله شديد)

فيجب على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليوم ، وأن يحملهم الخوف على مراقبة الله تعالى في أعمالهم فيلتزموا فيها الحق ، ويتحروا الخير ، ويتقوا الشرور والمعاصي ، ولا يجعلوا حظه من أمر الساعة الجدال ، والقييل والقال . وانا نرى بعض المتأخرين قد شغلوا المسلمين عن ذلك يبحث افتجره بعض اخلاة وهو أن النبي ﷺ لم يبق طول عمره لا يعلم متى تقوم الساعة كما تدل عليه آيات القرآن الكثيرة بل أعلمه الله تعالى به ، بل زعم أنه أطلعه على كل مافي علمه ، فصار علمه كعلم ربه — أي صار ندأ وشريكا لله تعالى في صفة العلم المحيط بالغيوب التي لانهاية لها ، ومن أصول التوحيد انه تعالى لا شريك له في ذاته ولا في صفة من صفاته ، والرسول عبد لله لا يعلم من الغيب إلا ما أوحاه الله تعالى اليه لأداء وظيفة التبليغ . وسنزداد علما بعلان هذا الغلو خاصة في تفسير الآية التالية . ولكن الغلاة يرون من التقصير في مدح النبي ﷺ وتعظيمه أن تكون صفاته دون صفات ربه وإلمه وخالق الخلق أجمعين . فكذبوا كلام الله تعالى وشبهوا به بعض عبيده إرضاء لغلوم ، ومثل هذا الغلو لم يعرف عن أحد من سلف هذه الامة ، ولو أراد الله تعالى أن يعلم رسوله ﷺ بوقت قيام الساعة بعد كل ما أنزله عليه في اخفائها واستشاره بعلمها لما أكده كل هذا التأكيد في هذه السورة وغيرها كقوله عز وجل :

﴿ يسألونك كأنك حفي عنها ﴾ الخ . يسألونك هذا السؤال كأنك حفي مبالغ في سؤال ربك عنها — أو يسألونك عنها كأنك حفي بهم — فعنها متعلق يسألونك وجملة « كأنك حفي » معترضة . قال في مجاز الاساس : أحفي في السؤال : ألحف ... وهو حفي عن الامر : بليغ في السؤال عنه ، (كأنك حفي عنها) وقال الاعشى :

فان تسألني عني فيارب سائل حفي عن الاعشى به حيث أصعدا واستخفيت عن كذا : استخبرته على وجه المبالغة . ونحفي بي فلان ، وحفي بي

حفاوة، اذا تطف بك وبائع في اكرامك اه . أقول ومنه قوله تعالى حكاية عن خليفه ابراهيم عليه وعلى نبينا وأهلنا الصلاة والسلام (إنه كان بي حفيّا) وفي تفسير ابن كثير : عن العوفي عن ابن عباس (يسألونك كأنك حفي عنها) يقول : كأن بينك وبينهم مودة كأنك صديق لهم . قال ابن عباس : لما سأل الناس النبي ﷺ عن الساعة سأله سؤال قوم كأنهم يرون أن محمداً حفي بهم ، فأوحى الله اليه أنما علمها عنده استأثر به فلم يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا رسولاً . وقال قتادة : قالت قريش لمحمد ﷺ إن بيننا وبينك قرابة فأشر الينامتي الساعة؟ فقال الله عز وجل (يسألونك كأنك حفي عنها) وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وأبي مالك والسدي ، هذا قول والصحيح عن مجاهد من رواية ابن أبي نجيح وغيره (يسألونك كأنك حفي عنها) قال : استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها . وكذا قال الضحاك عن ابن عباس (يسألونك كأنك حفي عنها) يقول كأنك عالم بها ، لست تعلمها ، قل أنما علمها عند الله . وقال معمر عن بعضهم (كأنك حفي عنها) كأنك عالم بها ، وقد أخفى الله علمها عن خلقه ، وقرأ (إن الله عنده علم الساعة) الآية . (قال ابن كثير) وهذا القول أرجح في المعنى من الاول والله أعلم ، ولهذا قال

﴿ قل أنما علمها عند الله ﴾ هذا تكرار للجواب في إثبات تكرار السؤال للمبالغة في التأكيد والاثبات من العلم بوقت مجيئها ، ونخطة من يسألون عنه ، وقد ذكر هنا اسم الجلالة للاشعار بأنه مما استأثر بعلمه لذاته ، كما أشعر ما قبله بأنه من شؤون ربوبيته ، وكل منهما مما يستحيل على خلقه ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ اختصاص علمها به تعالى ولا حكمة ذلك ، ولا أدب السؤال ، ولا غير ذلك مما يتعلق بهذا المقام ، وما يعلم ذلك القليلون وهم المؤمنون بما جاء من أخبارها في كتاب الله تعالى وبالسماح من رسوله ﷺ كالذين حضروا تمثل جبريل عليه السلام بصفة رجل وسأله النبي ﷺ عن الايمان والاسلام والاحسان ثم عن الساعة . وقول النبي ﷺ له عند السؤال الاخير « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » يعني اننا سواء في هذا الامر لا يعلم أحد منا متى تقوم الساعة

﴿ فصل فيما ورد في قرب الساعة واشر اطاها وما قيل في عمر الدنيا ﴾

انما ورد في بعض الاحاديث من قرب قيام الساعة حق مقبوس من القرآن كآية الاحزاب التي ذكرت قريبا ومثلها آية الثوري (٤٢: ١٧) وما يدريك لعل الساعة قريب) وفي معناها قوله تعالى في سياق الرد على منكري البعث والاعادة (١٧: ٥١) ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريبا) وفي التعبير عن قرب بلعل وعسى ما يناسب عدم إطلاع الله لرسوله على وقته . ولا شك ان قرب ذلك اليوم الذي مقداره من مبدئه الى غايته خمسون الف سنة مناسب له ، ولما تقدم من عمر الدنيا وما بقي منه - فالقرب والبعد من الامور النسبية والمراد قربها بالنسبة إلى ماضى من عمر الدنيا ولا يعلمه إلا الله تعالى

وما جاء في الآثار من أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة مأخوذ من الاسرائيليات التي كان يشها زنادقة اليهود والفرس في المسلمين حتي روه مرفوعا ، وقد اغتر بها من لا ينظرون في نقد الروايات إلا من جهة أسانيد هاجتي استنبط بعضهم منها ما بقي من عمر الدنيا . ولجلال السيوطي في هذا رسالة في ذلك قد هدمها عليه الزمان ، كما هدم أمثالها من التخرصات والاهام ، وما بث في الاسرائيليات من الكيد للاسلام . قال السيد الاكوسي في اثر تفسير الآية : « وانما أخفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلك ، فانه أدعى إلى الطاعة ، وأزجر عن المعصية ، كما أن اخفاء الاجل الخاص للانسان كذلك . ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضاً لم يبعد . وظاهر الآيات ^(١) أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم وقت قيامها . نعم علم عليه الصلاة والسلام قربها على الاجمال ، وأخبر ﷺ به ، فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس مرفوعا « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى ^(٢) وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا أيضاً « انما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الامم من صلاة العصر إلى غروب الشمس » وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة

« ١ » الصواب ان نصوص الآيات قطعية في ذلك « ٢ » الحديث رواه الشيخان .

آلاف سنة ، وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة ، ومعظم الملة في الألف السابعة .

« وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة ، واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة (بالكشف ، عن مجاوزة هذه الأمة الألف) وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالخمسة لان نصفها دنيا ، ونصفها الآخر أخرى ، وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن فيها ينهم جميع ما بناه فيها كما لا يخفى ، وكأني بك نراه منهدما اه

أقول قلت هذا لأن كثيراً من الناس يرجعون إلى هذا التفسير في مثل هذا البحث فاحسبت أن يعرف رأيي في المسألة من لم يطلع عليه ، وقد مضت المائة التي كان فيها مؤلفه برأسها وذنبها وهي المائة الثالثة عشرة من الهجرة ثم مضى زهاء نصف المائة التي بعدها وهي الرابعة عشرة إذ نكتب هذا البحث في سنة ١٣٤٥ ولم يظهر المهدي فأنهدم والله الحمد ما بناه السيوطي عفا الله تعالى عنه من الأوهام التي جمعها كحاطب ليل ، ولم يعرج في مباحثها على ما كتبه أستاذه الأكبر الحافظ ابن حجر في تقدر رواياتها . ونحن نورد هنا ما كتبه الحافظ في شرح الحديث « بعثت أنا والساعة كهاتين » من شرحه للبخاري ، ثم تقفي عليه بما يقتضيه المقام

بدأ الحافظ شرحه لمعنى الحديث بأقوال محققي العلماء في معنى التشبيه بالأصبعين هل المراد به قرب أحدهما من الأخرى أم التفاوت الذي بينها في الطول ؟ وما المراد به ؟ والارجح المختار عندنا من هذه الأقوال أنه ليس بينه ﷺ وبين الساعة نبي آخر فهي تليه . ثم قال « ولا معارضة بين هذا وبين قوله تعالى (إن الله عنده علم الساعة) ونحو ذلك لان علم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها معنا ، وقيل معنى الحديث ليس بيني وبين القيامة شيء هي التي تليني كما تلي الساباه الوسطى . وعلى هذا فلا تنافي بين ما دل عليه الحديث وبين قوله تعالى عن الساعة (لا يعلمها إلا هو) اه وأقول إن جملة (لا يعلمها إلا هو) قد وردت في قوله تعالى من سورة الانعام (٢٩ : ٦) وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) لافي الساعة ولكن ورد في الصحيح تفسير

مفتاح الغيب بآية آخر سورة لقمان (٣١ : ٣٤) ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث
أخ فبأمره صحيفة المعنى لا اللفظ ولعله أراد ذلك . ثم قال رحمه الله وأثابه :
« وقال القاضي عياض : حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الأصبعين
كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ماضى وأن جملتها سبعة آلاف سنة واستند
إلى أخبار لا تصح ، وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الامة نصف يوم وفسره
بخمسةائة سنة ، فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف سبع وهو قريب مما بين
السبابة والوسطى في الطول (قال) وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة
هذا المقدار ، ولو كان هذا ثابتاً لم يعم خلافه

« قلت : قد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة سنة^(١)
وقال ابن العربي^(٢) قيل الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعها وكذا الباقي
من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة ؟ قال وهذا بعيد ولا يعلم مقدار الدنيا فكيف
يتحصل لنا نصف سبع أمد مجهول فالصواب الاعراض عن ذلك

« قلت : السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري فإنه أورد في مقدمة
تاريخه عن ابن عباس قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة وقد مضى
سنة آلاف ومائة سنة ، وأورده من طريق يحيى بن يعقوب عن حماد بن أبي سليمان
عن سعيد بن جبير عنه ويحيى هو أبو طالب القاضي الانصاري ، قال البخاري منكر
الحديث . وشيخه هو فقيه الكوفة وفيه مقال ، ثم أورد الطبري عن كعب الاحبار
قال الدنيا ستة آلاف سنة ، وعن وهب بن منبه مثله ، أراد أن الذي مضى منها
خمس آلاف وستمائة سنة ثم زيفها ورجح ما جاء عن ابن عباس انها سبعة آلاف .
ثم أورد حديث ابن عمر الذي في الصحيحين مرفوعاً « ما أهلككم في أجل من كان
قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس » ومن طريق مغيرة بن حكيم عن
ابن عمر بلفظ « ما بقي لأمي من الدنيا إلا كقدر ما إذا صليت العصر » ومن طريق

« ١ » كان عياض في القرن السادس وابن حجر في القرن التاسع وقد تم كتابه
فتح الباري سنة ٨٤٢ وكانت وفاة عياض سنة ٥٤٤ ووفاته هو ٨٥٢ رحمه الله
تعالى ورحمنا « ٢ » هو القاضي أبو بكر المفسر الفقيه المالكي لا ابن عربي الحاتمي الصوفي

مجاهد عن ابن عمر كُنا عند النبي ﷺ والشمس على قيعقان مرتفعة بعد العصر فقال « ما أعماركم في أعمار من مضى الا كما بقي من هذا النهار مما مضى منه » وهو عند أحمد بسند حسن ثم أورد حديث أنس : خطبنا رسول الله ﷺ يوما وقد كادت الشمس تغيب فذكر نحوه الحديث الاول عن ابن عمر ومن حديث أبي سعيد بهناه قال عند غروب الشمس « إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها كبقية يومكم هذا فيما مضى منه » وحديث أبي سعيد أخرجه أيضاً وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وحديث أنس أخرجه أيضاً وفيه موسى بن خلف^(١) ثم جمع بينهما بما حاصله أنه حمل قوله « بعد صلاة العصر » على ما اذا صليت في وسط من وقتها .

« قلت : وهو بعيد من لفظ أنس وأبي سعيد . وحديث ابن عمر صحيح متفق عليه فالصواب الاعتماد عليه وله محملان أحدهما أن المراد بالتشبيه التقرب ولا يراد حقيقة المقدار فيه يجتمع مع حديث أنس وأبي سعيد على تقدير ثبوتها وإثباتي أن يحمل على ظاهره فيقدم حديث ابن عمر لصحته ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريبا . ثم أيد الطبري كلامه بحديث الباب وبحديث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم ولفظه « والله لا نعجز هذه الامة من نصف يوم » ورواته ثقات ولكن رجح البخاري وقفه . وعند أبي داود أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ « إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربهم أن يؤخرهم نصف يوم » قيل لسعد : كم نصف يوم ؟ قال خمسمائة سنة ، ورواه مؤثنون الا أن فيها انقطاعا ، قال الطبري ونصف اليوم خمسمائة سنة أخذنا من قوله تعالى (وإن يوما عند ربك كالف سنة) فإذا انضم الى قول ابن عباس إن الدنيا سبعة آلاف سنة توافقت الاخبار فيكون الماضي الوقت الحديث المذكور ستة آلاف سنة وخمسمائة سنة تقريبا ، وقد أورد السهيلي كلام الطبري وأيده بما وقع عنده في حديث المستورد وأكده بحديث ابن زمل رفقه « الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت في آخرها » قلت وهذا الحديث إنما هو عن ابن زمل وسنده ضعيف جداً أخرجه ابن السكن في الصحابة وقال إسناده مجهول وليس بمعروف في الصحابة وابن قتيبة^(٢) لم يقل الحافظ فيه شيئا وقد وثقه بعضهم وضعفه ابن معين وقال ابن حبان أكثر من المناكير

في غريب الحديث وذكره في الصحابة أيضا ابن منده وغيره وسماه بعضهم عبد الله وبعضهم الضحاك ، وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات ، وقال ابن الأثير ألفاظه مصنوعة . ثم ين السهيلي أنه ليس في حديث نصف يوم ما ينفي الزيادة على الخمسة قال وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن عبد الواحد بلفظ « إن أحسنت أمتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة - وذلك الفسنة - وإن أسأت فنصف يوم » قال وليس في قوله « بعثت أنا والساعة كهاتين » ما يقطع به على صحة التأويل الماضي بل قد قيل في تأويله أنه ليس بينه وبين الساعة نبي مع التقريب لمجيئها ثم جوز أن يكون في عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر ما يوافق حديث ابن زمل وذكر أن عدتها تسعائة وثلاثة .

« قلت : وهو مبني على طريقة المغاربة في عد الحروف وأما المشاركة فينقص العدد عندهم مائتين وعشرة ، فإن السين عند المغاربة بثلاثمائة والصاد بستين وأما المشاركة فالسين عندهم ستون والصاد تسعون فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة وتسعين وقد مضت وزيادة عليها مائة وخمس وأربعون سنة فالجمل على ذلك من هذه الخيتية باطل ، وقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد والاشارة إلى أن ذلك من جملة السحر وليس ذلك بعيد فانه لا أصل له في الشريعة وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو من مشايخ السهيلي في فوائد رحلته مانعه : ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السور وقد تحصل لي فيها عشرون قولاً وأزيد ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ، ولا يصل فيها إلى فهم ، إلا أني أقول - فذكر ما ملخصه - انه لو لا ان العرب كانوا يعرفون ان لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا اول من انكر ذلك على النبي ﷺ بل تلا عليهم (ص وحم فصلت) وغيرها فلم ينكروا ذلك بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم الى عثرة ، وحرصهم على زلة ، فدل على انه كان امراً معروفاً بينهم لا انكار فيه (*)

«*» قول لو كان لها مدلولاً متداولاً لعرف ونقل ويكنى في سبب سكوت العرب عن انكارها علمهم أنها ذكرت لها ثمة كالتنبيه واستصفاء السمع وتوجيه ذهن لما يذكر بعدها كما شرحتاه في أول تفسير هذه السورة . وأما عدد أبي جاد فليس بلفظي ولا شرعي بل هو اصطلاح يهودي

« قلت : وأما عدد الحروف بخصوصه فأتى جاء عن بعض اليهود كما حكاه ابن اسحق في السيرة النبوية عن أبي ياسر بن اخطب وغيره أنهم حملوا الحروف التي في أوائل السور على هذا الحساب واستقصروا المدة أول ما نزل « الم والر » فانه نزل بعد ذلك (المص وطسم) وغير ذلك قالوا ألبست علينا الامر . وعلى تقدير أن يكون ذلك مراداً فليحمل على جميع الحروف الواردة ولا يحذف المكرر فانه مامن حرف منها الا وله سر يخصه ، أو يقتصر على حذف المكرر من اسماء السور ولو تكررت الحروف فيها فان السور التي ابتدئت بذلك تسع وعشرون سورة وعدد حروف الجميع ثمانية وسبعون حرفاً . وهي الم ستة حم ستة الر خمسة طسم اثنتان المص المر كيعص طه طس يس ق ن فاذا حذف ماكرر من السور وهي خمس من : الم وخمس من حم وأربع من الر وواحدة من طسم بقي أربع عشرة سورة عدد حروفها ثمانية وثلاثون حرفاً فاذا حسب عددها بالجلل المغربي بلغت ألفين وسمائة وأربعة وعشرين وأما بالجلل المشرقي فتبلغ ألفاً وسبعائة وأربعة وخمسين . ولم أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا لالين أن الذي جنح اليه السهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه لشدة التخالف فيه

« وفي الجملة فأقوى ما يعتمد في ذلك ما دل عليه حديث ابن عمر الذي أشرت اليه قبل ، وقد أخرج معمر في الجامع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال معمر وبلغني عن عكرمة في قوله تعالى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) قال الدنيا من أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسين ألف سنة لا يدري كم مضى ولا كم بقي إلا الله تعالى ، وقد حل بعض شراح المصاييح حديث « لن تعجز هذه الامة أن يؤخرها نصف يوم » على حال يوم القيامة وزيفه الطيبي فأصاب

وأما زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لا تعرف الا من جهة وهو مشهور بوضع الحديث وقد كذبه الائمة مع أنه لم يسق سند به ذلك فالعجب من السهيلي كيف سكت عنه مع معرفته بحاله والله المستعان . أم سياق الحافظ ابن حجر كله (يقول محمد رشيد) أما زيادة جعفر أي ابن عبد الواحد على حديث ابن زمل في عمر الدنيا فهو مذكروه من حديث اليوم ونصف اليوم في عمر هذه الامة

فهو موضوع جمع السيوطي بينه وبين حديث ابن زمل المجهول الذي حكم ابن الجوزي بوضعه ومنحها بسائر الروايات في المسألة ولا يصح منها شيء يؤيد مراده فكان رسالته كلها مستنبطة من الخبرين الموضوعين أي المكذوبين على رسول الله (ص) فتأمل هداك الله تعالى ما يفعل الغرور بظواهر الروايات حتى في أنفس المشتغلين بالحديث كالسيوطي الذي عد من الحفاظ وأنكر ذلك زميله السخاوي وكلاهما من تلاميذ الحافظ ابن حجر

وقد علم مما ذكره الحافظ هنا أن بطلي الاسرائيليات وينبوعي الخرافات كعب الاحبار ووهب بن منبه قد بنا في هذه الامتخافة تحديداً عمر الدنيا وليس أصله من مختراعاتهما فهو موجود في كتب اليهود حتى فيما يسمونه التوراة ولكنه فيها سبعة آلاف فجعله ستة آلاف غشا للمسلمين ، وما يدرينا أن كل تلك الروايات أولموقوفة منها ترجع اليهما ، فان الصحابة (رض) لم يكونوا يذكرون ما يسمع بعضهم من بعض ومن التابعين على سبيل الرواية والنقل بل يذكرونه بالمناسبات من غير عزو غالباً ، وكثير من التابعين كذلك بل أكثر ماروي عن أبي هريرة من الاحاديث المرفوعة لم يسمعه منه (ص) ولذلك روي أكثره عنه بالعضة أو بقوله قال رسول الله ﷺ وأقله بلفظ سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا ، وقد روى عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين ، وثبت أنه روى عن كعب الاحبار . ومن هنا نجزم بأن مواقف الصحابة التي لا مجال فيها للاجتهاد والرأي لا يكون لها قوة المرفوع كما قال المحدثون الا اذا كانت ليست من قبيل الاسرائيليات

وقد تكلم في مسألة قرب الساعة بعد السيوطي كثيرون ولبعضهم فيها مصنفات كبهجة الناظرين والاشاعة ومنهم العلامة السفاريني في كبه والسيد ابن الامير اليمني والسيد أبو الطيب صديق حسن خان في كبه ومنها كتاب (الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة) وكان معاصراً للسيد محمود الآلوسي صاحب تفسير (روح المعاني) وقد نقل عن ابن الامير وعن الحافظ ابن حجر . وقد لخص ابن الامير كلام ابن جرير وما أورده عليه ابن حجر ، ثم أورد خلاصة كلام السيوطي وزده وذكر أن الحق الواقع بخالفه . وهو ما أشار اليه الآلوسي بعده اشارة .. وهالك ما قبله

عنه صاحب الاذاعة السيد أبو الطيب صديق حسن خان المعاصر للألومي في هذا عقب ما نقله من تعقيب الحافظ على ابن جرير قال :

(قلت) لما تقارب انقراض القرن التاسع ذكر الحافظ السيوطي أنه وصل اليه رجل في سنة ثمان وتسعين وثمانمائة في شهر ربيع الاول ومعه ورقة حاصل ما فيها الاعتماد على حديث أنه لا يلبث النبي ﷺ في قبره ألف سنة وأنه أفتى بعض العلماء اعتماداً على هذا الحديث بأن في المائة العاشرة خروج المهدي والدجال ونزول عيسى وسائر الآيات من أشراط الساعة ، ثم قال السيوطي : على أن هذا الحديث باطل ، وأطال الكلام في صدر رسالته التي سماها (الكشف في مجاوزة هذه الامة الالف) ثم ذكر أن الذي دلت عليه الآثار أن هذه الامة تزيد مدة بقائها في الدنيا على ألف سنة ، وأنها لا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة ، ثم اعتمد ما ذكره ابن جرير أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، قال وذلك لانه ورد من طرق أن مدة الدنيا من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة سبعة آلاف سنة ، وأن النبي ﷺ بعث في آخر الالف السادس وساق ما قدمناه من أدلة ابن جرير ، بل قال وصح ابن جرير هذا الاصل وعنده بابا انتهى

«قال السيد الامير (قلت) وما كان للسيوطي أن يعرض عن تعقبات الحافظ ابن حجر ، بل كان يتعين عليه ذكرها واقرارها أو ردها ، فان تركها يوم الناظر في كلامه وسكوته على تصحيح ابن جرير ليس كذلك كما عرفت ^(١)»

«ثم استند السيوطي في جزمه ببقاء الامة بعد الالف أقل من خمسمائة سنة إلى آثار ذكرها منها ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه قال : يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة ، وإلى أنه يلبث عيسى عليه السلام أربعين سنة بعد قتله الدجال ثم يستخلف رجل من نعيم يبقى ثلاث سنين وإلى أنه يبقى الناس بعد ارسال الله رجلاً يقبض روح كل مؤمن مائة سنة لا يعرفون

«١» لا بد أن يكون قد سقط من هذا النقل شيء والمعنى ان هذا الترك والسكوت يوم الناظر فيهما أن قد الحافظ الكلام ابن جرير في غير محله والامر ليس كذلك

دينا من الاديان ، وإلى أن بين النفتين أربعين عاما ، وإلى أنه ينزل عيسى على رأس مائة سنة ، فهذه مائة سنة وثلاث وستون سنة ، ونحن الآن في القرن الثاني عشر ويضاف اليه مائتان وثلاث وستون سنة فيكون الجميع ١٤٦٠ وعلى قوله إنه لا يبلغ خمسمائة سنة بعد الالف يكون منتهى بقاء الامة بعد الالف ٤٦٣ سنة ويتخرج منه أن خروج الدجال أعادنا الله من فنته قبل انخراط هذه المائة التي نحن فيها وهي المائة الثانية عشرة من الهجرة النبوية انتهى وقد توفي ابن الامير سنة ١١٨٢ قال صاحب الازاعة : « أقول : وقد مضى الى الآن على الالف نحو من ثلاثمائة سنة ولم يظهر المهدي ولم ينزل عيسى ولم يخرج الدجال فدل على أن هذا الحساب ليس بصحيح

» ثم قال السيد العلامة (قلت) وقد أخرج مسلم والحاكم عن ابن عمر مرفوعا « يخرج الدجال فيمكث في أمي أربعين » انتهى ، هكذا لم يتميز العدد بشيء لا بالايام ، ولا بالاشهر ، ولا بالسنين ، فلو كانت سنين لكان ظهوره من رأس ستين من هذا القرن ، إلا أنه قد ثبت عند أحمد وابن خزيمة وأبي يعلى والحاكم تعيين الاربعين بيلة فهي أربعون يوما ، وقال « يوم منها كالسنة ، ويوم كالشهر ، ويوم كالجمعة ، وسائر أيامه كأيامكم » وعلى هذا يكون خروجه في سنة تسع وتسعين من هذا القرن الذي نحن فيه ، وانما قلنا ذلك ليم نزل عيسى في رأسها ويبقى عيسى من القرن الثالث عشر أربعين سنة وخليفته ثلاث سنين ، ثم تطلع الشمس من مغربها ويبقى الناس مائة وعشرين بعد طلوعها ، ويحتمل أن المائة التي يبقى الناس فيها لا يعرفون دينها من هذه المائتين العشرين . هذا خلاصة كلام السيوطي في رسالة الكشف وفيه ما عرفت ، واستدل على ما ذكره بآثار عن السلف كأنه يقول انها لا تقال من قبل الرأى فلها حكم الرفع

(ثم قال) « وإذا أحطت علما بجميع ما سقناه علمت بأن القول بتعيين مدة الدنيا من أولها إلى آخرها بأنه سبعة آلاف سنة لم يثبت فيه نص يعتمد عليه وغاية ما فيه آثار عن السلف وإن كانت لا تقال إلا عن توقيف فلعلها مأخوذة عن أهل الكتاب وفي أسانيدنا مقال وقد علم تضييرهم لما لبسهم عن الله تعالى وعن رسوله وأهل

الكتاب هم القائلون (ان تمسنا النار إلا أياما معدودة) وتقل عنهم المفسرون أنهم قالوا إن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وأنهم يعذبون بكل ألف عام يوماً من هذه الأيام ، فانه أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والواحدي عن ابن عباس أن يهوداً كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنما تعذب بكل ألف سنة يوماً واحداً من أيام الدنيا في النار ، وإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب فأنزل الله تعالى (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة — إلى قوله تعالى — هم فيها خالدون) انتهى وأكذبهم الله فيما قالوه

« ولعل هذا الذي نقله عن السلف من الآثار التي سقناها وساقها ابن جرير والسيوطي في رسالة الكشف مأخوذة من أهل الكتاب إذ لم يثبت بنص نبوي عنه عليه السلام بأن مدة الدنيا كذا على أن تلك الآثار القاضية بأن مدتها سبعة آلاف سنة معارضة لما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة في قوله تعالى (في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) فلا هي الدنيا أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنة يوم القيامة انتهى . فهذه الآثار متعارضة كما ترى ، وإنما ثبت عنه عليه السلام أن بعثته من أي قيام الساعة انتهى كلام السيد العلامة محمد بن اسماعيل الأمير رحمه الله (قال صاحب الإذاعة) وقد قال الشيخ مرعي في بهجة الناظرين بعد ذكر قول السيوطي في رسالة الكشف مانعه : وهذا مردود لأن كل من تكلم بشيء من ذلك فهو ظن وحسبان لا يقوم عليه برهان انتهى .

« وقال في الإضاءة »^(١) بعد ذكر قول السيوطي : الذي فهم من الأحاديث أن المهدي يمكث في الأرض أربعين سنة وأن عيسى يمكث بعد الدجال أربعين سنة كما رواه الحاكم عن ابن مسعود فانه ظاهر في الأربعين بعد الدجال وان بعد عيسى يتولى أمراء منهم القحطاني يتولى إحدى وعشرين سنة ويفرض لبقيتهم إلى طلوع الشمس من المغرب عشرون سنة أيضاً ان لم يكن أكثر فهذه مائة وعشرون سنة ومرة ان الدجال يمكث أربعين فان لم تكن سنين فلا أقل من مقدار سنين لأن أيامه طوال ، وان بعد طلوع الشمس من مغربها يمكث الناس مائة وعشرين سنة

وفي رواية أن الشرار بعد الحيار عشرون ومائة سنة وورد أيضا أن المؤمنين يتمتعون بعد طلوعها أربعين سنة ثم يسرع فيهم الموت فهذه ثلثمائة وعشرون سنة وقد مضى بعد الألف قريب من ثمانين ، فهذه أربعائة وإلى تمام هذه المائة تبلغ أربعائة وثلاثين. وقدم عن السيوطي أنها لا تبلغ خمسائة بل أخذ بعضهم من قوله تعالى (فبل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة) وقوله (لا تأنيكم الا بغتة) أن الساعة قوم سنة ١٤٠٧ فإن عدد حروف بقعة ١٤٠٧ والعلم عند الله ، فيحتمل خروج المهدي على رأس هذه المائة ويحتمل أن يتأخر للمائة اثنائية ، ولا يفوتها قطعا ، وإذا تأخر فلا بد أن يبعث الله على رأس هذه المائة من يحدد الامة أمر دينها كإلورد في حديث مشهور. وهذه كلها مغلطون ناتج ورد بها آحاد الأخبار بعضها صاحب وبعضها حسان وبعضها ضعاف مع شواهد وبعضها بغير شواهد ، وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشيرة التي بلغت التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي أولها خروج المهدي وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد قاطمة يملأ الأرض عدلا كما ملئت جوراً وأنه يقاتل الروم في الملحمة ويفتح القسطنطينية ويخرج الدجال في زمنه وينزل عيسى ويصلي خلفه ، وما سوى ذلك كله أمور مغلطونة أو مشكوكه والله أعلم انتهى

(أقول) قد علمت من هذه النقول أنه ليس في عمر الدنيا حديث مرفوع صحيح ولا حسن وأن الروايات فيه إما ضعيفة وإما موضوعة ، وأن الراجح أن كل ما ورد فيها من مرفوع وموقوف ومن الآثار فهو من الاسرئيليات التي بها في الامة كعب الاحبار ووهب بن منبه وأمثالها ، ولو فطن الحافظ ابن حجر لداسنهما وخطأ من عدلما من رجال الجرح والتعديل لحفاء تلييسهما عليهم لكان تحقيقه لهذا البحث أتم وأكمل وقد أشار الى ذلك حكيم الاسلام الاجتماعي ابن خلدون في مقدمته عند الكلام في ابتداء الدول والامم وما بقي من الدنيا قال « فكان المعتمد في ذلك في صدر الاسلام آثار منقولة عن الصحابة وخصوصاً مسلمة بني اسرائيل مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه وأمثالها . وربما اقتبسوا بعض ذلك من ظواهر مأثورة وتأريلات محتملة » ثم ذكر مباحث السهيلي في كلام الطبري وغير ذلك مما يغني عنه ما تقدم وذكر أيضاً كلام الصوفية في ذلك وظهور كذب الجميع

وكذلك الامام أبو محمد علي بن حزم (المتوفى سنة ٤٥٦) لم يعأ بشيء من هذه الروايات في هذه المسألة على طول باعه وسعة حفظه للأثار وقد سبق القاضي عياضاً والقاضي أبا بكر ابن العربي وابن خلدون في رفضه لما قيل في عمر الدنيا وعجبت كيف غفل الحافظ عن إيراد ما قاله في هذه المسألة على سعة اطلاعه . قال بعد ذكر ما كان يقول اليهود والنصارى في بدء الخليقة مانصه

« وأما نحن — يعني المسلمين — فلا ننقطع على علم عدد معروف عندنا ، ومن ادعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أقل فقد قال ما لم يأت قط عن رسول الله (ص) فيه لفظة تصح ، بل صح عنه (ص) خلافه ، بل قطع على أن الدنيا أمدأ لا يعلمه إلا الله تعالى . قال الله سبحانه (ما شهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم) وقال رسول الله (ص) « ما أنتم في الالم قبلكم إلا كالشجرة البيضاء في اشور الاسود ، أو الشجرة السوداء في الثور الابيض » وهذه نسبة من تدبرها وعرف مقدار عدد أهل الاسلام ونسبة ما بأيديهم من معمور الارض وأنه الاكثر — علم أن الدنيا أمدأ لا يعلمه إلا الله . وكذلك قوله عليه السلام « بعثت أنا والساعة كهاتين » وضم أصبعيه المقدسين السبابة والوسطى ، وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم متى تكون إلا الله تعالى لأحد سواه — فصيح أنه (ص) إنما عنى شدة القرب لافضل الوسطى على السبابة إذ لو أراد ذلك لاخذت نسبة ما بين الاصبعين ونسب من طول الاصبع — فكان يعلم بذلك متى تقوم الساعة وهذا باطل ، وأيضاً فكان تكرن نسبته (ص) إيانا إلى من قبلنا بأننا كالشجرة في الثور كذباً ، ومعاذ الله من ذلك فصيح أنه (ص) إنما أراد شدة القرب . وله ﷺ منذ بعث أربعمائة عام ونيف ، والله تعالى أعلم بما بقي للدنيا « فإذا كان هذا العدد العظيم لانسبة له عند ماسلف لقلته وتفاوته بالاضافة إلى ما مضى فهو الذي قاله (ص) من أننا فيمن مضى كالشجرة في الثور أو الرقة في ذراع الحمار اه كلام ابن حزم وأقول هذا كلام الائمة المحققين فالذين حاولوا تحديد عمر الدنيا ومعرفة وقت قيام الساعة ارضاء لشهوة الاتيان بما يهيم جميع الناس لم يشعروا بأنهم يحاولون تكذيب آيات القرآن الكثيرة الناطقة بأن الساعة من علم الغيب الذي استأثر الله

تعالى به وأنها تأت بهم بفترة وهم لا يشعرون - أي على غير انتظار من أحد منهم ولا أدنى علم وهذا البلاء كله من دسائس رواة الاسرائيليات وتليسههم على المسلمين باظهار الاسلام والصالح والتقوى ، ومن وضع بعض الاصطلاحات العلمية في غير موضعها ككون كثرة الروايات الضعيفة يقوي بعضها بعضاً فان هذا إنما يصح في المسائل التي لا يحتمل إرجاعها إلى مصدر واحد يعني بنشرها والدعوة اليها كسألة المهدي المنتظر الذي هو أساس مذهب سياسي كشي ثوب الدين ، ألم تر أن رواياته لا تخلو أساسيداً من شيعي ، وإن الزنادقة كانوا يثبون الدعوة إلى ذلك تمهيداً لسلب سلطان العرب وإعادة ملك الفرس ؟ وككون كلام الصحابي في الجبال للرأي والاجتهاد فيه له حكم الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ ويجب تقييد هذا فيما لا يحتمل أن يكون من الاسرائيليات وهو ما أشار اليه العلامة المحقق محمد بن اسماعيل الامير في موضوعنا هذا كما رأيت آنفاً . هذا وإن لمقتدي أئم الحضارة الاولين من الهنود والصينيين وغيرهم أقوالاً في عمر الدنيا وتاريخ البشر الماضي تذكر فيه الارقام بألوف السنين وألوف الألوف وقد بني بعضه على روايات مأثورة عن قدمائهم وبعضه على اصطلاحات فلكية وأوهام تنجيية لا تفيد علماء صحيحاً .

وأما علماء الكون في هذا العصر فلم يمتنع في عمر الارض الماضي ومنهج آخر في تاريخ البشر وآثارهم في القرون الخالية : منهجان علميان مبنيان على ما عرف بالحفر من طبقات الارض وما كشف من آثار أعمال البشر ومن عظام موتاهم ورفاتهم ، وهم يجهزون أن عمر الدنيا الماضي يعد بالوف الألوف من السنين وقد وجدت آثار للبشر فيها منذ مئات الألوف منها ، وذلك ينقض ما في سفر التكوين في المسألتين ، ولكنه لا ينقض من القرآن كلمة ولا حرفاً (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وكذلك أحاديث الرسول القطعية أو الصحيحة العريضة القرية من القطعية ، التي لا شبهة فيها للدسائس الاسرائيلية ، ولا للمكابدة الفارسية المجوسية . وإننا ننم هذا البحث بفصل وجيز في اشرط الساعة وأماراتها لأننا للمنا في هذا الفصل بذكر أهمها ، وفيها من الشبهات ما في مسألة عمر الدنيا وقيام الساعة التي هي أماراتها فنقول :

اشراط الساعة وأمارتها

إن الساعة اشراطا ثبتت في الكتاب والسنة قال تعالى (٤٧ : ٢٠) فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها ؟ فأنى لهم اذا جاءتهم ذكراهم) الا اشراط جمع شرط بفتحين كالسبب جمع سبب وهي العلامات والامارات الدالة على قربها وأعظمها بغتة خاتم النبيين ، بآخر هداية الوحي الالهي للناس أجمعين، لأن بعثته ﷺ قد كل بها الدين، كما قال تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) وبكمله تكلل الحياة البشرية الروحية ، ويتلوها كمال الحياة الحياة البشرية المادية ، وما بعد الكمال الا الزوال ، لان البقاء في هذا العالم محال ، وقد ورد أن نبينا ﷺ نبي الساعة وتقدم حديث الصحيحين « بعثت أنا والساعة كهاتين » وقد وردت أحاديث أخرى في أشراط الساعة يدل بعضها على أن الشهوات المادية تتنازع مع الهداية الروحية، فيكون لها الغلب زماناً ثم تنتصر الهداية الروحية زماناً قصيراً ، ثم يغلب الضلال والشر والفجور والكفر ، حتى تقوم الساعة على شرار الخلق ، ولكن في هذه الاحاديث اختلافاً وتعارضاً وما ينافي حكمة الله تعالى في اخفائها وعدم اطلاع الخلق على وقتها وبعضها ظاهري في قرب قيام ساعة دولة العرب أو دولة الاسلام ومن الاحاديث الصحيحة الواردة في اقبال الدنيا وسعته من أمارات الساعة حديث جبريل الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب (رض) وفيه أن جبريل عليه السلام لما جاء في صفة رجل غريب وسأل النبي ﷺ عن الاسلام والايمان والاحسان ليعلم الصعابة (رض) كيف يسألون عن دينهم - ثم سأله عن الساعة قال فأخبرني عن الساعة ؟ قال ﷺ « ما المستول عنها بأعلم من السائل » قال فأخبرني عن أمارتها قال « أن تلد الأمة رببتها ، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » وروى هذا السؤال وحده ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث أبي هريرة قال : كان النبي ﷺ يوماً بارزاً للناس فأنابه رجل فقال يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال « ما المستول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن اشراطها : اذا ولدت الأمة رببتها فذاك من اشراطها ، واذا كانت

الحفاة العراء رعاء الشاء رءوس الناس فذاك من أشراطها ، وإذا تطاول رعاء الغنم في البنيان فذاك من أشراطها ، قيل معنى ولادة الامة ربها كثرة السراري وأولاد السبايل وكان لهذا طور عظيم في الفتوحات الاسلامية - وقيل معناه أن الملوك والأمراء يكونون من أولاد السراري لامن أولاد بنات البيوتات العريقة في حسن التربية وعلو الاخلاق ، والمراد بصيرورة رعاء (بالهمزة) أي رعاء الغنم وأهل البداوة من أصحاب الثروة والبذخ والقصور العالية أن يكون من هذه الطبقة رؤساء للناس كما في حديث أبي هريرة وهذا قد ظهر أيضاً في أمتنا وفي غيرها من الامم ، وصار بعض تسود هذه الطبقة وأمثالهم في هذا العصر معدوداً في مناقبه بعد فساد تربية كثير من أسر الاشراف والنبلاء واستعلائهم على الناس بالباطل ، وكان هذا من أمارات زوال الدولة العربية أو الاسلامية فهو يظهر في علامات الساعة الخاصة لا العامة

وأجمع الاحاديث الصحيحة السند فيما يكون قبل الساعة مارواه البخاري من حديث أبي هريرة ، وروى هو وغيره ما ذكر فيه في لأحاديث أخرى مفصلة وهذا نصه عن أبي هريرة مرفوعاً (*)

« لا تقوم الساعة حتى تقتل فتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتها واحدة ^(١) وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول

(*) في هذا الحديث أحد عشر شرطاً أوردها البيهقي في البعث في سبعة أحاديث أدمج في الثالث منها قبض العلم وكثرة الزلازل وتقارب الزمان وكثر الهرج فأول كل حديث منها « لا تقوم الساعة حتى » يكون كذا - فاذا عُدَّت « حتى » في هذا الحديث وجدها سبعة - ولذلك قال : أخرج البخاري هذه الاحاديث السبعة عن أبي اليان عن شبيب الخ واستشكل الحافظ في الفتح عدّها سبعة ذهباً منه عن إدماج : أشراط في حديث واحد - ومعنى كلام البيهقي أن ما هنا سبعة أحاديث متفرقة جمعها البخاري في واحد

(١) المراد بالفتنتين فتنة علي الامام الحق وفتنة معاوية الباغية - وهذا أول أشراط قيام ساعة الدولة العربية أو الاسلامية المقيدة بالشورى ونصوص الكتاب والسنة

الله^(٢) وحتى يقبض العلم^(٣) وتكثر الزلازل^(٤) وتقارب الزمان^(٥) وتظهر

(٢) من هؤلاء الدجالين في المتأخرين الباب والبهاء الإيرانيان - على أن الثاني ادعى الألوهية - ومسيح الهند القادياني الدجال واتباعه لا يزالون يدعون النبوة . وفي حديث ثوبان الجزم بعدد الثلاثين مع زيادة « وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » قال الحافظ أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وهو طرف من حديث أخرجه مسلم ولم يسق جميعه . وذكر روايات أخرى منها حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد وإبي يعلى وفيه زيادة: قلت ما آياتهم قال « يأتيونكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون بها سنتكم فإذا رأيتموها فاجتنبوها »

(٣) حديث قبض العلم مفصل في حديث عبدالله بن عمرو في الصحيحين مرفوعاً « إن الله لا يقبض العلم أنزاعاً يتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم - وفي رواية: لم يبق علما - أخذ الناس رؤوساً جهلاً فاستلوا فأفقتوا بغير علم فضلوا واضلوا » والمراد علم الدين والهداية لعلوم الدنيا والنواية .

(٤) في حديث سلمة بن قهيل عند أحمد « وبين يدي الساعة سنوات الزلازل » فيظهر منه أنها تكثر قبيل الساعة بسنوات قليلة عما يعهد الناس في كل زمان ، والافضل في ذاتها كثيرة في مجموع الأرض . وللأسفة نفسها زلزلة عظيمة تقدم الصاخة التي هي الطامة الكبرى . اقرأ (١: ٢٢) إن زلزلة الساعة شيء عظيم (الح و ٩٩ : ١) إذا زلزلت الأرض زلزالها (الح)

(٥) ذكر تقارب الزمان واقترابه في عدة أحاديث في الصحاح وغيرها مجملًا وأخرج الترمذي من حديث أنس وأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كشهرا والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعة » وقد اختلفوا في معنى ذلك هل هو حسي أو معنوي ؟ وهل المراد الزمان نفسه أو أهله ؟ فقيل إن المراد به استئذان العيش ووفرة النعم حتى لا يشعر الناس بالزمان كما قال الشاعر * وعمر النسر معكم بعض يوم * وقيل المراد به زرع البركة منه وقيل تقارب أهله في قلة الدين الح ماقلوا ، ويرى بعض أهل هذا الزمان أن المراد قد يكون ماهو حاصل من تقارب المواصلات وقطع المسافات البعيدة في الزمن القصير برا وبحرا وجوا - وهذا أظهر من كل ماقلوه ،

الفن^(٦) ويكثر المهرج وهو القتل^(٧) وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يُهمَّ وأليق بكونه إخباراً عن غيب لا مجال للرأي فيه ولا يعرف إلا بوحى من الله تعالى وما قالوه يختلف باختلاف الناس في كل زمان ، فترى مثل الفاضى عياض والنووى يرجحان ان معنى الحديث نزع البركة من الزمان ويوافقهما على ذلك الحافظ ابن حجر فيقولون ان الانتفاع باليوم قد صار بمقدار الانتفاع بالساعة . وهو وهم ظاهر ، ونحن نقول ان بعض ما يعمل الآن في ساعة واحدة لم يكن يمكن عمله في يوم وما يعمل في يوم واحد كان يحتاج فيه الى اسبوع الخ ولو كانت البواخر والقطارات الحديدية والطيارات في عصر الذين كانوا يرحلون من قطر الى قطر لتلقى الحديث ليسر لئلا البخاري ان يتلقى في سنة واحدة ما تلقاه في سنين أو في عمره كله

(٦-٧) ظهور الفن وكثرة القتل قد وقع في كل عصر في البلاد الاسلامية وغيرها ، فلا يمكن عدها من العلامات التي تكون بين يدي الساعة الا ان اريد بها ساعة ملك الامة العربية او الاسلامية فالامر حينئذ يكون ظاهراً ويكون المراد به ما فصل في أحداث أخرى كاعتداء الترك وقتالهم للعرب وسلبهم ملكهم واخراجهم من عراقتهم وفي ذلك عدة أحداث في الصحاح والسنن والمساند ومن أصرحها حديث معاوية عند أبي يعلى مرفوعاً « ان الترك تجلي العرب حتى تلحقها بمنابت الشيخ » يعني بوادي جزيرة العرب - وحديث « ان بني قنطوره أول من سلب امتي ملكهم » رواه الطبراني عنه أيضاً قال الحافظ : وكأنه يريد بقوله امتي أمة النسب لأمة الدعوة — يعني العرب والله أعلم اهـ وورد ان من اشراط الساعة فتح القسطنطينية وهو في الصحاح قال شيخ شيوخنا العلامة الشيخ محمود نشابة مناماً ان العرب يفتحونها من أشقياء الترك ولم يكن الشيخ من أهل السياسة ولا كان في زمنه شيء من التعادي بينهم وبين العرب ، دع ماضته الحكومة التركية في هذا الزمان ، من ترك شريعة الاسلام ، وكان مسلمو الترك يحملون الاحاديث على فتح السلطان محمد لها ولكنها صريحة في أن فتحها يملوه في عهده ظهور الدجال

واذا حل المهرج وكثرة القتل على ما حدث في هذا الزمان من الفن ومن كثرة القتل بما استحدثت من آلات الحرب النارية بحيث يقتل في يوم واحد ما لم يكن يمكن حدوثه في سنة أو سنين قبلها لكان ابلغ في الاخبار بالقياس فقد هلك في الحرب الاوربية الاخيرة زهاء عشرة آلاف الف (٨٠ ملايين) في أربع سنين ولم يقع مثل ذلك في عدة قرون قبل هذه الآلات الحديثة

رب المال من يقبل صدقته^(٨) وحتى يتناول الناس في البنيان^(٩) وحتى يمر الرجل بغير الرجل فيقول : يا ليتني مكانه^(١٠) وحتى تظلم الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين (لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً)^(١١) ولتقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن قمحه فلا يطمعه ، ولتقوم الساعة وهو يليب حوضه فلا يسقي فيه ، ولتقوم الساعة وقد رفع أكلته الى فيه فلا يطمعها » وتقدم تفسير هذه الجمل الاخيرة

وفي الاحاديث اشراط وأمارات أخرى بعضها صار عاديا وبعضها غريب ويقول علماؤنا ان منه ما وقع ، وباقيه يتوقع ، وفيها تعارض وتناقض ومشكلات حار العلماء في الجمع بينها واني أنكلم عنه كلاما إجماليا عاما ، وأبسط الكلام في أهمها بسطا خاصا ، ولا سيما أحاديث الدجال والمهدي ، فألقى له السمع ووجه اليه النظر ، فهو يجلي العبرة لمن اعتبر .

(٨) كثرة المال فسرت بما حدث للمسلمين من الثروة في الفتوحات من عهد الصحابة ويصح تخصيص كثرة بهم إذا كان المراد بالساعة ساعتهم فان كثرة المال كانت سببا للترف الذي كان سببا لزوال ملكهم كغيرهم . وإذا أريد بالساعة العامة فيمكن أن يكون المراد ما نرى مقدماته من كثرة الثروة العامة في العالم

(٩) التناول في البنيان تقدم ذكره في حديث جبريل وهو عما حصل منذ قرون كثيرة ويقال فيه ما قلناه فيما قبله ، وقد وصل التناول فيه الآن الى ان صارت المباني تاطح السحاب ، ولا يمكن الصعود اليها إلا بالمعارج والمصاعد الكهربائية فإذا كانت في مصر لا تزيد على بضع طبقات في اميركا قد صار البناء الواحد مؤلفا من عشرات من الطبقات فهذا هو التناول الذي لم يمهده له نظير من قبل

(١٠) نفي الموت حصل ويحصل في أوقات الضيق والبلاء من كل زمان ولا يكون من اشراط الساعة العامة الا إذا صار عاما فهو بهذا المعنى من الاشراط المستقبلية (١١) طلوع الشمس من مغربها هو أعظم الاشراط الكبرى بين يدي الساعة وقد تقدم تفصيل القول فيه في تفسير الآية ١٥٩ من اواخر سورة الانعام فراجع .

﴿ نظرة في اشراط الساعة وتفاصيلها ومشكلاتها ﴾

أعلم أيها المسلم الذي يحب أن يكون على بصيرة من دينه ان في روايات الفتن واشراط الساعة من المشكلات والتعارض ما ينبغي لك أن تعرفه ولو إجمالاً حتى لا تكون مقلداً لمن يظنون أن كل ما يمتده أصحاب النقل حق، ولا لمن يظنون أن كل ما يقوله أصحاب النظريات العقلية حق، فان الله تعالى يقول (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الآية، وقال لحاتم رحمه الله (قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) واتى أين فيه ما يطمئن به قلب القانع بالاجمال، ويفتح باب التحقيق لطالب التفصيل، فأقول :

ان العلماء جعلوا ما روي من اشراط الساعة وأماراتها ثلاثة أقسام : ما وقع بالفعل منذ قرون خات الى زمن كل من تكلم في ذلك منهم وقد عدوه عداً، — وما وقع بعضه وهو لا يزال في ازدياد كالفتن والفسوق وكثرة الزنا وكثرة الدجالين وكثرة النساء وتشبهن بالرجال والكفر والشرك حتى في بلاد العرب. وما سيقم بين يدي الساعة من العلامات الصغرى والكبرى — ومن الأولى قتال اليهود وفتح بيت المقدس والقسطنطينية

وتنقسم باعتبار آخر الى ماعهد ويعهد مثله في كل الامم من الفتن والقتال وسعة الدنيا وضيقها، وقيام الدول وسقوطها، والفسق من زنا ولواط وسكر، الخ والابوثة والزلازل، وهذا لا يشعر جماهير الناس بأن له علاقة ما بقيام الساعة الكبرى، والى ماهو غريب غير مألوف كظهور يأجوج ومأجوج والدجال والمهدي والمسيح وطلوع الشمس من مغربها، وأما الزلازل والحسوف وظهور النجوم ذوات الاذناب أو الاذنيال، فقد صارت من الامور المعتادة المعروفة بين الناس

وباعتبار ثالث الى ماهو علامة على قيام ساعة الجليل أو الدولة كذهاب الامانة وتوسيد الأمر الى غير أهله، وما هو آية على قرب الساعة العامة الكبرى، ويرد من الاشكال على ما ذكر أن ماورد من الاشراط الصغرى المعتاد مثلها التي تقع عادة بالتدريج لا يذكر بقيام الساعة ولا تحصل به الفائدة التي من أجلها

أخبر الشارع بقرب قيام الساعة — وأن ما ورد من الاشراف الكبرى الحارقة للعامة يضع العالم به في مأمن من قيام الساعة قبل وقوعها كلها فهو مأمن من حصول تلك الفائدة ، فالمسلمون المنتظرون لما يعلمون أن لها اشرافا تقع بالتدريج فهم آمنون من مجيئها بفترة في كل زمن ، وإنما ينتظرون قبلها ظهور الدجال والمهدي والمسيح عليه السلام وأجوج ومأجوج ، وهذا الاعتماد لا يفيد الناس موعظة ولا خشية ، ولا استعداداً لذلك اليوم أو تلك الساعة ، فما فائدة العلم به إذا ؟ وهل من الحكمة أن تكون فائدتها محصورة في وقوع الرعب في قلوب الذين يشاهدون هذه الآيات الكبرى ولا سيما آخر آية منها ؟ وكيف يتفق هذا وما ورد من كون كل رسول كان يخوف قومه وينذرهم الساعة والدجال قبلها ؟ وكيف وقع هذا منهم ولم يصدقه الواقع ومثله لا يكون بمحض الرأي ؟ وهل كان نبينا (ص) يريد بالإخبار بها تأمين الناس من قيام الساعة مدة قرون كثيرة الى أن تظهر هذه الاشراف ؟ أم كان يتوقع ظهورها بعده في قرنه أو فيما يقرب منه كغيره من الرسل بدليل ماورد من تجويزه ظهور الدجال في زمنه ، وتصديقه ما حكاه تميم الداري من خبر الجساسة وكون الدجال محبوبا في جزيرة ؟

الاشكال والاشتباه في روايات الدجال

قد تقدم ما قاله ابن الجوزي من كونه (ص) كان يقدر في هذه المسائل تقدراً ، اذ لم يوح الله تعالى اليه أخبارها تفصيلاً ، وعد من ذلك ماورد في احتمال ظهور الدجال في زمنه وقال النووي في شرح أحاديث ابن صياد من صحيح مسلم : قال العلماء ، وقصته مشكلة وأمره مشتبه ... وظاهر الأحاديث أن النبي عليه السلام لم يوح اليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره ، وإنما أوحى إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرأتين محتملة ، فلذلك كان النبي عليه السلام لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره ولهذا قال لعمر « إن يكن هو فلن تستطيع قتله » اهـ ولا بأس ببيان ما أشاء اليه النووي من الاشكال والاشتباه بشيء من التفصيل

ان أحاديث الدجال مشكلة من وجوه (أحدها) ما ذكرناه آنفاً من منافاتها لحكمة إنذار القرآن الناس بقرب قيام الساعة وإتيانها بفترة

(ثانيها) ما ذكر فيها من الخوارق التي تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي العزم من المرسلين أو تفوقها ، وتعد شبهة عليها كما قال بعض علماء الكلام وعدت بعض المحدثين ذلك من بدعهم ، ومن المعلوم أن الله ما آتاهم هذه الآيات إلا لهداية خلقه ، التي هي مقتضى سبق رحمته لغضبه ، فكيف يؤتي الدجال أكبر الخوارق لفتنة السواد الأعظم من عباده ؟ فإن من تلك الروايات أنه يظهر على الأرض كلها في أربعين يوما إلا مكة والمدينة ، وقد روى أبو نعيم في الحلية عن حسان ابن عطية من ثقات التابعين أنه لا ينجو من فتنة الدجال الا اثنا عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة . قال الحافظ في الفتح وهذا لا يقال من قبل الرأي فيحتمل أن يكون مرفوعا أرسله ، ويحتمل أن يكون أخذه عن بعض أهل الكتاب اه وهو الصحيح المختار عندي

(ثالثها) وهو من متعلقات ما قبله أن ما عزي اليه من الخوارق يخالف لسنن الله تعالى في خلقه وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية أنه لا تبدل لسننه تعالى ولا تحويل . وهذه الروايات المضطربة المتعارضة لا تصلح لتخصيص هذه النصوص القطعية ولما عارضتها

(رابعها) احتمال بعض هذه الاحاديث على مخالفة بعض القطعيات الاخرى من الدين كتخلف أخبار الرسل أو كونها عينا وإقرارهم على الباطل وهو محال في حقهم (خامسها) أنها متعارضة تعارضا كثيرا بوجوب تساقطها كما ترى فيما يلي

فمن ذلك التعارض أن بعضها يصرح بأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرى من المحتمل ظهور الدجال في زمنه وأنه يكفي المسلمين حينئذ شره ، وبعضها يصرح بأنه يخرج بعد فتح المسلمين لبلاد الروم والقسطنطينية (ومنه) أنه كان يشك في ابن صياد من يهود المدينة هل هو الدجال أم لا ؟ وأنه وصف (ص) الدجال بصفات لا تنطبق على ابن صياد كما قال ابن صياد نفسه لسعيد الخدري (رض)

ومن التعارض أيضا أنه يصرح في بعض الروايات بأنه يكون معه (أي الدجال) جبل أو جبال من خبز ونهر أو أنهار من ماء وعسل ، كما رواه أحمد والبيهقي في البعث عن رجل من الانصار وعن جابر بن عبد الله بسند رجاله ثقات مع

مارواه الشيخان واللفظ للخاري من حديث المغيرة بن شعبة قال : ما سأل أحد النبي ﷺ عن الدجال ما سأله وإنه قال لي « ما يضرك منه؟ » قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال « بل هو أهون على الله من ذلك » وفي رواية مسلم يقولون ان معه جبال خبز ولحم ونهر من ماء . وقد أولوا هذا لتصحيح ذلك ، ويتأمل قول جابر : يقولون إن معه كذا وكذا ، ولم يقل إنك قلت هذا . ومن التعارض أيضاً ماورد من اختلاف الروايات في المكان الذي يخرج منه ، ففي بعض الروايات أنه يخرج من قبل المشرق على الابهام . وفي حديث النواص بن سميان عند مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ، وفي رواية أخرى لمسلم أنه يخرج من أصفهان ، وفي حديث الجساسة عنده أنه مجبوس بدير أو قصر في جزيرة في بحر الشام — أي البحر المتوسط وهو في الشمال — أو بحر اليمن وهو في الجنوب وأنه يخرج منها ، وروى أحمد والحاكم أنه يخرج من خراسان . وقد حاول شراح الصحيحين وغيرهم الجمع بين الروايات المتعارضة في كل مسألة فجاءوا بأجوبة متكلفة ردها المحققون كلها أو أكثرها ، وفيها من المشكلات غير ما أشرنا اليه ولا سيما الروايات في ابن صياد وما كان من حلف عمر بن الخطاب (رض) عند النبي ﷺ أنه هو الدجال وإقراره ﷺ بإياه على ذلك ومتابعة جابر بن عبد الله بإياه على هذا الحلف كما في الصحيحين عنه

وقد أجاب بعضهم عن الأخير بأن هذا التقرير قد نقضه التصريح منه ﷺ لعمر بخلافه حين قال له دعني أضرب عنقه فقال « ان يكن هو فلن تسلط عليه » الخ الحديث وهو في الصحيح ، وقد رد الحافظ ابن حجر بعض تأويلات الحافظ البيهقي في مولد ابن صياد وصفاته وفي إقرار النبي ﷺ لعمر على حلفه ، وعده قصة نعيم الداري مرجحة لكونه غير ابن صياد ، وكون عمر كان يحلف حلفه قبل سماعه لهذه القصة — لهذا أخص هذا الحديث بشيء من التفصيل فأقول ان فيه عدة مباحث (١) كان نعيم الداري من عرب فلسطين (سورية) وقد وصف بأنه كان راهب زمانه وقد جاء هو وأخوه نعيم المدينة في آخر عهد النبي ﷺ سنة تسع من الهجرة وأسلما وحدث هو النبي ﷺ بحكاية الجساسة القرية ، وذكروا أنه كان

بعد إسلامه من العباد ومن القصاصين ولم يذكر لأحد شبهة فيه بل عدوا من مناقبه ان النبي (ص) روى عنه ، وستعلم ما فيه ، فلهذه مقدمة

(٢) راوية الحديث عنه في صحيح مسلم بطوله ومشكلاته هي فاطمة بنت قيس من المهاجرات وقالت ان النبي ﷺ جمع الناس في المسجد رجالا ونساء وحديثهم على المنبر بما سمعه من تميم من هذه الحكاية . وقد رواه عنها الشعبي وحده ، وهو على جلالة قد روى عن كثير من الصحابة الذين لم يرم ولم يسمع منهم ، ولكن الحديثين أثنا على مراسيله على انه صرح بالجماع منها ، ويأتي من رواه غيرهما وغيره (٣) من علل هذا الحديث اذا أنه من الاحاديث التي تتوفر الدواعي على نقلها بالتواتر

لغرابة موضوعه ولاهتمام النبي ﷺ به وجمعه الناس له وتحدثه به على المنبر واستشهاده بقول تميم على ما كان حديثهم به قبل إسلامه ، ولسماع جمهور الصحابة له منه ﷺ فمن غير المعقول ان لا يروى إلا أحاديثا يؤيده امتناع البخاري عن إخراجها في صحيحه لشدة تحريمه وقد أجاب الحافظ في الفتح عند شرح حديث جابر في ابن صياد من كتاب الاعتصام عن هذا الاعلال بقوله : ولشدة التباس الامر في ذلك — أي الاختلاف بينه وبين حديث ابن صياد — سلك البخاري مسلك الترجيح فاقصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم ، وقد توم بعضهم أنه غريب فرد وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر — أما أبو هريرة فأخرجه أحمد من رواية عامر الشعبي عن المحرز بن أبي هريرة عن أبيه بطوله ، وأخرجه أبو داود مختصراً وابن ماجه عقب رواية الشعبي عن فاطمة قال الشعبي فلقيت المحرز فذكره ، وأخرجه ابو يعلى من وجه آخر عن ابي هريرة ... واما حديث عائشة فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي قال ثم لقيت القاسم بن محمد فقال اشهد على عائشة حدثني كما حدثتك فاطمة بنت قيس ، واما حديث جابر فأخرجه أبو داود بسند حسن من رواية أبي سلمة عن جابر وذكر لفظه

اقول ان ما ذكره الحافظ لا ينبغي كون الحديث من الآحاد والمقام مقام التواتر لما ذكرناه من أسباب توفر الدواعي ، ولا ينبغي ايضاً كونه غريباً ايضاً وإن لم يكن فرداً فقد انحصرت الاسانيد لروايته في الشعبي وفي فاطمة بنت قيس . واما ما رواه

أبو داود عن طريق الوليد بن عبد الله بن جميع عن ابن أبي سلمة عن جابر فهو على كونه ليس من الصحيح مختصروا وليس فيه اسناد الحكاية الى تميم الداري بل لا يزيد لفظ المرفوع فيه عن هذه الجملة « بينما أناس يسبرون في البحر فنفد طعامهم فرفقت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة » قال أبو الوليد بن عبد الله فقلت لأبي سلمة وما الجساسة ؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها قالت في هذا القصر - فذكر الحديث - وسأل عن نخل ييسان وعن عين زغر ، قال هو المسيح . قال لي ابن أبي سلمة ان في هذا الحديث شيئاً ما حفظته ، قال شهد جابر انه هو ابن صائد وفي نسخة - ابن صياد - قلت انه قد مات قال وان مات . قلت فانه قد اسلم قال وإن اسلم . قلت فانه قد دخل المدينة قال وإن دخل المدينة اه سياق أبي داود بحروفيه

اقول وهو لا يقوي تلك الروايات وليس فيه شيء من مشكلاتها المعنوية وغرائبها بل قواه الحافظ بها فجعله حسناً لأجلها وهو يعلم ان الوليد بن عبد الله ابن جميع (بالضغير) الزهري رواية عن أبي سلمة ضعيف وان روى عنه مسلم فقد قال هو نفسه (أي الحافظ) في تهذيب التهذيب فيما زاده على أصله ان ابن حبان ذكره في الضعفاء وقال انه ينفرد عن الاثبات بما لا يشبه حديث الثقات فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به ، وذكر عن الحاكم انه لو لم يخرج له مسلم لكان اولي اه في رواية أبي داود عن فاطمة مخالفة لرواية مسلم من وجه آخر لا غرض لنا في ذكره إذ لا نريد استقصاء كل ما في هذه الاحاديث من التعارض والخلاف .

(٤٩٥) من الاشكال المعنوي في هذه الحكاية أن تميماً وأصحابه الثلاثين كانوا من عرب الشام والمتبادر أنهم ركبوا سفينتهم من بعض شعورهم في البحر المتوسط وقد ذكرت فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال بعد أن سرد للناس الحكاية « فانه أعجبنى حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم به عنه — أي الدجال — وعن المدينة ومكة . ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن — لابل من قبل المشرق . ماهومن قبل المشرق ، ماهومن قبل المشرق ، ماهو؟ وأوماً يده إلى المشرق » قالت فحفظت هذا من حديث رسول الله (ص) اه

فإن صح الحديث رواية فهذا التردد من النبي (ص) في مكان الجزيرة التي ذكرها تميم الداري في أي البحرين هي؟ ثم اضربا عنهما وجزمه بأنه في جهة المشرق الخ إشكال آخر في منته ينظر إلى اختلاف الروايات الأخرى في مكان الدجال بعين ، وينظر إلى اختلاف الروايات في ابن صياد بالعين الأخرى ، وينظر بالعينين كليهما إلى سبب هذا التردد ومناقضاته لأن يكون كلامه صلوات الله وسلامه عليه في أمر الدجال عن وحي من الله تعالى وسأنتكلم في سببه في هذا البحث على تقدير صحة الرواية ثم أين هذه الجزيرة التي رفا إليها تميم وأصحابه في سفينتهم؟ إنها في بحر الشام أو بحر اليمن كما في اللفظ المرفوع — إن صح الحديث — أي الجهة المقابلة لاسواحل سورية من البحر المتوسط ، أو الجهة المجاورة لشواطئ اليمن من البحر الأحمر ، وكل من البحرين قد مسح البحارة في هذه الأزمنة مسحاً ، وجابوا سطحهما طولاً وعرضاً ، وقاسوا مياهما عمقاً وعمقا ، وعرفوا جزائرهما فرداً فرداً ، فلو كان في أحدهما جزيرة فيها دير أو قصر حبس فيه الدجال وله جساسة فيها تقابل الناس وتنقل إليه الاخبار ، لعرف ذلك كله كل الناس ، وما قاله شارح المشرق من تنقل الدجال في البحرين أو من الجانب الشامي إلى الجانب اليمني بناء على زعمه أن البحر واحد — وما قاله الحافظ من انتقاله إلى اصفهان ليخرج منها مع سبعين ألفاً من يهودها — كلاهما من الدعاوي التي لا أصل لها من النقل ، ولا من القبول في نظر العقل ، وإنما يستنبطونها للجمع بين الروايات المتعارضة التي يعز عليهم أن يرجعوها إلى قاعدتهم « تعارضت فتساقطت » حتى إن الحافظ رضي لنفسه في هذا الجمع أن يقر قول من قال إن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن ذهب إلى اصفهان ألخ وهو يحفظ تلك الروايات الكثيرة في ولادته بالمدينة ونشوته فيها ، ثم اسلامه وحججه ثم موته فيها ، على أنه يحفظ بعض الروايات المضعفة لهذا (٦) في الالفاظ المرفوعة من حكاية الجساسة أن النبي (ص) لم يقر تيمما على كل ما حكاه ، بل على بعضه وهو قوله « فانه أعجبني من حديث تيمم انه وافق الذي كنت أحدثكم به عنه (أي عن الدجال) وعن المدينة ومكة » أي أنه لا يدخلهما . . وقوله بعده « ألا انه في بحر الشام أو اليمن ، لا بل من قبل المشرق » الخ ما تقدم

آنفاء، وترجيح جميع العلماء روايات جهة المشرق دليل على أنه ليس في بحر الشام ولا بحر اليمن لأن الشام في جهة الشمال من المدينة واليمن في جهة الجنوب منها فلا شيء منها بمشرق . قال الطيبي : لما يقن عليه السلام بالوحي أنه من قبل المشرق نفي الاولين ، وظاهر العبارة يدل على أن النبي ﷺ صدق نبياً في أول الأمر ولذلك قال « ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن » بالتأكيد بأن والبسء باداة الاستفتاح « ألا » ثم كوشف في موقفه بأنه ليس في هذا ولا ذاك، بل في جهة المشرق (٧) هنا يجيء اشكل آخر وهو أن نفي النبي ﷺ لبعض قول تميم يطل الثقة به كله ، ويحصر عجيبه ﷺ في شيء واحد منه لا يعرف بال رأي وهو موافقته لما سبق إخباره به ﷺ من ظهور الدجال وكونه لا يدخل مكة ولا المدينة. وإن بقي الاعجاب بما ذكره في محله، وقد يتفصون من هذا بأن الدجال كان قبل اسلام تميم وحديثه قد خرج من تلك الجزيرة التي رآه فيها فذهب إلى اصبهان أو غيرها من المشرق، ويرده ان ما نقله عنه تميم صريح فيما ينافي ذلك وهو أن وثاقه الشديداً ما يحل عند الاذن له في الخروج وأنه صار قريباً بعد ظهور العلامات التي ذكرها قال : اني أنا المسيح واني أوشك ان يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الارض فلا أدم قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطية فعما محرمان علي ألخ فعطفنه الخروج على الاذن بالغاء والسير على الخروج بالغاء نص في أنهما على التعقيب لافاصل بين هذه ولا تلك ، والاقترب إلى الخروج من كل هذه المشكلات أن تكون الرواية مصنوعة .

(٨) ننقل من هذا المبحث إلى مبحث قومي الصلاة به وهو اذا لم نعد ما فيه من نفي النبي ﷺ لما أثبتته تميم من وجود الدجال في أحد البحرين وفقاً للعلامة الطيبي الشهير — فهل يجب أن تكون حكايته ﷺ لما حدث به تميم تصديقاً له؟ وهل كان (ص) معصوماً من تصديق كل كاذب في خبر فيعد تصديقه لحكاية تميم دليلاً على صدقه فيها ؟ وبعد ما برد عليها من إشكال ولرداً على حديثه لحكم المرفوع ؟ وفي معناه إقراره ﷺ لغيره على خلفه بأن ابن صياد هو الدجال كما تقدم إن ما قالوه في العصمة لا يدخل فيه هذا فالجميع عليه هو العصمة في التبليغ عن

الله تعالى وعن تميم عسيانه بعد النبوة . قال السفاريني في شرح عقيدته . قال ابن هددان في نهاية المبتدئين وأنهم معصومون فيما يؤدون عن الله تعالى وليسوا معصومين في غير ذلك . وقال ابن عقيل في الارشاد : إنهم عليهم السلام لم يعصوا في الافعال ، بل في نفس الاداء . قال ولا يجوز عليهم الكذب في الاقوال فيما يؤدون عن الله تعالى . وقال الحافظ العراقي : النبي ﷺ معصوم من تميم الذنب بعد النبوة بالاجماع ، ولا يعتد بخلاف بعض الخوارج والحشوية الذين قل عنهم تجوز ذلك ألخ اه ملخصاً وتصديق الكاذب لا يعد ذنباً . وقد ثبت أنه ﷺ كان يصدق بعض ما يقتر به المناهقون حتى يخبره الله بما كان من المصلحة اخباره به منه كما وقع في غزوة تبوك وغيرها وصدق بعض أزواجه في القصة المشار اليها في سورة التحريم حتى أخبره تعالى به وبأن من أسر اليها الحديث أفشته وذلك قوله تعالى (قالت من انباك هذا ؟ قال نبأني العليم الخبير) وتروى في حديث أهل الافك وضاق صدره به زمنا حتى نزلت عليه آيات البراءة المكذبة لهم في سورة النور . فعلى هذا لا يكون ذكره ﷺ لقصة تميم في حكم المرفوع الذي يقوله هو ﷺ كما أن ما يقوله ﷺ برأيه وظنه لا يدخل في عموم ما هو معصوم منه وهو تميم الكذب كما قال ﷺ في مسألة تلقيح النخل « إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن اذا حدثكم عن الله شيئاً فخذوا به فاني لن أكذب على الله » وقال فيها أيضاً « إنما أنا بشر اذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، واذا أمرتكم بشيء من رأيي فأنما أنا بشر » رواهما مسلم في صحيحه

وقال المحقق ابن دقيق العيد في مسألة تقريره ﷺ من أوائل شرح الامام : إذا أخبر في حضرة النبي ﷺ عن أمر ليس فيه حكم شرعي فهل يكون سكوتة ﷺ دليلاً على مطابقة ما في الواقع كما وقع لعمر في حلفه على ان ابن صياد هو النجاشي فلم ينكر عليه ، فهل يدل عدم انكاره على ان ابن صياد هو النجاشي كما فهمه جابر حتى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر ، أو لا يدل ؟ فيه نظر ، والاقر بانه لا يدل لان مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير على

باطل وذلك يتوقف على تحقق البطلان ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحة الخ نقله عنه الحافظ في الفتح ملخصاً

(٩) إن في روايات هذه الحكاية اختلافات أخرى كقوله في أطولها عن تميم « أنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام فلعب بهم الموحش شهراً في البحر ثم أرفؤا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة » وقوله في رواية أخرى « حدثني تميم الداري أن أناساً من قومه كانوا في البحر في سفينة لم فانكسرت بهم فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة فخرجوا إلى سفينة في البحر » وفي رواية « إن بني عم تميم الداري ركبوا في البحر » وفي رواية « أنه ركب البحر فتاهت به سفينة فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتبس الماء فلقي انساناً يجير شعره » وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم والاختلافات فيها متعددة كما ترى ، وفي سائر الروايات ما يزيد على ذلك

وجملة القول في حديث الجساسة أن ما فيه من العلل والاختلاف والاشكال من عدة وجوه يدل على أنه مصنوع ، وأنه على تقدير صحته ليس له كله حكم المرفوع ، وكذا يقال في سائر أحاديث الدجال المشكلة التي انتقدها الحافظ في الفتح من جهة صناعة علم أصول الحديث وتعارض المتن أو مخالفتها للواقع وعد من علل بعضها احتمال كونها من الاسرائيليات . فقد ذكر ما أخرجه نعيم بن حماد شيخ البخاري في كتاب الفتن من طريق جبير بن نفير وشريح بن عبيد وعمرو بن الأسود وكثير بن مرة قالوا جميعاً : الدجال ليس هو بإنسان وإنما هو شيطان موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن لا يعلم من أوثقه : سليمان النبي أو غيره ؟ فإذا آن ظهوره فك الله عنه كل عام حلقة ، فإذا برز أنه أتان عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً فيضع على ظهرها منبراً من نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل الجن يخرجون له خزائن الأرض »

قال الحافظ بعد إيراد هذا : (قلت) ولا يمكن معه كون ابن صياده والدجال ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب . وأخرج نعيم أيضاً من طريق (كعب الاحبار) أن الدجال تله أمه بقوص من أرض

مصر (قال) وبين مولده ومخرجه ثلاثون سنة (قال) ولم ينزل خبره في التوراة والانجيل وانما هو في بعض كتب الانبياء اه وأخلق بهذا الخبر أن يكون باطلا فان الحديث الصحيح أن كل نبي قبل نبينا أنذر قومه الدجال ، وكونه يولد قبل مخرجه بالمدة المذكورة مخالف لكونه ابن صياد وكونه موثقا في جزيرة من جزائر البحر أه المراد من قول الحافظ وهو في شرح كتاب الاعتصام من الفتح ومنه يعلم أن الحافظ لم يسلم من ضرب بعض هذه الروايات المضطربة المتعارضة المتنافرة ببعض ، وبأنه يصد احتمال الاخذ عن أهل الكتاب علة صحيحة لرد روايات الثقات ولو فيما لا مجال للعقل ولا للرأي فيه خلافا لما زعمه الزرقاني وتمسك به بعض أنصار الخرافات فعدوه مما له حكم المرفوع .

ومنه يعلم أيضاً أن يدبطل هذه الاسرائيليات الاكبر كهب الاحبار قد لعبت لعبها في مسألة الدجال (في كل واد أثر من ثعلبة) وقول كهب إن ماذكره من ولادة الدجال بقوص في كتب بعض الانبياء كذب واقتراء .

وهناك روايات أخرى عنه منها ما نقله الحافظ في شرح كتاب الفتن عن نعيم ابن حماد في كتابه المذكور عنه قال (أي كهب) يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقي ثم يلتمس فلا يقدر عليه ، ثم يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة ثم يطلب فلا يدرى أين يتوجه ، ثم يظهر بالشرق فيعطى الخلافة ، ثم يظهر السحر ، ثم يدعو النبوة فتتفرق الناس عنه فيأتي النهر فيأمره أن يسيل فيسيل ثم يأمره أن يرجم فيرجم ، ثم يأمره أن ييس فييس ، ويأمر جبل طور وجبل زيتا أن ينتطحا فينتطحاه ، ويأمر انزعج أن تثير سحباً من البحر فتطر الأرض ويخوض البحر في كل يوم ثلاث خوضات فلا يباغ حقوبه ، وإحدى يديه أطول من الأخرى فيمد الطويلة في البحر فتبلغ قعره فيخرج من الخيطان ما يريد اه .

اللد بمثل هذه الخرافات كان كهب الاحبار يغش المسلمين ليفسد عليهم دينهم فهم جابرهم ، وخدع به الناس لآظهاره انتوى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والا قرب عندي أخبار الدجال قالوا انها متواترة يعنون التواتر المعنوي وهو ان لها أصلا ر شيء من رواياتها . ويدل القدر المشترك منها على ان النبي ﷺ

كشف له وتمثل له ظهور دجال في آخر الزمان يظهر للناس خوارق كثيرة وغرائب يفتن بها خلق كثير، وأنه من اليهود، وأن المسلمين يقاتلونه ويقاقلونه اليهود في هذه البلاد المقدسة ويتصرون عليهم، وقد كشف له ذلك بمجمل غير مفصل ولا يوحى به عن الله تعالى - كما كشف له غير ذلك من الفتن - فذكره فتناقله الرواة بالمعنى فاختلط كثير منهم، وتعمد الذين كانوا يثبتون الاسرائيليات الدس في رواياته . ولا يبعد أن يقوم طلاب الملك من اليهود الصهيونيين بتدبير فتنة في هذا المعنى يستعينون عليها بخوارق العلوم والفنون العصرية كالكهرباء والكيمياء وغير ذلك والله أعلم

التعارض والاشكالات في أحاديث المهدي

وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو أقوى وأظهر، والجمع بين الروايات فيه اعسر، والمنكرون لها أكثر، والشبهة فيها أظهر، ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتهما في صحيحهما . وقد كانت أكبر مثرات الفساد والفتن في الشعوب الاسلامية . إذ تصدى كثير من محبي الملك والسلطان، ومن ادعياء الولاية وأولياء الشيطان، لدعوي المهدي في الشرق والغرب، وتأييد دعواهم باقتتال والحرب، وبالبدع والافساد في الأرض، حتى خرج ألوف الألوف عن هداية السنة النبوية، ومرق بعضهم من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية وقد كان من حق تصديق الجماهير من المتأخرين بخروج مهدي يحدد الاسلام، وينشر العدل في جميع الانام، أن يحملهم على الاستعداد لظهوره بتأليف عصبة قوية تنهض بزعامته، وتساعد على إقامة أركان إمامته، ولكنهم لم يفعلوا، بل تركوا ما يجب لحماية البيضة، وحفظ سلطان الملة بجمع كلمة الامة، وباعداد ما استطاعوا من حول وقوة، فاتكلوا وتواكلوا، وتنازعوا وتحاذلوا، ولم يعظم ما نزع من ملكهم، وما سلب من مجدهم، اتكالا على قرب ظهور المهدي، كأنه هو المعيد المبدي، فهو الذي سيرد اليهم ملكهم، ويحدد لهم مجدهم، ويعيد لهم عدل شرعهم، وينتقم لهم من أعدائهم، ولكنه يفعل ذلك بالكرامات، وما يؤيد به من خوارق العادات، لا بابواريد أو البندقيات البارخات، ولا بالمدافع الصاخات. ولا بالذبابات المدمرات،

ولا بأساطيل البحار السابحات والفواصات، ولا أساطيل المناطيد والطائرات ، ولا بالغازات الخائقات ، وقد كانت الحرب بين خاتم النبيين والمشركين سجلا ، وكان المؤمنون ينفرون معه خفافا وثقالا ، فهل يكون المهدي أهدي منه أعمالا ، وأحسن حالا وماآلا ؟ كلا

وقد جاءهم النذير ، ابن خلدون الشهير ، فصاح فيهم ان الله تعالى سننا في الامم والدول والعمران ، مطردة في كل زمان ومكان، كما ثبت في مصحف القرآن، وصحف الاكران ، ومنها أن الدول لا تقوم إلا بعصبية ، وإن الاعاجم قد سلبوا العصبية من قریش والعنزة النبوية، فان صحت أخبار هذا المهدي فلن يظهر إلا بعد تجديد عصبية هاشمية علوية، ولوسموا وعقلوا، لسموا وعملوا، ولكن استعدادهم لظهور المهدي بالاهتداء بسنن الله تعالى رحمة لهم، تجاه ماكن في أخباره من الفتن والنقم فيهم ، وربما أغناهم عن بعض ما يرجون من زعامته إن لم يفهم عنه كله . كانت اليهود اغترت مثلنا بظواهر ما في كتب أنبيائهم من الانباء بظهور مسيح فيهم بعيد لهم ما فقدوا من ملك داود وسليمان ، فاتكلوا على ما فهم أجبارهم منها بمحض التقليد الاسم الذي لا يسمع ، الاعمى الذي لا يبصر ، ومضت القرون في إثر القرون وهم لا يزدادون إلا تفرقا وضعفا ، فلما عرفت أجيالهم الاخيرة سنن الله تعالى في العمران ، طفقوا يستعدون لاستعادة ذلك الملك والسلطان، بالسعي الى انشاء وطن يهودي خاص بهم يقيمون فيه قواعد العمران، بأرشاد العلوم والفنون العصرية ، التي يتعلمونها بما يحبون من لغتهم العبرانية ، وقد أنشأوا لذلك مصر قالمالبا خاصا، وما زالوا يجمعون لاجله الاعانات بالألوف وألوف الألوف من الدنانير ، حتى انهم استألوا لمساعدتهم في هذا الصدد أقوى دول الارض، هذا — والمسلمون لا يزالون يتكلمون على ظهور المهدي ويزعم دهاؤهم انه سينقض لهم سنن الله تعالى أو يدعها تبديلا ، وهم يتلون قوله تعالى (٣٥ : ٤٣) فهل ينظرون إلا ستة الأولين ؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) فاذا كن من أشراط الساعة آيات ، وكن زمنها زمن خوارق عادات، فهل يضرهم أن تأتيتهم وهم على هدى من ربهم، وإقامة لشرعهم، وعزق سلطان في أرضهم ؟

على أنهم أنشؤا في العصور الأولى عصيات لأجل المهدي ولكنها جاهلية ، بل أنشؤا المهدي المنتظر (عج) نفسه لأجل تلك العصيات الفارسية الجوسية ، التي كانت تسعى لإزالة ملك الأمة العربية ، وإفساد دينهم الذي أعطاهم الملك والقوة ، ولأجل ذلك كثر الاختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته وأعماله ، وكان لكعب الأخبار ، جولة واسعة في تقيق تلك الأخبار ،

الاختلاف والاضطراب في أحاديث المهدي

(منها) أن أشهر الروايات في اسمه واسم أبيه عند أهل السنة أنه محمد بن عبدالله وفي رواية : أحمد بن عبدالله ، والشيعية الامامية متفقون على أنه محمد بن الحسن العسكري وهما الحادي عشر والثاني عشر من أئمتهم المعصومين ، ويلقبونه بالحجة والقائم والمنتظر ، ويقولون أنه دخل السرداب في دار أبيه في مدينة (سرمن رأى) التي تسمى الآن « سامراء » سنة ٢٦٥ وله من العمر تسع سنين ، وأنه لا يزال في السرداب حياً ، وقد رفع اليه بعض علمائهم المتأخرون أسئلة شرعية في رقاع كانوا يلقونها ، وزعموا أنهم كانوا يجدون فتاواه مدونة فيها !! ومسائل هذه الرقاع عندما أصبح المسائل والأحكام !! وم كلما ذكروه يقرنون اسمه بحرفي العين والجيم هكذا (عج) وهما مقتطعتان من جملة عجل الله خلاصه

وزعمت الكيسانية أن المهدي هو محمد بن الحنفية وأنه حي مقيم بجبل رضوى بين أسدين يحفظانه وعنده عيران فضاختان يفيضان ماء وعسلا ومعه أربعون من أصحابه . فقولهم فيه كقول الامامية في المهدي ابن الحسن العسكري . ورضوى بفتح الراء جبل جيبية من أرض الحجاز على مسيرة يوم من ينبع وسبع مراحل من المدينة المنورة . ويقال إن السنوسية يعتقدون أن شيخهم المهدي السنوسي هو الامام المنتظر . ومنهم من يقول إنه اختفى ، وقد بلغنا أنهم كانوا إذا سئلوا عن موته يقولون : الحي يموت . ولا يقولون أنه قد مات .

وروي عن كعب الأخبار أنه قال : أما سمي بالمهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي وسيخرج التوراة والإنجيل من أرض يقال لها انطاكية ، وفي رواية أخرى عنه أما سمي بالمهدي لأنه يهدي إلى أسفار التوراة فيستخرجها من جبال الشام ويدعو

اليها اليهود فيسلم على تلك الكتب جماعة كثيرة . رواها ابو نعيم في كتاب الفتن . وروي مثل ذلك عن أبي عمرو الداني ، وإنما هو مأخوذ من تفضيلات كتب الاجبار والمشهور في نسبه أنه علوي قاطلي من ولد الحسن ، وفي بعض الروايات من ولد الحسين وهو يوافق قول الشيعة الامامية وهناك عدة أحاديث مصرحة بأنه من ولد العباس (منها) ما رواه الرافعي عن ابن عباس أنه (ص) قال للعباس « ألا أبشرك يا عم ؟ ان من ذريتك الأصفياء ، ومن عترتك الخلفاء ، ومنك المهدي في آخر الزمان ، به ينشر الله الهدى ويظفي نيران الضلالة ، إن الله فتح بنا هذا الأمر وبذريتك يختم » ومن حديث ابن عساكر عنه مرفوعاً أيضاً « اللهم انصر العباس وولد العباس (ثلاثاً) يا عم أما علمت أن المهدي من وللك موقفاً مرضياً » قال ابن حجر رجاله ثقات ، وفي معناها أحاديث أخرى لا بي هريرة وأم سلمة وعلي وفي حديثه التصريح بأن المراد بالمهدي ثالث خلفاء بني العباس

وفي معناه حديث أبي هريرة المعروف عندهم بحديث الرايات وذكره ابن خلدون من حديث ابن مسعود مرفوعاً « إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا ، وإن أهل بيتي سيلقون من بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود » الخ وهو من طريق يزيد بن أبي زياد وهو من شيعة الكوفة ضعفه الأئمة كثرون وروى له مسلم مقروناً بغيره وقال شعبة فيه : كان رفيعاً ، أي يرفع الى النبي ﷺ الأحاديث التي لا تعرف مرفوعة ، وصرحوا بضعف حديثه هذا . وهناك أحاديث أخرى في نسبة المهدي الى العباس . وعن ابن عباس عند البيهقي وأبي نعيم والخطيب البغدادي روايات في التصريح بأن المهدي المنتظر هو العباسي وذكر قبله السفاح والمنصور . وأهل الرواية يتكلفون الجمع بين هذه الروايات وما يعارضها باحتمال أن يكون لكل من العباس والحسن والحسين فيه ولادة بعضها من جهة الأب وبعضها من جهة الأم ، قاله ابن حجر في القول المختصر وتبعه الشوكاني وغيره ، ولكن ألفاظ الأحاديث لا تتفق مع هذا الجمع ، على أنه لم يرد في أم المهدي شيء من هذه الروايات على كثرتها

وسبب هذا الاختلاف أن الشيعة كانوا يسعون لجعل الخلافة في آل الرسول ﷺ

من ذرية علي سلام الله ورضوانه عليهم ويضعون الأحاديث تمهيداً لذلك، ففطن لهذا الأمر العباسيون فاستألو بعضهم، ورأى أبو مسلم الخراساني وعصيته أن آل علي يغلب عليهم الزهد، وأن بني العباس كُتبي أمية في الطمع في الملك، فعزل لهم توسلاً بهم إلى تحويل عصبية الخلافة إلى الفرس، تمهيداً لاعادة الملك والمجوسية، وحينئذ وضعت أحاديث المهدي مشيرة الى العباسيين مصرحة بشارتهم (السواد) وأشهرها حديث ثوبان المرفوع في سنن ابن ماجه « يقتل عند كنزكم هذا ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا تصير الى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونهم قتلًا لم يقتله قوم — ثم ذكر شيئاً لا أحفظه — فاذا رأيتوه فابعوه ولو حبواً على الثلج فإنه خليفة الله المهدي » قال السندي في حاشيته على ابن ماجه: وفي الزوائد هذا اسناد صحيح رجاله ثقات ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين اه فهو مثال لأصح ما رووه في المهدي ولكن في إسناده عبدالرزاق بن همام الصنعائي الشهير وهو معروف بالتشيع وعمي في آخر عمره فخلط وكان من مشايخه عمه وهب بن منبه وناهيك به — وفي سنده الى ثوبان أبو قلابة وسفيان الثوري وهما مدلسان وقد عنفنا في هذا الحديث ولم يقلوا انها سمعاه . فاذا أضفت إلى هذا طعن الطاعنين في عبدالرزاق ومنهم ابن عدي القائل انه حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد، وما هو أعظم من ذلك من رمي بعضهم بإياه بالكذب على مكاتبة من هذا الفن — واذا تذكرت مع هذا ان أحاديث الفتن والساعة عامة، وأحاديث المهدي خاصة، وانها كانت مهب رياح الأهواء والبدع، وميدان فرسان الأحزاب والشيع، — تبين لك أين تضع هذه الرواية منها

ولما انقضى أمر بني العباس وكانت الأحاديث قد دونت لم يسمع القائلين بظهور المهدي إلا أن يقولوا ان الرايات السود المروية فيها غير رايات بني العباس على ان خصومهم كانوا قد رووا في معارضتها روايات ناطقة بأن رايات المهدي تكون صفراء، وروايات في أن ظهوره من المغرب لامن المشرق

قال محمد بن الصامت قلت للحسين بن علي رضي الله عنهما : أما من علامة بين يدي هذا الامر ؟ — يعني ظهور المهدي — قال بلى . قلت وما هي ؟ قال هلاك بني

العباس وخروج السفينائي والحسف بالبيداء . قلت جعلني الله فداك أخاف أن يطول هذا الامر . قال : انما هو كنظام سلك يتبع بعضه بعضاً . ورووا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكرم وجهه قال : تكون في الشام رجعة يهلك فيها أكثر من مئة ألف يجعلها الله رجعة للمؤمنين ، وعذابا على المنافقين ، فان كان كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام ، وذلك عند الجوع الاكبر ، والموت الآخر ، فاذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من قرى دمشق يقال لها (حرسا) فاذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس حتى يستوي على منبر دمشق ، فاذا كان ذلك كله فانظروا خروج المهدي . انتهى الأمر المروي عن أمير المؤمنين ، ونحن نعلم ان ابن آكلة الأكباد لقب معاوية لأن أمه أخرجت قلب حمزة سيد الشهداء رضوان الله عليه يوم قتل في أحد فضخته . وكانت هذه الرواية قد وضعت فيما يظهر بعد أمير المؤمنين للتبشير بانتقام المهدي من معاوية ، ثم حملوها على السفينائي التي كثرت الروايات في خروجه قبل المهدي وقالوا انه من ولد خالد بن يزيد ابن أبي سفیان ، وانه أحد الخوارج الذين يتقدمونه بل شرهم ، والآخرون هم الملقبون بالأبقع والأصهب والأعرج والكندي والجهمي والقحطاني ، ولفارس ميدان الخرافات الامر ائيلية كعب الأخبار تفصيلات لخروج هؤلاء . هي كالتفسير للآثر العلوي الموضوع تراجع في فوائد الفسك للشيخ مرعي وعقائد السفاريني وغيرها

فهذا نموذج من تعارض الروايات وتناقضها في المهدي ولو ذكرنا ما في كتب الشيعة والمتصوفة في ذلك لجثنا بالعجب العجيب . وتمحيص القول فيها لا يتم إلا بسفر مستقل .

خلاصة القول في اشراط الساعة

وجملة القول في أحاديث الفتن وأشراط الساعة وأماراتها وسبب الاختلاف والتعارض فيها ينحصر في المسائل الآتية

(١) ان النبي ﷺ لم يكن يعلم الغيب كما يأتي في الآية التالية بل هو معلوم من الدين بالضرورة وانما أعلمه الله تعالى ببعض الغيوب بما أنزله عليه في كتابه وهو قسمان ، صريح كالخبار الملائكة والساعة والجنة والنار ، ومستنبط من بيان سنن الله تعالى المنصوصة فيه كقوله تعالى (واقموا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم

خاصة) وقوله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) فكان يفهم منها ﷺ مالا يفهم غيره من الصحابة فمن دونهم علما وفهما كما روي عن الزبير (رض) من عدة طرق في آية (واقوافنته) انهم قرءوها على عهد رسول الله ﷺ ولم يكونوا يعلمون أنها تقع منهم حيث وقعت في فتنة قتل عثمان وفي يوم الجمل ، والروايات عن الزبير أوردها الحافظ في أول شرح كتاب الفتن من البخاري

(٢) ان الله تعالى أعلمه ببعض ما يقع في المستقبل بغير القرآن من الوحي كسؤاله لربه أن لا يجعل بأس أمته بينها فلم يعطه ذلك وأعلمه أن سنته في خلقه لا تبدل أي وأن هذا منه ارجح تفسيرنا لقوله تعالى (٦ : ٦٥ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم) إلخ ولم يكن ﷺ يعلم أن ذلك من سنته تعالى قبل إعلامه له . (٣) أنه كان يمثل له ﷺ بعض أمور المستقبل كأنه يراه كأنتمثل له الجنة والنار في عرض الحائط ، وكان تمثل له في أثناء حفر الخندق ما يفتح الله لأصحابه من المالك وكما تمثل له الفتن وهو مشرف على أطام من أطام المدينة قال كافي الصحيحين «هل ترون ما أرى ؟ قالوا لا ، قال «فأني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر» وظهر هذا في فتنة قتل عثمان (رض) ومثله حديث الفتن من قبل المشرق وكشفه هذا حق وهو ما يسميه أهل الكتاب نبوءات وقد ظهر منه شيء كثير كالشمس

(٤) إنه ﷺ لم يكن يخبر أصحابه بكل ما يطلع الله عليه من ذلك بل بما كان يرى المصلحة في إخبارهم به موعظة وتحذيرا ، وكان يخص بعض أصحابه ببعضها كما روي في مناقب حذيفة (رض) وما كان كل من سمع منه شيئا منها يفهم مراده كله وإذا كانوا لم يفهموا تأويل بعض آيات القرآن في سنن الله العامة حتى الفهم التفصيلي كما تقدم آنفا عن الزبير (رض) وإذا كان منهم من لم يفهم بعض آيات الأحكام الظاهرة كقوله تعالى (حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فلا ينبغي عليهم تأويل ما خص به بعض الافراد وهو مما لم يؤمر بتبليغه للناس كافة - لأنه ليس من أصول الدين ولا من فروعه - أولى - وخفاء ذلك على من

بعدم أولى الا من يقع تأويله في عهدهم كوصفه (ص) النساء المهتكتات في هذا العصر بالكسليات العربيات الخ

(٥) لا شك في أن أكثر الأحاديث قد روي بالمعنى كما هو معلوم واتفق عليه العلماء ، ويبدل عليه اختلاف رواة الصحاح في ألفاظ الحديث الواحد حتى يختصر منها ، وما دخل على بعض الأحاديث من المدرجات وهي ما يدرج في اللفظ المرفوع من كلام الرواة ، فعل هذا كان بروي كل أحد ما فهمه ، وربما وقع في فهمه الخطأ لأن هذه أمور غيبية ، وربما فسر بعض ما فهمه بألفاظ يزيد بها ، وإذا كان النبي ﷺ لم يطلعه الله تعالى على كل ما أطلعه عليه من هذه الغيبات بالتحصيل ، وكان يجتهد في بعضها ويقدر ويأخذ ما لقرائن كما قال النووي وابن الجوزي في تجويزه ﷺ أن يكون ابن مبيد اليهودي المعاصر له هو الدجال المستظر - وكذا تجويزه أن يظهر في زمنه وهو حي - فهل من الغرابة أن يقع المألط والتعارض فيما يروى عنه بالمعنى بقدر فهم الرواة ؟

(٦) ان العابثين بالاسلام ومحاولي افساد المسلمين وازالة ملكهم من زنادقة اليهود والفرس وغيرهم من أهل الابتداع وأهل العصبية العلوية والاموية والعباسية قد وضعوا أحاديث كثيرة افترعوها ، وزادوا في بعض الآثار المروية دسائس دسوها ، وراج كثير منها ما ظاهروا فيها للصلاح والتقوى ، ولم يعرف بعض الأحاديث الموضوعة إلا باعترا ف من تاب الى الله من واضعها ، ولقد كان الاستاذ الامام يقول إن الاسلام الصحيح هو ما كان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن ، ولم يكن يثق الا بأقل القليل مما روى في الصحاح من أحاديث الفتن (٧) إن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم وما كل مسلم

مؤمن صادق ، وما كانوا يفرقون في الاداء بين ما سمعوه من النبي ﷺ أو من غيره وما بلغهم عنه مثل سمعت وحدثني وأخبرني ، ومثل : عن النبي ﷺ انه قال أو قال رسول الله ﷺ كما فعل المحدثون من بعد عند وضع مصطلح الحديث ، وقد ثبت أن الصحابة (ض) كان يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين حتى عن كعب الاحبار وأمثاله ، والاماعة عند أهل السنة أن جميع الصحابة عدول فلا يخل جهل اسم رواؤ منهم بصحة السند ، وهي قاعدة أعلية لا مطردة فقد كان في عهد النبي

ﷺ مناقون قال تعالى (١٠٢ : ٩) ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق ، لا تعلمهم نحن نعلمهم ، مردوا عليه احكوه وصقلوه أو صقلوا فيه حتى لم يعد يظهر في سياهم وخوى كلامهم كالذين قال الله فيهم منهم (٤٧ : ٣١) ولو نشاء لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول)
ولكن البلية في الرواية عن مثل كعب الاحبار . ومن روى عنه أبو هريرة وابن عباس ومعظم التفسير المأثور مأخوذ عنه وعن تلاميذه ، ومنهم للدلسون كفتادة وكذا غيره من كبار المفسرين كابن جريج ،

فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية ، أو يخالف اسنن الله تعالى في الخلق ، أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية ، أو للحسيات وأمثالها من القضايا البقية ، فهو مظنة لما ذكرنا في هذه التنبيهات . وسبق لنا بيان أكثرها في الكلام على حديث طلوع الشمس من مغربها في تفسير ٦ : ١٨٥ من أواخر سورة الانعام (ص ٢٠٩ ج ٨ تفسير) فمن صدق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالا فالأصل فيها الصدق ، ومن ارتاب في كل شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالا في متونها ، فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية لاحتمال كونها من دسائس الاسرائيليات ، أو خطأ الرواية بالمعنى ، أو غير ذلك مما أشرنا اليه ، وإذا لم يكن شيء منها ثابتا بالتواتر القطعي فلا يصح أن يجعل شبهة على صدق الرسول ﷺ المعلوم بالقطع ولا على غير ذلك من القطعيات . ولعل الله تعالى يبارك لنا في العمر ويزيدنا لعرف معظمه في خدمة الكتاب والسنة فنضع لاحاديث الفتن وآيات الساعة مصفا خاصا بها ، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وهو على كل شيء قدير .

(١٨٨) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي قَعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَاسْتَكْنَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

هذه الآية من أعظم أصول الدين وقواعد عقائده بيانها لحقيقة الرسالة

والفصل بينها وبين الربوبية والالوهية ، وهدهما لقواعد الشرك ومباني الوثنية من أساسها . ومناسبتها لما قبلها أن الله تعالى أمر خاتم رسوله فيما قبلها أن يجيب السائلين له عن الساعة بأن عليها عند الله تعالى وحده وأمرها بيده وحده — وأمره في هذه أن يبين للناس أن كل الأمور بيد الله تعالى وحده ، وأن علم الغيب كله عنده ، وأن ينفي كلا منهما عن نفسه ﷺ وذلك أن الذين كانوا يسألونه (ص) عن الساعة من المسلمين كانوا يظنون أن منصب الرسالة قد يقتضي علم الساعة وغيرهما من علم الغيب وربما كان يظن بعض حديثي العهد بالاسلام أن الرسول قد يقدر على مالا يصل اليه كسب البشر من جلب النفع ومنع الضرر عن نفسه وعن من يحب أو يشاء ، أو منع النفع وإحداث الضرر بمن يكره أو بمن يشاء . فأمره الله تعالى أن يبين للناس أن منصب الرسالة لا يقتضي ذلك ، وأنما وظيفة الرسول التعليم والارشاد ، لا الخلق والايجاد ، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما يتعلق بذلك مما علمه الله بوحيه ، وأنه فيما عدا تبليغ الوحي عن الله تعالى بشر كسائر الناس (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي) قال عز وجل :

(قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا) أي قل أيها الرسول للناس فيما تبليغه من أمر دينهم إني لا أملك لنفسي — أي ولا لغيري — بالاولى — جلب نفع مافي وقت ما ، ولا دفع ضرر مافي وقت ما ، ففوق كلمتي النفع والضرر نكرتين منعتين يفيد العموم حسب القاعدة المعروفة ، ونفي عموم الفعل يقتضي نفي عموم الاوقات له . ولكن هذا العموم مشكل بما هو معلوم بالضرورة من تمكن كل انسان سليم الاعضاء من دفع نفسه وغيره في بعض الامور الكسبية ودفع بعض الضرر عنها ، ولذلك حرمت الشريعة الضرر والضرار

ويجاء عن هذا الاشكال من وجين (أحدهما) أن الرسول ﷺ لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضررا مستقلا بقدرته وإنما يملك ما يملكه من ذلك بتعليم الرب الخالق جلت قدرته وهو المراد بالاستثناء أي لا أملك منها (إلا ما شاء الله) من نفع أقدرني على جلبه وضرر أقدرني على منعه وسخر لي أسبابهما ، أو الا وقت

مشيئته سبحانه أن يمكنني من ذلك . فالعنى المراد على هذا هو بيان عجز الخلق الذاتي وكون كل شيء أوتي به بعيشته الله تعالى لا يستقل العبد بشيء منه استقلالاً مطلقاً ولا هو يملكه بذاته لذاته ، بل بعيشته الله تعالى ، فالاستثناء على هذا متصل بما قبله مخصص لمعومه مقيد لاطلاقه .

(الثاني) أنه ﷺ لا يملك بمقتضى منصب الرسالة نفعا ولا ضرا لنفسه بمنطوق الجملة ولا لغيره بمفهومها الاولى مما يعجز عنه غيره بمقتضى بشريته وما أقدره الله تعالى عليه بمقتضى سنته في عالم الاسباب والمسببات ، كما أنه لا يملك شيئا من علم الغيب الذي هو شأن الخالق دون المخلوق كما يأتي بيانه في تفسير الجملة التالية . والاستثناء على هذا منفصل عما قبله مؤكدا لمعومه ، أي اكن ماشاء الله تعالى من ذلك كان ، فهو كقوله تعالى (ستقرئك فلا تنسى * إلا ماشاء الله) وقوله حكايه عن خليله ابراهيم عليه السلام (ولا أخاف ماتشر كون به إلا أن يشاء ربي شيئا) وقوله في خطاب كليمه موسى عليه السلام (إني لا يخاف لدي المرسلون * إلا من ظلم ثم يدل حسنا بعد سوء) الآية .

وهذا الوجه هو المختار عندنا لأن الناس قد فتوا منذ قوم نوح بمن اصطفاهم الله ووقفهم لطاعته وولايته من الانبياء ومن دون الانبياء من الصالحين فجعلهم شركاء لله تعالى فيما يرجوه عبادته من نفع يسوقه اليهم ، وما يخشونه من شر يحسم فيدعونه ليكشفه عنهم ، وصاروا يدعونهم كما يدعونه لذلك إما استقلالاً ، وإما إشراكاً ، إذ منهم من يظن أنه تعالى قد أعطاهم القدرة على التصرف في خلقه بما هو فوق الاسباب التي منحها الله تعالى لسائر الناس فصاروا يستقلون بالنفع والضرر منحا ومنعاً ، وإيجاباً وسلباً ، ومنهم من يعتقد أن التصرف الغيبي الاعلى الذي هو فوق الاسباب الكسبية الممنوحة للبشر خاص بربهم لا يقدر عليه غيره ولكنهم يظنون مع هذا أن هؤلاء الانبياء والاولياء عند الله تعالى كوزراء الملوك وحجابه وبطانتهم ، وسطاء بينهم وبين من لم يصل إلى رتبتهم ، فالملك المستبد بسلطانه يعطي هذا ويغفو عن ذنب هذا بوساطة هؤلاء الوزراء والحجباب المقربين عنده ، وكذلك رب العالمين يعطي ويمنع ويفر ويرحم وينقم بوساطة أنبيائه وأوليائه بزعيمهم ، فهم شفعا للناس عنده تعالى

يقربونهم اليه زلفى كما حكاه التنزيل عن المشركين ، وبيناه في مواضع من هذا التفسير ^(١) وفي مثل هذا التشبيه الوثقي وتمثيل تصرف الرب العظيم الفنى عن عباده بتصرف الملوك المستبدين الجاهلين الذين يحتاجون إلى وزراءهم وبطانتهم في حله على ما ينبغي له فيهم . قال الله تعالى (فلا تضربوا لله الامثال) وبين في هذه الآية وأمثالها أن رسل الله تعالى وهم صفوة خلقه لا يشاركون الله تعالى في صفة من صفاته ، ولا تأثير لاحد منهم في علمه ولا في مشيئته ، لأنها كاملة أزلية لا يطرأ عليها تغير ، وأن الرسالة التي اختصهم الله تعالى بها لا يدخل في معناها إقدارهم على النفع والضرر بسلطان فوق الاسباب المسخرة لساائر البشر ولا منحهم علم الغيب وإنما هي تبليغ وحي الله تعالى وبيانه للناس بالقول والفعل والحكم . ودليلنا على اختيار هذا الوجه أن مدار العبودية على توجه العباد إلى المعبود فيما يرجون من نعم ومخافون من ضرر ، فاستعمل اللفظان في التنزيل في بيان أن الرب المستحق للعبادة هو من يملك الضر والنفع غير خاضع ولا مقيد بالاسباب العادية كقوله تعالى (٥ : ٧٩ قل أعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرراً ولا نفعاً) وقوله في عجل بني اسرائيل (٢٠ : ٨٩ أفلا يرون ألا برجم اليهم قولاً ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً) وقوله (٤٨ : ١١ قل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرراً أو أراد بكم نفعاً ؟) وقوله (١٣ : ١٧ قل من رب السموات والارض ؟ قل الله ، قل أفاتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرراً ؟) وقوله (٢٥ : ٣ ، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، ولا يملكون لأنفسهم ضرراً ولا نفعاً) الآية

فلما كان ملك الضر والنفع بهذا الاطلاق خاصاً برب العباد وخالقهم ، وكان طلب النعم أو كشف الضر عبادة لا يجوز أن يوجه إلى غيره من عباده مهما يكن فضله تعالى عظيم عليهم . أمر الله رسوله ﷺ أن يصرح بالبلاغ عنه أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرراً ، وقد تكرر هذا الأمر له في القرآن مبالغاً في تقريره وتوكيده حال تعالى في سورة بونس (١٠ : ٤٩ قل لا أملك لنفسي ضرراً ولا نفعاً إلا ما شاء

(١) يراجع لفظ الشفاعة والشفاء في فهرس أجزاء التفسير كلها

الله (الآية ، وقال في سورة الجن (٧٢ : ٢٠ قل إني لا أملك لكم ضرراً ولا رشداً) وهذه الآية أبلغ وأشمل مما في معناها بما فيها من إيجاز واحتباك بخلف ما يقابل الضر والرشد المذكورين وهما ضدهما بدلائلها عليها والتقدير : لا أملك لكم ضرراً ولا نفعاً ، ولا رشداً ولا غواية — فهذه الآيات بمعنى ما هنا تؤيد اختيارنا ثم أمره تعالى أن ينفي عن نفسه علم الغيب مستدلاً عليه باتسافاً أظهر منافسه القرينة فقال

(ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء) الخير ما يرغب الناس فيه من المنافع المادية والمعنوية كاللذات والعلم، والسوء ما يرغبون عنه مما يسوءهم ويضرهم ، ويراد بهما هنا الجنس الذي يصدق ببعض أفرادهِ وهو الخير الذي يمكن تداركه وتحصيله ، والسوء الذي يمكن الاستعداد له به يعلم ما يأتي به القدر . والجملة استدلال على نفي علم النبي ﷺ الغيب كأنه يقول لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرراً ولا أعلم الغيب ، ولو كنت أعلم الغيب - وأقربه ما يقع في مستقبل أجلي في الدنيا - لاستكثرت من الخير كاللذات وأعمال البر التي تتوقف على معرفة ما يكون في المستقبل من عسرة وغلاء مثلاً وتغير الأحوال ، ولما مسني السوء الذي يمكن الاحتياط لدفعه بعلم الغيب كشدة الحاجة مثلاً ، ومن أمثله في العبادة قوله ﷺ في حجة الوداع « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي المهدي لأحلت » رواء الشيخان وغيرهما - يعني لو أنه علم ﷺ ما يحصل من أفرادهِ دون أصحابهِ بسوقه المهدي إلى الحرم من مشقة فسخهم الحج إلى عمرة دونه إذ لا يباح الفسخ والتحلل بالعمرة إن مع المهدي لما ساق المهدي ليوافق الجمهور في تمتعهم بالعمرة إلى الحج - ومن أمثله في الإدارة وسياسة الحرب ما عاتبه الله تعالى عليه من الإعراض عن الأعمى والتصدي للأغنياء ومن أخذ الفداء من أسرى بدر ، ومن الأذن بتخلف المناقذين في غزوة تبوك سنة العمرة ، ولم أر أحداً نه على هذا النوع من المفسرين .

وفيه وجه آخر أنه مستأنف غير معطوف على ما قبله ، ومعناه وما مسني الجنون كما زعم الجاهلون ، فيكون حاصل معنى الآية نفي رفعه إلى رتبة الربوبية الذي لا يفتن بمثله الثلاثة ، ونفي وضعه في أدنى مرتبة البشرية الذي زعمته النواة العاتية .

ويان حقيقة امره ، وما رفع الله تعالى من قدره ، بجعله فوق جميع البشر بوجهه ،
ووساطته بينه وبين خلقه ، لكن في التبليغ والارشاد ، لا في الخلق والايجاد ،
ولا في تدبير أمور العباد ، فان هذا شأن الربوبية ، وانما هو صلوات الله عليه
وسلامه في أعلى مقام العبودية ،

ومن نكت البلاغة في القرآن بتقديم اللفظ على ما يقابله في آية وتأخيرهُ في
أخرى تقديم النعم على الضر في هذه الآية وتأخيرهُ وتقديم الضر عليه في آية
سورة يونس المذكورة آنفا . والفرق المحسن لذلك ان آية الاعراف جاءت بعد
السؤال عن الساعة أين مرساها؟ وأكبر فوائد العلم بالساعة هو من علم الغيب الاستعداد
لها بالعمل الصالح واتقاء أسباب العقاب فيها ، فاقضى ذلك البدن في ملك النفع لنفسه
يمثل هذا الاستعداد وتأخير ملك الضر المراد به ملك دفعه واتقاء وقوعه ، وأن
يستدل على ذلك بما ذكر من انه لو كان يعلم الغيب حتى فيا دون الساعة زمنا وعظم
شأن لاستكثر من الخير الذي يتعلق بالاستعداد للمستقبل واتقى أسباب ما يسه من
السوء فيه كالمثلة التي ذكرناها

وأما آية سورة يونس فقد وردت في سياق تعاري الكفر فيما أوعدهم الله من
العقاب على التكذيب بما جاءهم به رسوله من البينات والهدى واستعجالهم إياه
تهمكاً ومبالغة في الجحود ، فناسب أن يذكر في جوابهم أنه لا يملك لنفسه ولا لهم ضراً
كتمجيل العذاب الذي يكذبون به ولا نفعا كالنصر الذي يترتب على تمجيل العذاب
لهم في الدنيا ، فقد أمره الله تعالى ان يلغهم ان أمر عذابهم تعجيلا أو تأخيرا الله
تعالى وحده كما أمره أن ينفي عن نفسه القدرة على ما اقترحوه من الآيات ، ومن
ذلك ما ذكره تعالى من مقترحاتهم في سورة الاسراء من تفجير ينبوع في مكة
وايجاد جنة تنفجر الأنهار خلالها تفجير - أو إسقاط السماء عليهم كسفا (وهو
من العذاب) الخ ومن أمره تعالى لرسوله ﷺ أن يجيبهم عن ذلك بقوله (قل
سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا) وقال تعالى في هذه السورة ايضا (ربكم
أعلم بكم إن يشأ برحمة أو إن يشأ بعذابكم ، وما أرسلناك عليهم وكلا) أي موكلا
بأمر نوابهم وعقابهم منفذاً له ، وقال تعالى في سورة الرعد (وإما نرينك بعض

الذي نعدم أو توفيك فأما عليك البلاغ وعلينا الحساب)

وهاك ماورد في التفسير المأثور في الآية تقلا عن تفسير الحفاظ ابن كثير قال :
« أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب
المستقبل ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا ما أطلع الله عليه كما قال تعالى (عالم
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً) الآية ، وقوله (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت
من الخير) قال عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن مجاهد (ولو كنت أعلم
الغيب لاستكثرت من الخير) قال لو كنت أعلم متى أموت لعملت عملاً صالحاً ،
وكذا روى ابن أبي نجيح عن مجاهد وقال مثله ابن جريج ، وفيه نظر لأن
عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديمماً ، وفي رواية كان إذا عمل عملاً أثبتته
فجميع عمله كان على منوال واحد ، كأنه ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله ، اللهم
إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك والله أعلم

« والاحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس (ولو كنت أعلم الغيب
لاستكثرت من الخير) أي من المال ، وفي رواية لعلت إذا اشتريت شيئاً ما أربح
فيه فلا أبيع شيئاً إلا ربحت فيه ولا يصيبني الفقر . وقال ابن جرير وقال آخرون :
معنى ذلك لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدة من المحبة ، ولو كنت
الفلاء من الرخص . وقال عبد الله بن زيد بن أسلم (ومما سئى السوء) قال لا تجتنب
ما يكون من الشر قبل أن يكون واقعه . » إله وما قلناه أعم وأصح

هذا وإننا قد بينا في تفسير (٦ : ٥) قل لا أقول لكم عندي خزائن الله
ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ، إن أتبع إلا ما يوحى إليّ) أن الغيب قسمان
حقيقي لا يعلمه إلا الله تعالى وإضافي يعلمه بعض الخلق دون بعض ، وأن هذه
الآية تنفي قدرة الرسول على التصرف في خلق الله تعالى بما هو فوق كسب البشر ،
وتنفي عنه علم الغيب بهذا المعنى ، إلا ما أعلمه الله تعالى به بوجه لتلقاه بوظيفة الرسالة
كالملائكة والحساب واثواب والعقاب — وأن ما يطلع الله عليه الرسل من ذلك
لا يكون من علمهم الكسبي ، بل يدخل في معنى الإجماع على أن النبوة غير مكتسبة .

وأوردنا هناك قوله تعالى في ذلك من سورة الجن (٧٢ : ٢٦) عالم الغيب فلا يظفر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول — إلى قوله — ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم) الآية . واستطردنا إلى تفنيد ما يدعيه بعض مشايخ طرق الصوفية أو يدعي لهم من علم الغيب والتصرف في ملك الله أحياءاً وأمواتاً بما أغنى عن إعادته هنا ^(١) ثم أطلنا البحث في علم الغيب في تفسير (٦ : ٥٩) وعنده مباح الغيب لا يعلمها إلا هو) الآية وتكلمنا فيه عن الكشف وغير ذلك من معرفة بعض الأمور المستقبلية المتعلقة بمسألة الغيب الإضافي أو التي لا يصح تسميها غيباً لأن لها أسباباً فطرية ^(٢) . وفي الكلام على اشراط الساعة الذي مر بك قريباً بحث فيما أطلع عليه رسوله بما دون الوحي من بعض الحوادث المستقبلية كتمثل الأشياء له مثلاً متفاوتاً في الوضوح ، وهو لا يعارض هذه الآية كما علمت

(إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) هذا بيان مستأنف لتعليل لما تقدم من نفي امتيازهم (ص) على البشر بملك النعم والضيم من غير طرق الأسباب وسنن الله في الخلق — ونفي امتيازهم عليهم بعلم الغيب ، عليهما بيان حصر امتيازهم عليهم بالتبليغ عن الله عز وجل ، والتبليغ قسمان : قسم مقترن بالتحذير من العقاب على الكفر والمعاصي وهو الانذار ، وقسم مقترن بالترغيب في الثواب على الإيمان والطاعة وهو البشارة أو التبشير . وكل منهما يوجه إلى جميع أمة الدعوة على الإطلاق والآيات فيه كثيرة ، ويوجه أيضاً إلى من يؤمن وإلى من بصر على كفره واجرامه مطلقاً ، وإذا ذكر الفريقان جميعاً في سياق واحد يخص الكافرون بالانذار والمؤمنون الصالحون بالتبشير ، وقد ذكر في أول سورة الكهف الانذار المطلق بالقرآن ثم تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات وإنذار متخذي الولد لله تعالى من الكافرين . ومن المقابلة بين الفريقين قوله تعالى في آخر سورة مريم (لبشر به المتقين وتنذر به قوماً لداً) وفي معناها آيات أخرى في المقابلة كما ترى في أوائل سورتي البقرة والاسراء ، ولكن بدون ذكر لفظ الانذار . والتبشير لا يوجه إلى الكافرين والمجرمين بلقيهم إلا بأسلوب التهم كقوله تعالى

(فبشرهم بعذاب أليم) على القول المشهور الذي عليه الجمهور ، وأما الإنذار فقد وجه إلى المؤمنين المتقين على معنى أنهم هم الذين ينتفعون به كقوله في سورة فاطر (إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة) وقوله في سورة يس (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم)

بناء على هذا قال بعض المفسرين إن قوله تعالى (لقوم يؤمنون) متعلق بالوصفين على معنى أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بإنذاره فيزيدهم خشية لله واقاءً ، لما يسخطه ، وبشيره فيزدادون شكرًا له بعبادته وإقامته سنه . وقال بعضهم إنه متعلق بالثاني المتصل به وبديل على حذف مقابله فيما قبله . والتقدير : ما أنا إلا نذير للكافرين وبشير للمؤمنين ، ووجه أن المقام مقام التبليغ ، وهناك وجه ثالث وهو أن البشارة للمؤمنين خاصة لاتصالها بهم ، والإنذار عام لهم ولغيرهم ، وقد عرف وجهه مما فصلناه وقد ورد في مثل هذا من حصر وظيفة الرسول بالإنذار والتبشير بلغظيما معاً أو بأحدهما وبلغظ التبليغ الجامع لهما آيات كثيرة بعضها بالاثبات بعد النفي كما هنا وبعضها بآما ، والخصر بكل منهما أقوى النصوص القطعية للدلالة ، ومع هذا التكرار والتوكيد كله يأبى غلاة الإطراء للرسول ولمن دون الرسل من الصالحين حقيقة أو توها إلا أن يشركرم مع الله سبحانه وتعالى في صفات ربوبيته وأفضاله قال تعالى في سورة سبأ (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون) وقال في سورتي الاسراء والفرقان (وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا) وقال في سورتي الانعام والكهف (وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) وقال في سورة التحل (فهل على الرسل الا البلاغ المين) وفي سورة يس حكاية عن الرسل (وما علينا الا البلاغ المين) وفي سورتي النور والعنكبوت (وما على الرسول الا البلاغ المين)

(فان قيل) إن الحصر في هذه الآيات وأمثالها إضافي فان من وظائف الرسل بيان الوحي والحكم بين الناس كما قال تعالى (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) وقال عز وجل (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) والبيان يكون بالأفعال كالأقوال بل الأفعال أقوى دلالة وأعصى على تأويل المحرفين . وثا قد

امر تعالى بتحكيم رسوله ﷺ والخضوع لحكمه ، امر بالتأسي به في هديه وسنته (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) (قلنا) ان هذا لا ينافي المحصر الحقيقي لان التبليغ لدين الله وشرعه لا يتم الا بالعمل والحكم به وتنفيذ أحكامه فهو داخل في التبليغ وبيان الوحي وجملة القول ان الرسل عليهم الصلاة والسلام عبيد لله تعالى مكرمون ، لا يشاركونه في صفاته ولا في افعاله ، ولا سلطان لهم على التأثير في علمه ولا في تديره ، وهم بشر كسائر الناس لا يمتازون على البشر في خلقهم وصفاتهم وغرائزهم ، وانما يمتازون باختصاص الله تعالى اياهم بوحيه ، واصطفايتهم لتبليغ رسالته لعباده ، وبما زكاهم وعصمهم فأهلهم لان يكونوا اسوة حسنة وقدوة صالحة للناس في العمل بما جاؤا به عن الله تعالى من الصلاح والتقوى ومكارم الاخلاق .

(١٨٩) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا نَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَمَلَّتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لِنِ آتَيْتَنِي صَالِحًا لَأَتَّكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٩٠) فَلَمَّا أَتَمَّهَا صَالِحًا جَمَلًا أَهْ شَرَاءَ فِيمَا أَتَمَّهَا فَتَمَلَّى اللَّهُ دَعَا يُشْرِكُونَ (١٩١) أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩٢) وَلَا يَسْتَبْطِئُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (١٩٣) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ ، سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَائِرُونَ

افتتحت هذه السورة بدعوة القرآن إلى دين التوحيد والأمر باتباع ما أنزل الله ، والنهي عن اتباع أولياء من دونه ، وتلاوة التذكير بنشأة الانسان الاولى في الخلق والتكوين ، والعداوة بينه وبين الشيطان ، ثم اختتمت بهذه اللعاني ، وهو التذكير بالنشأة الاولى والنهي عن الشرك واتباع وسوسة الشيطان ، والامر بالتوحيد واتباع القرآن ، قال تعالى

﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ أي خلقكم من جنس واحد أو حقيقة واحدة صورها بشراً سوياً ، ﴿ وجعل منها زوجاً ليسكن اليها ﴾ سكنوا زوجياً ، أي جعل لها زوجاً من جنسها فكانا زوجين ذكراً وأنثى كما قال تعالى ﴿ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ كما أنه خلق من كل جنس وكل نوع من الأحياء زوجين اثنين قال عز وجل ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ﴾ وانا نشاهد ان كل خلية من الخلايا التي ينسج بها الجسم الحي تنطوي على نوعين ذكر وأنثى يقترونان فيولد بينهما خلية أخرى ، وهلم جراً ، ونعلم أيضاً كيف يتكون في الأرحام كل من الزوجين كما قال تعالى ﴿ وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ﴾ من نقطة إذا تمى) ولكننا لا ندري كيف ازدوجت النفس الاولى بعد وحدتها فكانت ذكراً وأنثى ، قال تعالى ﴿ ما أشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسهم ﴾ وفي التوراة التي عند أهل الكتاب ان حواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم وقد أمرنا نبينا ﷺ أن لا نصدق أهل الكتاب ولا نكذبهم أي فيما لا نص فيه عندما لاحماله ، فنحن نعمل بأمره ﷺ في هذا الخبر وان حمل عليه بعض المفسرين وغيرهم حديث « استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع من أضلاع أعوج شيء في الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته ، وان تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء » رواه الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، فان المتبادر منه الذي اعتمده الشراح في تفسيره ان المراد بخلقها منه أنها ذات أعوجاج وشذوذ تخالف به الرجل كما يشير اليه ما رواه ابن حبان عن أبي هريرة « ان المرأة خلقت من ضلع أعوج » فهو على حد قوله تعالى ﴿ خلق الانسان من عجل ﴾ وقال الحافظ في شرحه من الفتح : قيل فيه إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر وقيل من ضلعه القصير أخرجه ابن اسحاق وزاد : اليسرى من قبل أن يدخل الجنة وجعل مكانه لحم ، ومعنى خلقت أي أخرجت كما تخرج النخلة من النواة اه فتأمل لجعل الحافظ المسألة من باب الاشارة وحكاية لها بصيغة التضعيف ، وما ذكره من تفسيرها الغريب بتشبيه خلق الانسان بخلق النبات ، وظاهره انه لم يطلع على سعة حفظه على قول لمن يعتد بأقوالهم من علماء السلف ومحققى الخلف

في المسألة ، وتذكر ان الله تعالى خاطب الناس في عصر التنزيل بمثل ما حكاه لهم في هذه الآية عن نشأة جنسهم في كونه تعالى خلق لهم أزواجا من أنفسهم فقال في بيان آياته من سورة الروم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فهذا المعنى عام لا خاص بالإنسان الأول عبر التنزيل عن ميل الزوج الجنسي إلى زوجه هنا وفي سورة الروم بالسكون وذلك ان المرء إذا بلغ سن الحياة الزوجية يجد في نفسه اضطرابا خاصا لا يسكن إلا إذا اقترن بزوج من جنسه واتحدا ذلك الاقتران والاتحاد القوي لا تكمل حياته الجنسية المنتجة إلا به ، ولذلك قال بعده ﴿ فدا نغشاها ﴾ الخ الغشاء غطاء الشيء الذي يستره من فوقه ، والغشائية الظلة تظله من سحابة وغيرها (والليل إذا يفتى) أي يحجب الأشياء ويسترها بظلامه ، ونغشاها اناها كغشها ويزيد ما تعطيه صيغة الفعل من جهد ، وهو كناية نزهة عن أداء وظيفة الزوجية تشير إلى أن مقتضى الفطرة وأدب الشريعة فيها السر ، ولفظ النفس مؤنث فأنت في أول الآية ، ولفظ الزوج يطلق على الذكر والاثني ولهذا ذكر هنا فاعل انغشيه وأنت مفعوله . أي فلما تغشى الزوج الذي هو الذكر الزوج التي هي الاثني ﴿ حملت حملا خفيفا ﴾ أي عقلت منه وهو الحمل ، والحمل بالفتح يطلق على المصدر وعلى المحمول والمشهور انه خاص بما كان في بطن أو على شجرة وان ما حمل على ظهر ونحوه يسمى حملا بكسر الحاء . والحمل هاهنا يحتمل المعنيين وهو يكون في أول العهد خفيفا لاتكاد المرأة تشعر به ، وقد تستدل عليه بارتفاع حيضتها ﴿ فرت به ﴾ أي فضت به إلى وقت ميلاده من غير إخداج ولا إزلاق كما قاله الزمخشري أو استمرت في أعمالها وقضاء حاجتها من غير مشقة ولا استئقال ﴿ فلما أثقلت ﴾ أي حان وقت ثقل حملها وقرب وضعها ﴿ دعوا الله ربهما : لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ﴾ أي توجها إلى الله تعالى ربهما يدعوانه فيما أحصر ههما فيه بعد تمام الحمل على سلامة بأن يعطيها ولدا صالحا أي سوياتام الخلق يصلح لقيام بالأعمال البشرية النافعة ولا ينبغي أن يدعو العبد غير

ربه ، فيما لا يملك هو ولا غيره من العبيد أسبابه ، دعواه مخلصين مقسمين له على ما وطنا عليه انفسهم من الشكر له على هذه النعمة قائلين اننا اعطينا ولدا صالحا لنكون من القاتمين لك بحق الشكر قولا وعملا واعتقادا و اخلاصا ، كما يدل عليه الوصف المعروف

(فلما آتاها صالحا جملا له شركاء فيما آتاها) اي فلما اعطاهما ولدا صالحا لا تقص في خلقه ، ولا فساد في تركيه ، جملا له شركاء في إعطائه أو فيما اعطاه بأن كان سببا لوقوع الشرك منها أو ظهور ماهو راسخ في انفسهما منه ، رسنين معناه وقرأ نافع وأبو بكر (جملا له شيركا) أي شركة أو ذوي شرك ، فالغنى واحد (فتعالى الله عما يشركون) اي تعالى شأنه عن شركهم ، فانه هو معطي النسل بما خلقه لكل من الزوجين من اعضاء ، وقدر لها في العلوق والوضع من اسباب ، لا فعل لغيره في ذلك البتة . وجمع الضمير هنا بعد تنذبه الافعال قبله لان المراد فيه بالزوجين الجنس لا فردين معينين : وقال الزمخشري : ان الضمير في (آتينا) و (لنكونن) لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما . والآية على كل من القولين بيان لحال البشر فيما طرأ عليهم من نزغات الشرك الخفي والجلي في هذا الشأن وأمثاله ، والجنس يصدق بعض انواعه وبعض افراده

فمثال الشرك الخفي في انعام الله عليهم بالنسل ما يسندونه إلى الاسباب في سلامة الحامل من الامراض في أثناء الحمل أو في حالة الوضع ، وفي سلامة الطفل عند الوضع وعقبه وفيما بعد ذلك من الموت أو التشويه أو الامراض ، كقولهم : لولا ان ضلنا كذا لكان كذا ، ولولا فلان أو فلانة من طيب أو مرشد أو قابلة لهلك الولد أو لاجهضت أمه إجهاضا ، أو جاءت بسقط لم يستهل ، أو لمات عقب استقاطه لعدم استعدادة للحياة . وينسون في هذه الاحوال فضل الله تعالى عليهم بما من به من العافية والتوفيق وتسخير الاسباب من البشر وغيرهم ، وان كانوا ممن يذكرونها ولا ينكرونها إذا ذكروا بها - ذلك شأن كثير من الناس في كل نعمة تمسهم ، أو قسمة يدفعها الله تعالى عنهم ، وهذا الشرك ليس خروجا من الملة ، ولكنه قصص في شكر المنعم ، ويحتمل أن يكون المراد بالشرك هنا ترجيح حب الاولاد على حب الله تعالى وشغلهم للوالدين عن ذكره وشكره ، وإيثارهم لم على

طاعته والتزام مآشره من أحكام الحلال والحرام، وهو كإبقه قص في التوحيد لا تقض له ، وغلة عنه لا جحد به

ومثال الشرك الجلي إسناد هذه النعم إلى غيره تعالى عن يدعونهم من دونه او معه من الاولياء والقديسين ، أو الانبياء والمرسلين ، أو ما يذكر بهم او يمثلهم من القبور او الاصنام والتماثيل ، يقولون : لولا سيدي فلان ولولا مولانا اعلان لما كان كذا مما نحب ، أو لكان كذا وكذا مما نكره ، يعتقدون ان لهم فيما كان من نفع ومنع ضرر تأثيراً غيبياً يستقلون به هو فوق تأثير الاسباب المذكورة عن القسم الاول كما تقدم شرحه مرارا أقربها ما في تفسير الآية السابقة

(فعالي الله عما يشركون) أي وارتفع مجده ، وتعالى جده ، نزهة عن شرك هؤلاء الاغبياء. أو عن شر كلهم أن يكون لهم تصرف في خلقه ، أو تأثير في صفاته وأفعاله كنت قرأت منذ سنين جل مقال المفسرون في تفسير هذه الآيات من كتبهم التي بين أيدينا من مأثور وغيره ، وما أوردوه فيها من الاشكال ، وما لهم في الجواب عنه والتفصي منه من اقوال ، ولما أردت كتابة تفسيرها الآن لم أجد مما في ذهني منه شيئاً مرضياً بطلين به قلبي ، فتوجهت إلى الله تعالى وفكرت في معناها الذي يعطيه الاسلوب العربي وينطبق على سنة الله في البشر ، وفي بيان كتابه لحقائق أحوالهم ، فكرت في ذلك قبل النوم وأنا في فراشي ، ثم كتبت ما تقدم في آخر النهار ، ثم بحثت فيما عندي من كتب التفسير لأكتب خلاصة ما قيل فيها ، وانظر فيما عساه يؤيده ، وأجيب عما ربما يفنده ، فإذا أنا بصاحب الاتصاف يقول بعد ذكر ما نقلناه آنفاً من كلمة الزنجشري في ضميري الجم مانصه : وأسلم من هذين التفسيرين أن يكون المراد جنسي الذكر والانثى لا يقصد فيه إلى معين ، وكان المعنى والله أعلم : خلقكم جنساً واحداً وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا اليهن ، فلما نفشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الآخر الذي هو الانثى جرى من هذين الجنسيتين كيت وكيت . وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحسون لأن المشركين منهم كمثله تعالى (ويقول الانسان إذا مات لسوق أخرج حياً * قل الانسان ما أكفره * إن الانسان اني خسر) إم

وأما الاشكال الذي أشرنا إليه فهو ماروي عن بعض الصحابة والتابعين وفي حديث مرفوع أيضاً من أن الآية في آدم وحواء فقد أخرج احمد والترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وغيرهم من حديث سمرة بن جندب مرفوعاً قال « لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فانه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان » وهو على كثرة مخرجه غريب وضعيف كما سيأتي، وقد جاءت الآثار في هذا المعنى مفصلة ومطولة وفيها زيادات خرافية، تشهد عليها بأنها من السانسان الاسرائيلية، وهذه الآثار بعدها بعض العلماء من قبيل الاحاديث المرفوعة لانها لا تقال بالرأي، والذي نعتمده وجرينا عليه في التفسير أن كل ما هو منها مظنة للاسرائيليات المتلقاة عن مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه فهي لا يوثق بها، فان كانت مع ذلك مشتملة على ما ينكره الدين أو العلم الصحيح قطعنا بطلانها وكونها دسيسة اسرائيلية، ومنها ما نحن فيه لأن فيه طعناً صريحاً في آدم وحواء عليها السلام ورمياً لهما بالشرك، ولذلك رفضها بعض المفسرين وتكلف آخرون في تأويلها بما تنكره الامة. وقد اعتمد بعض المتأخرين كصاحب فتح البيان وصاحب روح المعاني الاخذ بحديث سمرة دون آثار الصحابة والتابعين التي فيها ما ليس فيه من رمي آدم بالشرك الصريح، وظننا أنه حجة ووصفاه تبعاً للترمذي والحاكم بالحسن والصحيح، وما هو بحسن ولا صحيح، على أنه لم يرد تفسيراً للآية كذلك الآثار.

وذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب في الآية لقريش وأن المراد فيها بالنفس الواحدة قصي جدم، وأن المراد يجعل زوجها منها أنها قرشية أو عرية لما روي أنها من خزاعة لا من قريش، وأن المراد بشركها تسمية أبنائهما الاربعة عبد مناف وعبد شمس وعبد العزى وعبد الدار — يعني دار الندوة — وفيه نظر من وجوه ذكرها بعض المفسرين لانضميق الوقت بذكرها. وأما الذي يصح أن يذكر ويبين بطلانه فهو الروايات التي اتخذ بها ولا يزال يتخذ بها الكثيرون، ومعدتنا في تمحيصها وبيان عللها الحافظ ابن كثير فقد قال في تفسيره مانصه :

« ذكر المفسرون ههنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها ثم تتبع ذلك

بيان الصحيح في ذلك إن شاء الله وبه الثقة . قال الامام أحمد في مسنده : حدثنا
عبد الصمد حدثنا عمر بن ابراهيم حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ
قال « لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سمرة عبد الحارث
فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره » وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن
بشار عن بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به ، ورواه الترمذي في تفسير
هذه الآية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به وقال هذا حديث حسن غريب
لا نعرفه إلا من حديث عمر بن ابراهيم ، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه
ورواه احاد في مستدرکه من حديث عبد الصمد مرفوعاً قال هذا حديث
صحيح اذ سناد ولم يخ حاه ، ورواه الامام أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره عن
أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن ابراهيم به مرفوعاً ، وكذا
رواه احافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن مياض عن عمر بن
ابراهيم به مرفوعاً قلت (وشاذ هو هلال وشاذ لقبه ، والقرض لهذا الحديث
مطلوب من ثلاثة أوجه (أحدها) أن عمر بن ابراهيم هذا هو المصري وقد وثقه
ابن معين ، ولكن قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به ^(١) ولكن رواه ابن مردويه من
حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاً قاله أعلم (الثاني) أنه قد
روي من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً كما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى
حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا بكر بن عبد الله عن سليمان التيمي عن عبد الأعلى بن
الشيخير عن سمرة بن جندب قال : سمى آدم ابنه عبد الوارث (الثالث) أن
الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل
عنه . قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو بن الحسن
(جعلاه شركاء فيما آتاهما) قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم ،
وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن نور عن معمر قال : قال الحسن غني
بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده ، يعني جعلاه شركاء فيما آتاهما ، وحدثنا

(١) وقال أحمد وابن عدي وابن حبان أنه يروي عن قتادة أحاديث منكورة
لا يوافق عليها وقال الدارقطني ويترك حديثه وقال البزار ليس بالحافظ

بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول : هم اليهود والنصارى
 رزقهم الله أولاداً فهو دبا ونصروا . وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله
 عنه أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفسير وأولى ما حلت عليه الآية ،
 ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ﷺ لما عدل عنه هو ولا
 غيره لاسيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدل على أنه موقوف على الصحابي ، ويحتمل
 أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه
 وغيرهما كما سيأتي بيانه إن شاء الله ألا انما برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم
 « فأما الآثار فقال محمد بن اسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة
 عن ابن عباس قال : كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فيعبدونهم ويسميهم
 عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت ، فأتاها إبليس فقال : إنكما لو
 سميتاه بغير الذي تسميتاه به لماش ، قال فولدت له رجلاً فسماه عبد الحارث ففيه
 أنزل الله يقول (هو الذي خلقكم من نفس واحدة - إلى قوله - جعلناه شركاء
 فيما آتاهما) إلى آخر الآية : وقال العوفي عن ابن عباس قوله في آدم (هو الذي
 خلقكم من نفس واحدة - إلى قوله - فمرت به) شكت أحملت أم لا ؟ (فلما
 أثقلت دعوا الله ربهما لنن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين) فأتاها الشيطان
 فقال هل تدريان ما ولد لكما أم هل تدريان ما يكون أبهية أم لا ؟ وزين لها
 الباطل أنه غوي ميين ، وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فأتاها فقال لها الشيطان
 إنكما إن لم تسمياه بي لم يخرج سواي ومات كما مات الأول فسميا ولدهما عبد الحارث
 فذلك قول الله (فلما آتاها صالحاً جعلناه شركاء فيما آتاها) الآية . وقال عبد الله
 ابن المبارك عن شريك عن خضيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله
 (فلما آتاها صالحاً جعلناه شركاء فيما آتاها) قال : قال الله تعالى (هو الذي
 خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما نفشاها) آدم حملت
 فأتاها إبليس لعنه الله فقال ابي صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو
 لأجعلن له قرني أيتل فيخرج من بطنك فيشققه ولأفعلن ولأفعلن - يخوفهما -
 فسمياه عبد الحارث ، فأيا أن يطيعاه فخرج ميتاً ، ثم حملت الثانية فأتاها أيضاً فقال :

أنا صاحبكما الذي فعلت ما فعلت لتفعلن أو لا تفعلن - يخوفهما - فأيا أن بطيعا خرج ميتاً ثم حملت الثالثة فأتاها أيضاً فذكر لها فأدر كمها حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى (جعل له شركاء فيما آتاهما) رواه ابن أبي حاتم

« وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كجهاذه وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهير حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال : لما حملت حواء أتاها الشيطان فقال لها أنطيعيني ويسلم لك وللك سمية عبد الحارث فلم تفعل فولدت فأت ، ثم حملت فقال لها مثل ذلك فلم تفعل، ثم حملت الثالثة فجاءها فقال : إن تطيعيني يسلم وإلا فانه يكون بهيمة . فبيهما فأطاعا

« وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب وقد صح الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » ثم أخبرهم على ثلاثة فنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً ، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام « حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج » وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله « فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث ؟ فيه نظر ، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من انقسم الثالث ، وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء ، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ، ولهذا قال الله (فتعالى الله عما يشركون) ثم قال فذكره آدم وحواء أولاً كالبوطنة لما بعدهما من الوالدين وهو كالأستطواد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله (ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح) الآية . معلوم أن المصابيح وهي النجوم التي زين بها السماء

ليست هي التي يرمى بها ، وإنما هذا استطراد من شخص المصاييح إلى جنسه ولهذا
نظائر في القرآن والله أعلم . إه سياق ابن كثير وقد أصاب كنه الحقيقة في قوله
ان هذه الآثار مأخوذة من الاسرائيليات ، ولما كانت طعنا في عقيدة أبونا آدم
وحوا . عليهما السلام بما تبطله عقائد الاسلام ، وجب الجزم بيطلائها وتكذيبهم فيها .
ثم يسن تعالى سخافة عقولهم وأفن آرائهم بهذا الشرك فقال ﴿ أيشركون

مالا يخلق شيئا وهم يُخلقون ﴾ الاستفهام للانكار والتجيب ، أي يشركون به
سبعانه وتعالى وهو الخالق لهم ولأولادهم ولكل شيء . ما لا يخلق شيئا من الأشياء
مهما يكن حقيراً كقوله تعالى (ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له) وليس قصارى أمرهم أن الخلق لا يقع منهم ، بل هو يقع عليهم ،
فهم يُخلقون أنا بعد أن ، ولا يليق بسلیم العقل أن يجعل الخلق العاجز ، شريكا
للخالق القادر ؟ والآية وما بعدها حكاية لشرك عباد الاصنام والتماثيل كافة ،
ومنهم مشركو مكة وأشغالهم ممن نزل القرآن في عهدهم ومن يجيء بعدهم ، بقوله
(مالا يخلق شيئا) يراد به أصنامهم لأن « ما » لا يعقل ولفظها مفرد وهو من
صيغ العموم فأفرد الضمير في « يخلق » مراعاة للفظ ثم جمع في « يخلقون » مراعاة
للمعنى ، وجعله ضمير العقلاء من قبيل الحكاية لاعتقادهم ، والتعبير بفعل المضارع
« يخلقون » لتصوير حدوث خلقهم ، وكون مثله مما يتجدد فيهم وفي أمثالهم من
المشركين ، وهذا أسوأ فسادهم في الشرك

﴿ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ﴾ أي وهم على كونهم
مخلوقين غير خالقين شيء لا يستطيعون لها بديهم نصراً على أعدائهم ، ولا يستطيعون
لأنفسهم نصراً على من يعتدي عليها باهانة لها ، وأخذ شيء من طيبها أو حليها ، كما
قال (وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) أي
فهم يحتاجون اليكم في تكريمهم وانتم لا تحتاجون اليهم ، بل أنتم الذين تدفعون
عنهم وتنصرونهم بالنضال دونهم ، ﴿ وان تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم ﴾
قرأ نافع « لا يتبعوكم » بالتخفيف والباقون بالتشديد أي وان تدعوهم إلى

ما هو الهدى والرشاد في نفسه لا يتبعوكم ، فلا هم نفعون ولا هم يبتغون منكم أو المعنى وإن تدعوهم إلى إبادتكم لا يستجيبون لكم (سواء عليكم أَدَعَوْهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ) أي مستور عندكم دعاؤكم إياهم وبغاؤكم على صمتكم ، ولعله لم يقل: صمتهم ، أو تصمتون ، لأن إشرائكم بهم كان قد وهن بحيث لم يكونوا يدعونهم عند الاضطرار وكوارث الخطوب بل يدعون الله وحده ، وإنما كانوا يتحدثون بتعاليدهم الوثنية فيهم والرجاء شفاعتهم في أوقات الرخاء ، التي لا يشعر فيها الإنسان بالحاجة إلى الدعاء (فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاههم إلى البر إذا هم يشركون) ومنه الدعاء بالولد الصالح عند قرب وضع الحامل ، والشرك بعد وجود الولد الصالح ، فالتعبير بالوصف « صامتون » لافادة كون إجدات الدعاء واستصحاب الحال اثباته قبله واستمرارها سواء ، وهي تصدق بنفي شعورهم بالحاجة إلى دعائهم وعدم خطورهم بالبال عند الشدائد ، والشعور بحاجة المخلوق إلى الرب الخالق ، ولو قال: « أم صمتهم » أو « أم أنتم تصمتون » لما كانت المقابلة بين وجود وعدم ، وإيجاب وسلب ، لأنه يصدق بتكلف الصمت وكف النفس عن دعائهم ولو للتجربة مع الشعور بالحاجة إلى الدعاء . والاول أبان في المراد من كون وجود هذه الأصنام وعدمها سواء ، ومن كون دعائها مساويا لترك الدعاء ، ولو مع انصراف القلب عنها ، ولو كانت وسائل تشفع عند الله وتقرب إليه زلفى كما كان يقول أولو الوثنية الكاسية الحالية ، أو تنفع وتضر بنفسها أو بما أعطاه الله تعالى من التصرف في الكون باستقلالها كما يعتقد أصحاب الوثنية العارية العاطية - لكن الاعراض عن دعائها ضاراً بهم ، أو مضياً ببعض المافع عليهم

وقد يظن من أشرك بعض الأولياء مع الله تعالى هذا النوع من الاشراك أن هذا التوييح لا يوجه إليهم ، وإن هذه الحجة لا تقوم عليهم ، لأن أولئك كانوا يدعون مجاداً أو شجراً لا يعقل ، وهم يدعون أولياء وصلحاء ، لأنهم حكم الشهداء في الحياة ، وهم يقصدون قودهم يعظمونها ، لأن لأرواحهم اتصالات بها ، وإنما جاءت هذه التفرقة من جهلهم بأن أكثر هذه الاصنام لم تنصب إلا للتذكير بأناس من الأولياء الصالحين كما رواه البخاري عن ابن عباس في اصنام قوم نوح التي انتقلت

الى العرب ، وقد كانت اللات صخرة لرجل يلت عليها السويق ويطعمه الناس . فالأصنام والمماثل والقبور التي تعظم تعظيماً دينياً لم يأذن به الله كلها سواء في كونها وضعت للتذكير بأناس عرفوا بالصلاح ، وكانوا هم المقصودين بالدعاء لما نجحوا فيه من التأثير في إرادة الله ، أو التصرف الغيبي في ملك الله ، وهو أخش الشرك بالله ، على أنه لا فرق في المسألة بين أشرك الصنم والوثن ، وأشرك الولي أو النبي أو الملك فافقروا الآيات في اتخاذ الولد لله من الملائكة والمسيح في سورة الانبياء (٢٩-٢٦-٢١)

(١٩٤) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا أَلَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٩٥) أَلَمْ أَهْلَمْ أَنْزِلْ يُنْشَوْنَ بِهَا ؟ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْعَثُونَ بِهَا ؟ أَمْ لَهُمْ آعِينَ يُبْصِرُونَ بِهَا ؟ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ؟ قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْفِرُوا (١٩٦) إِنْ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (١٩٧) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْفَرُونَ (١٩٨) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْوُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْفَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

هذه الآيات تنمى لما قبلها من آيات التوحيد مقررة ومؤكدة لمضمونها ، لأن توحيد العبادة ونفي الشرك فيها هو أس السلام ، ولا يقرر في الأذهان ، ويثبت في الجنان ، ويكمل بالوحدان ، إلا بتكرار الآيات فيه نفيًا وإثباتًا لمضمون كلمة (لا إله إلا الله)

﴿ ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ﴾ الدعاء مخ العبادة وركنها الأعظم فلا يصح توحيد أحد لله إلا بدعائه وحده وعدم دعاء أحد معه كما قال (فلا تدعوا مع الله أحداً) والمفسرون يقولون ان الدعاء في مثل هذه الآيات معناه العبادة من باب تسمية الكل باسم الجزء فصاروا يفسرون « تدعون » بتعبدون فضلل بعض العوام من القارئ وغيرهم في هذا التعبير وظنوا ان المرء لا يكون عابداً لغير الله تعالى إلا إذا كان يصلي له الصلاة المعروفة ويصوم لأجله ، وأنه

لا ينافي توحيد الله تعالى أن يدعى غيره معه أو يدعى من دونه بقصد التوسل إليه والاستشفاع لديه ، إذا كان لا يصلي ولا يصوم له . وقال بعضهم : ان الدعاء هنا بمعنى التسمية فيكون الانكار فيه خاصاً بتسميتهم لأصنامهم وغيرهم من معبوداتهم آلهة . وكل من هذا وذاك ضرب من ضروب الاحتمالات اللفظية التي تتعلق بها من أشرك بالله جاهلاً بمعنى الشرك ممن يدعون الموتى من الصالحين لدفع الضر عنهم أو جلب الخير لهم ، من غير طريق الاسباب التي هي من تناول كسبهم وسعيهم ، ولكنهم لا يسمونهم آلهة . وهذا هو الشرك الأكبر الذي نهي على المشركين من قبلهم لا مجرد التسمية التي لا تكون بدونه صحيحة

والحق الذي لا معدل عنه أن الدعاء هنا هو النداء لدفع الضر أو جلب النعم الموجه إلى من يعتقد الداعي أن له سلطاناً يمكنه به أن يجيبه إلى ما يطلبه بذاته أو بحمله للرب الخالق على ذلك بحيث يجيب دعاء الداعي لأجله

يقول تعالى ان الذين تدعونهم من دون الله هم عباد الله أمثالكم في كونهم مخلوقين لله تعالى خاضعين لسننه في خلقه ، وإذا كانوا أمثالكم امتنع عقلاً أن تطلبوا منهم ما لا يستطيعون نياله بأنفسكم ولا بمساعدة أمثالكم لكم فيما يتوقف على التعاون في اتخاذ الاسباب له . وإنما يدعى لما وراء الاسباب المشتركة بين الخلق الرب الخالق المسخر للاسباب الذي تخضع لارادته الاسباب وهو لا يخضع لها ، ولا لارادة أحد بحمله على ما لا يشاؤه منها

وهذه المائلة إنما تظهر فيمن يدعى من دون الله تعالى من الملائكة أو الانبياء أو الصالحاء ، دون ما اتخذ لهم تذكيراً بهم من التماثيل أو القبور أو الاصنام ، وقد صار بعض هذه المذكرات يقصد لذاته ، جهلاً بما كانت اتخذت لأجله ، وفي هذه الحالة تدخل في المائلة بطريقة تنزيلها منزلة ما وضعت لأجله ، كأنه يقول ان قصارى أمرها أن تكون من الاحياء العقلاء أمثالكم ، فكيف ترفعونها عن هذه المثلية ، إلى مقام الربوبية ؟

(فادعهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين) أي إن كنتم صادقين في زعمكم أنهم يقدرّون على ما لا تقدرون عليه بقواكم البشرية من نفع أو ضرر

بذواتهم فادعهم فليستجيبوا لكم بأنفسهم ، أو ليحملوا الرب تبارك وتعالى على إعطائكم ما تطالبون منهم ان كنتم صادقين في قولكم (هؤلاء شفعاؤنا عند الله) وقولكم (ما نصبدكم الا ليقرّبونا الى الله زلفى) ثم يتّسن لهم أنهم أحط رتبة منهم لا أمثالا لهم ، فقال

﴿ ألم أرحل يمنون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ﴾ هذا تقرّيع موجه الى الوجدان ، في إثر احتجاج وجه قبله الى الجنان ، والاستفهام فيه للانكار ، وهو خاص بالاصنام والاوثان ، ومعناه أنهم لفقدوا لجوارح الكسب ، التي ينط بها في عالم الاسباب النفع والضرر ، قد هبطوا عن درجة مماثلتكم من كل وجه ، فليس لهم أرحل يسعون بها الى دفع ضرر أو جلب نفع ، وليس لهم أيد يبطشون بها فيما ترجون منهم من خير أو تخافون من شر ، وليس لهم أعين يبصرون بها حالكم ، وليس لهم آذان يسمعون بها أقوالكم ، ويعرفون بها مطالبكم ، فأنتم تفضلونهم في الصفات والقوى التي أودعها الله في الخلق ، فلماذا ترفعونهم عن مماثلتكم ، وهم بدليل المشاهدة والاختيار دونكم ؟ وما أنتم أولا . تستكبرون عن قبول الهدى والرشاد من الرسول وتعالىون ذلك بأنه بشر مثلكم ، فيقول بعضهم لبعض (ما هذا الا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون) * وانّ أطقم بشرا مثلكم انكم اذا لحامسون (أفأبون قبول الحق والخير من مثلكم ، وقد فضله الله بالعلم والهدى عليكم ، وهو لا يستذلكم بادعاء انه ربكم أو إلهكم ، ثم ترفعون مادونه ودونكم الى مقام الالهية ، مع انحطاطه وتسله عن هذه المثلية ؟

﴿ قل ادعوا شركاءكم ثم كيّدون فلا تنظرون ﴾ أي قل أيها الرسول هؤلاء المرزوثين بقولهم ، المحقرين لنعم الله تعالى عليهم ، نادوا شركاءكم الذين اتخذتموهم أولياء ، وزعمتم أنهم فيكم شفعا ، ثم تعاونوا على كيدي جميعاً ، واجمعوا مكركم الخفي لا يفاع الضرّ بي سريعا ، فلا تنظرون أي لا تؤخروني ساعة من نهار ، بعد إحكام المكر الكبار . وحكمة مطالبهم بهذا ان العقائد والتقاليد الموروثة تتفاضل في أعماق الوجدان ، حتى يتضاد دونهما كل برهان ، ويظل صاحبها مع ظهور الدليل على

بطلانها يتوهم انها تضر وتنفع، وتقرب من الله وتشفع، فطالهم بأمر عملي يستل هذا الوهم من أعماق قلوبهم، ويمتلخ الشعور به من خبايا صدورهم، وهو أن ينادوا هؤلاء الشركاء، نداء استغاثة واستنجاد لابطال دعوة الداعي الى الكفر بها، وإثباته العجز لها، وبذل الجهد فيما ينسبون اليها من التأثير الباطن، والتسدير الكامن، الذي هو عندهم أمر غيبي، يدخل في معنى التكيد الخفي. فان كان لهائني، ما من السلطان الغيبي في أنفسها أو عند الله تعالى فهذا وقت ظهوره، فان لم يظهر لابطال عبادتها وتعظيمها، ونصر عابديها ومعظمي شأنها، فتبي يظهر ويتفهمون به، وهم منكرون للبعث، وكل ما يرجونه أو يخافونه منها فهو خاص بما يكون في هذه الارض؟

﴿ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين﴾ هذا تعليل لجزمه ﷺ بما ذكر من محجز هذه المعبودات وتحقير أمرها وأمر عابديها على ما كان من ضعفه بمكة عند نزول هذه السورة. يقول ان ناصرني ومتولي أمري هو الله الذي نزل علي هذا الكتاب الناطق بوحدايته في ربوبيته، وبما يجب من عبادته ودعائه في المهات والملمات وحده، وبأن عبادة غيره باطلة، وان دعاء هذه الاوثان هرز باطل، وسخف لا يرضاه لنفسه إلا جاهل سافل، وهو يتولى نصر الصالحين من عباده، وهم الذين صلحت أنفسهم بالعقائد الصحيحة السالمة من الخرافات والاهام، والاعمال التي تصلح بها الافراد وشؤون الجماعات، فينصرهم على الخرافين الفاسدي العقائد والمفسدين في الاعمال (قاما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، كذلك يضرب الله الامثال)

﴿والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون﴾ أي وأما الذين تدعونهم لنصركم وانغير النصر من منافعكم ودفع الضر عنكم، فهم عاجزون لا يستطيعون أن ينصروكم، ولا أن ينصروا أنفسهم على من يحقر أمرهم، أو يسلبهم شيئاً ما وضع من الطيب أو الحلي عليهم، وقد كسر ابراهيم ﷺ الاصنام فجعلهم جذاذاً فما استطاعوا أن يدفعوه عن أنفسهم، ولا أن

ينقموا منه لها . وروي عن معاذ بن عمرو بن الجوح ومعاذ بن جبل (رض)
 وكانا شابين من الانصار قد أسما لما قدم لني ﷺ المدينة انها كانا
 يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسراها ويتخذانها حطباً للارامل ليعتبر
 قومها بذلك ، وكان لعمر بن الجوح - وكان سيد قومه - صنم بعده فكانا يجيئان في
 الليل فينكأه على رأسه ويلطخانه بالعذرة فيجىء فيرى ما صنعه فيفسله ويطيئه
 ويضع عنده سيفاً ، يقول له انصرف حتى أخذه مرة فقرناه مع كلب ميت ودياه
 بجبل في بئر فما رآه كذلك علم بطلان عادته وأسلم وفيه يقول

تالله لو كنت إلها مستدن لم تك والكلب جميعا في قرن
 وبعد أن نفى قدرتهم على البصر ، قفى عليه بنفي قدرتهم على الارشاد اليه فقال

﴿ وان تدعهم الى الهدى لا يسمعون ﴾ اي وان تدعوهم الى أن يهدوكم
 إلى ما تتصورون به من أسباب خفية أو جلية لا يسمعون دعاءكم مطلقاً ، فكيف
 يستجيبون لكم ؟ على انهم لو سمعوا لما استجابوا لعجزهم عن الفعل ، كقدّمهم للسمع ،
 ﴿ وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ﴾ أي وهم فاقدون لحاسة البصر كقدّمهم
 لحاسة السمع ، وتراهم أيها المخاطب ينظرون اليك عما وضع لهم من الاعين
 الصناعية ، والخلق الزجاجة أو الجوهريّة ، وجعلها موجهة الى الداخل عليها كأنها تنظر
 اية ، وهم لا يبصرون بها لان الانصار لا يحصل بالصناعة ، بل هو من خواص
 الحياة التي استأثر الله سبحانه بها ، وإذا كانوا لا يسمعون دعاء ولا نداء من عابدهم ولا
 من غيره ، ولا يبصرون حاله وحال خصمه ، فأى برجى منهم نصره وشده أزره ؟
 وفي الآية وجه آخر ذهب اليه بعضهم وهو أن الخطاب فيها للمؤمنين والرسول
 في مقدمتهم بناء على ان الكلام في الاصنام قد تم فيما قبلها وعاد الكلام في عابديها ،
 أي وان تدعوا أيها المؤمنون هؤلاء الاغبياء من المشركين ، الذين لم يعقلوا هذه الحجج
 والبراهين ، الى هدى الله وهو التوحيد والاسلام لا يسمعون دعوتكم سماع فهم واعتبار ،
 وتراهم أيها الرسول ينظرون اليك وهم لا يبصرون ما أوتيت من سمت الجلال والوقار ،
 الذي يميز به صاحب البصيرة بين أولي الجد والعزم ، والصدق في القول والفعل ، وبين

أهل البعث والمزل . ولقد كان بعض ذوي الفطرة السليمة ينظر الى النبي ﷺ فيعرف من شأله وسياه في وجهه ، أنه حر صادق ، غير مخادع ولا ماذق ، فيقول والله ما هذا الوجه وجه كاذب

وما زال من المهود بين الناس ان أصحاب البصيرة والفضيلة من الناس يعرف بعضهم بعضاً بذلك من أول العهد بالثلاثي بما يتوسعون من ملامح الوجه ومعارفه ثم من موضوع الحديث وتأثيره في نفس المتكلم والسامع ثم بكل ذلك بالمعاشرة . كما يعرفون حال الاشرار والمنافقين بذلك (ولو نشاء لا ريناكم فلعر فتهم بسلامهم ولعر فتهم في لحن القول) بهذه البصيرة النيرة عرفت السيدة خديجة فضلى عقائل قریش فضائل محمد بن عبد الله قبل بعثته ، فاستمالته وخطبته لنفسها على غناها وفقره ، بعد ان رفضت أناساً من كبار قریش خطبوها بعد موت زوجها الاول ، ثم كانت أول من جزم برسائله عند ما حدثها بأول مارآه من يد الوحي وخاف على نفسه منه ، وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول رجل دعاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه الى الاسلام بحسن فراسته فيه فلم يتوقف ولم يتمكث ولم يترث أن اجاب الدعوة منشراح الصدر قرير العين ، لأنه كان أجدر الناس بمعرفة حقيقتها وحقيقة من دعا اليها . وامثلة هذا كثيرة في كل زمان . وكان أظهرها في قرنا هذا تعلق الشيخ محمد عبده بالسيد جمال الدين الأفغاني من أول ليلة رآه فيها ولزاهه الى أن فارق هذه الديار ، فلم يعرفه حق المعرفة غيره على كثرة المكبرين له والمعجبين به ، وقد كان الكثيرون من أهل الازهر يفرقون منه ويصدون عنه ، فأين هم وأين آثارهم في العلم أو الدين ؟ فبأمثال هذه العبر الواقعة تفهم معنى قوله تعالى (وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون) على الوجه الاخير في تفسيرها ، لا بمجرد تسمية هذا التعبير استعارة شبه فيها كذا بكذا . ثم اقرأني معناه قوله تعالى (١٠ : ٢٢) ومنهم من يستمعون اليك فانت تسمع الصم ولو كانوا لا يسمعون * ومنهم من ينظر اليك فانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون)

(١٩٩) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

هذه الآية بيان لأصول الفضائل الأدبية وأساس التشريع ، وهي التي تلي في

المرتبة أصول العقيدة المبنية على التوحيد ، الذي تقرر فيما قبلها من الآيات بابلغ التوكيد ، بقوله تعالى ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین ﴾ يأمر فيه بثلاثة أشياء ، هي أصول كلية للقواعد الشرعية والأداب النفسية والأحكام العملية (الاصل الأول) العفو وهو يطلق في اللغة على خالص الشيء وجيده ، وعلى الفضل الزائد فيه أو منه ، وعلى السهل الذي لا كلفة فيه ، وعلى ما يأتي بدون طلب أو بدون احفاء ومبالغة في الطلب ، وهذه المعاني متقاربة وهي وجودية ، ومن معانيه السلبية إزالة الشيء . كحفت الرياح الديار والآثار ، أو إزالة أثره كالعفو عن الذنب وهو منع ما يترتب عليه من العقاب ، فمعاني العفو الوجودية والعدمية أو الموجبة والسالبة كلها احسان ورفق ، وقد ورد عن مفسري السلف في تفسير العفو هنا أقوال كلها ترجع الى هذه المعاني ، فرواية العوفي عن ابن عباس في تفسير (خذ العفو) خذ ما عفاك من أموالهم - أي ما فضل وما أتوك به من شيء . وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها ، وبذلك قال السدي وزعم أنها نسخت بآية الزكاة - وفي رواية الضعفاك عنه : أنفق الفضل ، ومثلاً عن سعيد بن جبير . وفي عدة روايات عن هشام ابن عروة بن الزبير عن أبيه عن عمه عبد الله ابن الزبير أن معناها خذ العفو من أخلاق الناس ومثله وفي رواية لهشام عن عروة عن خالته عائشة أم المؤمنين مثل ذلك وبه قال مجاهد . وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن العفو هنا الصفع عن المشركين وكان عشر سنين ففسخ بآية السيف ، وهذا ضعيف لان العفو بهنا المعنى لا يعبر عنه بالأخذ لأنه أمر عدي هي بالاعطاء أشبه ، ولا باقبول لأنه لم يطلب . وأحسن الزمخشري ما شاء في تصويره معنى العفو بما تعطيه اللغة فقال : العفو ضد الجهد أي خذ ما عفاك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ، ولا تدأقهم ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى ينفروا كقوله ﷺ « يسروا ولا تعسروا » قال

خذني العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتني حين أغضب
وقيل خذ الفضل وما تسهل من صدقاتهم ، وذلك قبل نزول آية الزكاة . فلما نزلت
أمر أن يأخذهم بها طوعاً أو كرهاً اه قول وبقيت الآية محكمة في صدقة التطوع

والمختار عندنا أن العفو يسلّم مذاوذاك فالمراد به أن من أصول آداب هذا الدين وقواعد شرعه اليسر وتجنب الحرج وما يشق على الناس وقد تقدم تفصيل قول في ذلك في تفسير آية الوضوء من سورة المائدة (١) وقد خالف هذه القاعدة لاسية أهل الفقه المقلوب فجعلوا العسر والخرج من أهم قواعد الدين وأصول الشريعة فعلا لاسية وقد صح في الأحاديث أن النبي ﷺ ما خبّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ونرى هؤلاء لا ينجبر أحدهم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، ولا سيما عسر على الأمة بأسرها ، وأما فتاوى الأفراد فقد قال بعض المنصفين منهم في المسألة فيها قولان مصححان : نحن مع الدراهم قلة وكثرة ! يعني في افتوى بأحدهما

(الأصل الثاني) الأمر بالعرف وهو ما تعارفه الناس من الخير وفروه بالمعروف وفي مسائل المعروف ضد المنكر والعرف ضد النكر قال 'والعرف والعارفة والمعروف واحد ضد النكر وهو كل ما تعارفه النفس من الخير وتنسأ به' (٢) وتطمئن إليه (قال) وقد تكرّر ذكر المعروف في الحديث وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والاحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه ونهي عنه من المحسنات والمقبحات وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه ، والمعروف النصفة وحسن الصعبة مع أهل وغيرهم ، والمنكر ضد ذلك جميعه اهـ

والقول الجامع أن العرب تطلق المعروف على ضد المنكر وعلى ضد المجهول ، والمنكر هو المستفح عند الناس الذي ينفرون منه لقبحه أو ضرره ويذمونه ويذمون أهله. والأمر به في هذه السورة المكية التي نزلت في أصول الدين وكليات التشريع تثبت لنا أن العرف أو المعروف أحد هذه الأركان للآداب الدينية والتشريع الاسلامي وهو مبني على اعتبار عادات الأمة الحسنة وما تتواطأ عليه من الأمور النافعة في مصالحها حتى أن كتاب الله عز وجل قد قيد طاعة رسوله ﷺ بالمعروف في عقد مبايعته ﷺ فنساء قال عز وجل في سورة الممتحنة (١٢:٦٠) يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبائعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفتريه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك

(١) راجع ص ٢٦٩ ج ٦ تفسير (٢) بسأ وبوسي: أنس وأرنج

في معروف وبايعن واستغفرهن الله ان الله غفور رحيم) ومن المعلوم ان عقد المبايعة أعظم العقود في الامم والدول فتنفيذ طاعة الرسول ﷺ فيه بالمعروف دليل على ان التزام المعروف من أعظم أركان هذا الدين وشرعه ومن المعلوم في السنة ان مبايعته ﷺ للرجال كانت مبنية على أصل مبايعته للنساء المنصوص في هذه الآية . وقال ﷺ « إنما الطاعة في المعروف » وهو في مواضع من الصحيح

وقد تقدم من هذه السورة (الاعراف) وصف النبي ﷺ في إشارة التوراة والانجيل بأنه « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » وورد ذكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما حاكمه تعالى من وصية لقمان في السورة المسماة باسمه وهي مكية كالاعراف ثم تكرر ذكر المعروف في السور المدنية وأكثرها في بيان الاحكام الشرعية العملية وذلك في عشرات من الآيات بعضها في صفة الامة الاسلامية وحكومتها وأكثرها في الاحكام الزوجية والمالية . فمن النوع الاول قوله تعالى في تعليل الاذن للمسلمين باقتال بن سورة الحج فذكر من صفات المأذون لهم به أنهم ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغير حق لا بل توحيد الله تعالى ثم قال (٢٢ : ٤١) الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الامور) ومنه قوله تعالى في سورة آل عمران (٣ : ١٠٣) ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وقوله بعدها (١٠٩) كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) وقوله عز وجل في سورة التوبة (٩ : ٧١) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) الآية ثم قوله في صفاتهم منها (الثابتون العابدون السائحون الراكون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) فهذه الآيات أصول لامتدوحة للامة عن التزامها في آدابها وتشريعها

ومن النوع الثاني وهو ماورد في الاحكام الفرعية قوله تعالى في الحقوق الزوجية من سورة البقرة (٢ : ٢٢٨) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) وهذه الآية ركن من أركان الحقوق الزوجية يفضل به الاسلام جميع الشرائع والقوانين

في العدل والمصلحة ولم تنل النساء مثله في أمة من الأمم . ومنها قوله في أحكام الطلاق (٢٢٩) فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقوله بعده (٢٣١) فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) - ومثلها في سورة الطلاق - وقوله بعدها في المطلقات الرجعيات (٢٣٢) فلا تغضونهن أن يَنكِحُن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) وقوله بعدها فيهن إذا كن مرضعات (٢٣٣) وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - التي قوله فيهن إذا أراد الزوجان الفصال عن تراض منهما وتشاور - وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتن بالمعروف) وقوله في الآية التي بعدها في معتدات الوفاة (٢٣٤) فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) وقوله بعد آية أخرى في المطلقات (٢٣٦) ومتعوهن على المومع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين) وقوله بعد أربع آيات أخرى (٢٤١) وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) وكقوله في معاشره الأزواج من سورة النساء (١٩ : ٤) وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن نفسي أن تَكْرَهُوا شيئا ويَجْعَلُ اللهُ فيه خيرا كثيرا) وهناك آيات أخرى في النكاح عن القصاص وفي الوصية للوالدين والأقربين وفي أكل الوصي من مال اليتيم قيدت بالمعروف فأنت ترى أن المعروف في هذه الآيات معتبر في هذه الأحكام المهمة وأن المعروف فيها هو المعهود بين الناس في المعاملات والعادات ، ومن المعلوم بالضرورة أنه يختلف باختلاف الشعوب والبيوت والبلاد والاقوات ، فتحديده وتعيينه باجتهاد بعض الفقهاء بدون مراعاة عرف الناس مخالف لنص كتاب الله تعالى . ولشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره من فقهاء الحديث والحنابلة أقوال حكيمة في المعروف معها أنه يجب على كل من أزواجه من أعمال البيت والأسرة ما جرى العرف به ، وأنه إذا كان من المعروف عن بعض البيوت أنهن لا يزوجن بناتهن لمن يتزوج عليهن ويضارهن كان هذا كالشرط فلا يجوز للرجل أن يتزوج على المرأة منهن فان قلت ان بعض العلماء قالوا ان المراد بالعرف والمعروف في الآيات هو المنصوص في الشرع كقول صاحب لباب التأويل في قوله (والى من بالعرف) : وأمر بكل ما أمرك الله به وعرفته بالوحي . فالجواب ان مثل هذا القول مخالف لما

ذكرنا وما لم نذكر من أقوال السلف والخلف ولا يمكن أن يراد من كل آية ولا من مجموع الآيات المتقدمة وما يحتمله منها كآيات الامر والنهي المدنية لا بد أن يكون اللفظ فيها عاما يشمل المعروف في الشرع وفي العادات والمعاملات ولا يظهر هذا في آية الاعراف التي هي الأصل الأول لأنها الأولى في الموضوع ، ولم يكن قد نزل قبلها أحكام يفسر بها العرف ويحال عليها فيه — فما قاله صاحب لباب التأويل هو من قشره لا من لبابه ، وأول ما يرد عليه انه اذا كان المراد من العرف المعروف بالوحي يقال فيه انه لم يكن قبل الامر به معروفاً وبصد الامر به صار من قبيل تحصيل الحاصل

نعم ان ما يقرر بنص الشرع يصير من جملة المعروف الذي هو ضد المجهول كما انه يكون بالضرورة من المعروف الذي هو ضد المنكر ، ويقتى تحكيم العرف والمعروف بالمعنى اللغوي العام معتبراً فيما لا نص فيه بخصوصه وللأمة فيه عرف غير معارض بنص ، ولا يستقيم نظام الأمة على أساس ثابت إذا كان أمر العرف والمعروف فيها فوضي وغير مقيد بأصول وأحكام وفضائل ثابتة ، فلا بد من شيء ثابت وهو ما لا يختلف فيه المصالح والمنافع باختلاف الزمان والمكان وأحوال المعيشة ، ولا بد من شيء يحكم فيه العرف وهو ما يقابله ، ولذلك جاء الشرع الحكيم بهما معاً ، ولا يضر مم هذا اختلاف الناس فيما يعرفون وينكرون فليكن المعروف كما قال الجصاص من أئمة الحنفية : ما يستحسن في العقل فعلة ولا تنكره العقول الصحيحة . فيكني المسلمين المحافظة على النصوص الثابتة إذ لا يمكن أن يستنكر المؤمن ما جاء عن الله ورسوله نصاً حتماً لا اجتهد فيه ، وليكن للجماعة بعده رأي فيما يعرفون وينكرون ، ويستحسنون ويستنهجون ، يكون عمدتهم فيه جمهور العقلاء والعلماء وأهل الادب والفضيلة في كل عصر

(الامر الثالث) الاعراض عن الجاهلين وهم السفهاء بترك معاشرتهم وعدم مماراتهم ، ولا علاج أوقى لآذاهم من الاعراض عنهم ، وشرهم في هذا العصر مرتزة صحف الاخبار المنشرة ، فان سفهاء هاهم شر من سفهاء الشعراء في العصور السابقة ، وقد قل سفة الشعراء في عصرنا هذا فلا أعرف لشاعر مشهور

« تفسير القرآن الحكيم » ٦٨ « الجزء التاسع »

من القذع والبذاء في المجهو شيئاً مما نعهد في الصحف التي يعبرون عنها بالساقطة،
وكم من محبة قائمة ناهضة بالثروة، شر من ساقطة بالقلّة. وإنما يجب الاعراض عن
السفهاء لأنهم لا يطلبون الحق إذا قدوه، ولا يأخذون فيما يخالف أهواءهم إذا
وجدوه، ولا يرفعون عهداً، ولا يحفظون وداً، ولا يشكرون من النعمة إلا
ما اتصل مدده، فإذا انقطع عاد الشكر كغراً، واستحال المدح ذماً

أكثر ما كتب المفسرون في هذه الآية مادلت عليه من الآداب، وأقله
ما اشتملت عليه من أصول الأحكام، وروى عن جدنا الامام جعفر الصادق رضي الله عنه
أنه قال: ليس في القرآن آية أجمع لمسكرم الاخلاق منها، ووجهوه بأن الاخلاق
ثلاثة بحسب القوى الانسانية، عقلية وشهوية وغضبية، فالعقلية الحكمة ومنها
الامر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها
الاعراض عن الجاهلين. وروى الطبري مرسلًا وابن مردويه موصولًا من حديث
جابر وغيره لما نزلت (خذ العفو وامر بالعرف) سأله النبي ﷺ جبريل عنها فقال
«لأعلم حتى أسأل ثم رجع فقال إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من
حرمك، وتعفو عمن ظلمك» اهـ من فتح الباري ومراد الامام أعلى وأشمل من ذلك
وفهمه أبعد وأوسع من فهم من علله أو فسرّه كما علمت من تفسيرها في الجملة
وذكر ابن كثير أن بعض الحكماء أخذ هذا المعنى فسبكه في بيتين فيها جناس فقال:

خذ العفو وامر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين

ولين في الكلام لكل الانام فستحسن من ذوي الجاه لين

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: قال علماؤنا هذه الآية
من ثلاث كلمات، قد تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات، حتى لم
يبق فيها حسنة إلا أوعتها، ولا فضيلة إلا شرحتها، ولا أكرومة إلا افتتحتها،
وأخذت الكلمات الثلاث أقسام الاسلام الثلاثة: قوله (خذ العفو) تولى باليان
جانب اللين، وني الحرج في الاخذ والاعطاء والتكليف، وقوله (وامر بالعرف)
تناول جميع المأمورات والمنهيات، وأتاهما ما عرف حكمه، واستقر في الشريعة
موضعه، واتفقت القلوب على علمه، وقوله (وأعرض عن الجاهلين) تناول

جانب الصنح بالصبر الذي يتأتى لعبه به كل مراد في نفسه وغيره . ولو شرحنا ذلك على التفصيل لكن اسفاراً . اهـ . ومن مباحث البلاغة في الآية أن ما جمعه هذه الكلمات الثلاث من المعاني العالية هو من اعجاز إيجاز القرآن ، الذي لا مطمع في مثله لانس ولا جان . والله أعلم

(٢٠٠) وَإِذَا يَنْزَغْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٠١) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طُغْيَانٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (٢٠٢) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

بين الله تعالى في الآية التي قبل هذه الآيات أفضل ما يعامل البشر به بعضهم بعضاً من الوصايا الثلاث التي لا يمكن شرح التعامل بها تفصيلاً إلا بسفر كبير ، ولو عمل الناس بهذه الوصايا لصلحت أحوالهم ولم يجد الفساد اليهم سيلاً - ثم قضى عليها بهذه الثلاث الآيات في الوصية باتقاء إفساد الشيطان أي جنسه لجنس البشر ، والمراد هنا شياطين الجن المستترة ، فالتناسب القريب بينهما وبين ما قبلهن المقابلة بين معاملة البشر ومعاملة الجن ، ومن فروعه التناسب بين الجاهلين أي السفهاء الذين أمرت الآية السابقة بالاعراض عنهم اتقاء لشرم ، وبين الشياطين التي أمرت هذه الآيات بالاستعاذة بالله منهم اتقاء لشرم ، وبعبارة أخرى : اتقاء شر شياطين الانس وشياطين الجن ، فان الشيطان هو الشرير المفسد من الفريقين كما تقدم في سورة الانعام ، ومن فسر آيات (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) الخ بما حرر من أن شرك الابوين فيما آتاهما الله من الولد الصالح كان باغواء الشيطان يرجعون إليه في التناسب بين الآيات ، يقولون إن الآية بينت لنا أن وسوسة الشيطان لأبويننا كانت سبب ما وقع لهما من الشرك فيما آتاهما من الولد - والأولى ارجاع التناسب في هذه المسألة الى ما بين في أوائل السورة من خلق آدم وحواء ووسوسة الشيطان لهما - وما بين في خواتيمها من الارشاد الى اتقاء نزغ الشيطان ومسه - وهو ما أشرنا اليه في بدء سيق هذه الخاتمة

قوله تعالى ﴿ وإمّا يفرغتك الشيطان فزغ ﴾ قال الراغب التزغ دخول في أمر لا نساذه . واستشهد له بقول يوسف عليه السلام (من بعد أن فرغ الشيطان بيني وبين اخوتي) . وفي الأساس : نزغته مثل نفعه اذا طعنه ونحسه . ومن المجاز : نزغته الشيطان - كأنه ينحسه ليحسه على المعاصي . ونزغ بين الناس - أفسد بينهم بالحث على الشر اهـ فالنزغ كالنسخ والنخس والنخز والغزو والنكز والوكز والهمز الفاظ متقاربة المعنى وأصله إصابة الجسد برأس شيء محدد كالابرة والمماز والرمح أو ما يشبه المحدد كالاصبع والمراد من نزغ الشيطان إثارته داعية الشر والفساد في النفس بداعية غضب أو شهوة حيوانية أو معنوية بحيث تتقمص صاحبها الى العمل بتأثيرها كما تنحس الدابة بالمماز لتسرع وغلب استعماله في الشر فقط ، وإنما قال يفرغتك نزغ والمراد نازغ لأن اسناد الفعل الى المصدر أبلغ . والشيطان تقدم الكلام فيه وفي الجن مراراً أو سمها ماورد في تفسير قوله تعالى (٦ : ٦٨ وإمّا ينسبك الشيطان) الآية ^(١) وتفسير قوله تعالى (٦ : ٧١ كالذي استهوت الشياطين في الأرض) الآية ^(٢) وكلاهما من سورة الانعام وتفسير قصة آدم من هذه السورة والذي يناسب منها ما هنا وهو اغواء الناس بالوسوسة قوله تعالى حكاية عن الشيطان (٨ : ١٥) قال فبما أغويتني ^(٣) الخ وقوله تعالى (٨ : ٢٦) يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان ^(٤) الخ ^(٥) وملخص ما يجب اعتقاده أنه ثبت في وحي الله تعالى الى رسله أن في عالم الغيب خلقاً خفياً اسمه الشيطان لا تتركه حواسنا له أثر في أنفسنا فهو يتصل بها ويقوي داعية الشر فيها بما ساء الوحي وسواساً ونزغاً ومساً ، ونحن نجد أثر ذلك في أنفسنا وإن لم ندركه مصدره ، وقد شبهنا تأثير هذه الشياطين الخفية في الارواح بتأثير التسم الخفية للماديات المسماة بالبكتيريا والميكروبات في الاجساد ، فقد مرت القرون التي لا يحصىها إلا رب العالمين والناس يجهلون هذه التسم الخفية ويجهلون فعلها لعجز الابصار عن ادراكها بنفسها وعن رؤية فعلها لدقتها وتناهيها في اللطف والصغر الى أن اخترعت في هذا العصر المرايا أو النظارات المكبرة التي ترى الجسم أضعاف

(١) راجع ص ٥٠٧ - ٥١٦ ج ٧ تفسير (٢) ص ٥٢٤ - ٥٦٩ هـ

(٣) راجع ص ٣٣٧ - ٣٤٤ ج ٨ تفسير (٤) ص ٣٦١ - ٣٧٢ هـ

أضعاف جرمه فيها رؤيت وعلم ما يحدث بسببها في المواد السائلة والرخوة وكل ذات رطوبة من التحول والتغير كالاختار والفساد وغيرها ومن الامراض المعدية في الانسان والحيوان كما فصلناه من قبل

وحكمة إخبار الله تعالى إيانا على السنة رسله عليهم السلام بهذا العالم الغيبي المعادي لنا الضار بأرواحنا كضرر نسم الامراض بأجسادنا أن نراقب أفكارنا وخواطرنا ولا نفعل عنها ، كما نراقب ما يحدث في أجسادنا من تغير في المزاج ، وخروج الصحة عن الاعتدال، فنبادر الى علاجه - فتى فطنا يميل من أنفسنا الى الشر أو الباطل عاجلناه بما وصفه الله تعالى لنا من العلاج في هذه الآية وهو قوله عز وجل ﴿ فاستعذ بالله انه سميع عليم ﴾ أي فاجأ الى الله وتوجه اليه ليعينك من شر هذا النزع ، فلا يحملك على ما يزعجك اليه من الشر ، الجأ الى الله بقلبك ، وعبر عن ذلك بلسانك ، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : انه تعالى سميع لما تقول عليم بما توجه اليه ، فهو يصرف عنك تأثير نزغه بتزيين الشر . ومن المجرب ان الالتجاء الى الله تعالى وذكره بالقلب والاسنان ، يصرف عن القلب وسوسة الشيطان ، (١٦ : ٩٨) فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٩٩ انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون (الخ

والخطاب في هذه الآية وأمثالها من آيات التشريع والتأديب موجه الى كل مكلف يبلغه وأولهم الرسول ﷺ ، ومن المفسرين من يقول انه هنا للنبي ﷺ والمراد أمته . وقد تقدم الخلاف في ذلك في تفسير (٦ : ٦٨) واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان الآية فقد اختلف مفسروها في ترجيح توجيه الخطاب فيها . وذكرنا هناك آية الاعراف هذه وان ظاهر السياق فيها ان الخطاب للنبي ﷺ وإن كان يأتي فيه الوجوه الأخرى في مثلها ، ولكن نزع الشيطان أقوى من انساؤه ومن مسه الميّن في الآية التالية فالتحذير عندي الآن عصمته (ص) منه وذكرت في الكلام هناك حديث عائشة وابن مسعود في صحيح مسلم « ما منكم أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن - قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال - وإياي إلا ان الله أعانني عليه فأسلم » وهو سياق طويل يراجع هناك

وقد ورد في سورة حم السجدة (فصلت) مثل هذه الآية بعد آية في معنى قوله (واعرض عن الجاهلين) في آخر الآية التي قبلها ولكن تعريف السميع العليم وقال صاحب الدرر في الفرق بينهما مانصه :

قوله تعالى (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم) وقال في سورة حم السجدة (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم) لئلا يقال فيقول لأي معنى جاء في الآية من سورة الاعراف سميع عليم على لفظ النكرة وفي سورة حم السجدة معرفتين بالألف واللام مؤكدتين بهو ؟ (والجواب) أن يقال ان الاول، وقع في فاصلة ما قبلها من الفواصل أفعال جماعة أو أسماء مأخوذة من الافعال من نحو قوله (فتعالى الله عما يشركون) وبعده بخلقون، وينصرون، ويبصرون، والجاهلين ، فأخرجت هذه الفاصلة بأقرب ألفاظ الاسماء المؤدية معنى الفعل أعني النكرة وكأن المعنى استعذ بالله انه يسمع استعاذتك ويعلم استجارتك، والتي في سورة حم السجدة قبلها فواصل يسلك بها طريق الاسماء وهي ما في قوله تعالى (ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) فقوله (ولي حميم) ليس من الاسماء التي يراد بها الافعال وكذلك قوله (انه ل ذو حظ عظيم) ليس في الحظ معنى فعل ، فأخرج (سميع عليم) بعد الفواصل التي هي على سنن الاسماء على لفظ يبعد عن اللفظ الذي يؤدي معنى الفعل فكأنه قال انه هو الذي لا يخفى عليه مسموع ولا معلوم فليس القصد الاخبار عن الفعل كما كان في الأولى انه بسمع الدعاء ويعلم الاخلاص فهذا فرق ما بين المكانين إله فتأمل فانه دقيق جداً . ثم بين تعالى وجه سلامة من يستعين من وسوسة الشيطان لازالة جهل من لم يعلمه أو من لم يفقهه فقال

﴿ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ﴾ الطوف والطواف والطيف بالشيء الاستدارة به أو حوله. فهو واوي يائي يقال طاف بطوف ويطيف بالشيء (كقال وباع) وطاف الخيال يطيف طيفاً : جاء في النوم . ويطيف الخيال ما يرى في النوم من مثال الشخص وأصله طيف بالتشديد فهو كبت

حسبت . وقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويقوب هنا « اذا مسهم طيف »
 والباقون « اذا مسهم طائف » والمعنى واحد ورسه في المصحف الامام (طيف)
 كرسم (ملك) في سورة الفاتحة فتؤدَّى قراءة وزن فاعل من الكلمتين بمد الحرف
 الاول . والمس في أصل اللغة كاللمس وما يترقان فيه ان المس يقال في كل
 ما ينال الانسان من شر وأذى بخلاف اللس ، فقد ذكر في التنزيل مس الضر
 والضرأ والبأساء ، والسوء والشر والعذاب والكبر والقرح والقوب والشيطان
 وطائف الشيطان ، ولم يذكر فيه مس الخير والنفع إلا في قوله في سورة المعارج
 (إن الانسان خلق هلوعا * اذا مسه الشر جزوعا * واذا مسه الخير منوعا *
 إلا المصلين) فقد ذكر الخير هنا في مقابلة الشر ولكن المقام مقام منع الخير
 لا فعله . واستعمل المس والميس بمعنى الوقوع وهو مجاز مشهور كاستعماله في الجنون مجازا
 ومعنى الآية « ان الذين اتقوا » وهم خيار المؤمنين الذين وصفوا في أول
 سورة البقرة « اذا مسهم » أي ألم أو اتصل بهم طيف أو « طائف من الشيطان »
 ليحملهم وسوسته على المعصية ، أو ينزع بينهم لايقاع البغضاء والنفرة ، « تذكروا »
 ان هذا من عدوم الشيطان وإغوائه ، وما أمر الله تعالى به في هذه الحال من
 الاستعاذة به والالتجاء اليه في الحفظ منه ، وقال بعضهم تذكروا ما أمر الله تعالى
 به ونهى عنه ، وقال آخرون : تذكروا عقاب الله لمن أطاع الشيطان وعصى الرحمن ، وجزيل
 ثوابه لمن عصى الشيطان وأطاع الرحمن ، وقال بعضهم : تذكروا وعده ووعيده . ومآل
 الاقوال كلها واحد وهو يعيها . بتأنيده قاعدة حذف المفعول - « فاذا هم مبصرون » أي
 فاذا هم أولوا بصيرة وعلم يربأ بأنفسهم أن تطعم الشيطان ، فهو انما تأخذ وسوسته الغافلين عن
 أنفسهم لاحتسابها على خواطرها ، الغافلين عن ربهم لابقبونه في أهوائها واعمالها ،
 ولا شيء أقوى على طرد الشيطان من ذكر الله تعالى بالقلب ، ومراقبته في السر والظهر ،
 فذكر الله تعالى بأي نوع من أنواعه يقوى في النفس حب الحق ودواعي الخير ،
 ويضعف فيها الميل الى الباطل والشر ، حتى لا يكون للشيطان مدخل اليها ، فهو
 إنما يزين لها الباطل والشر بقدر استعدادها لأي نوع منها . فان وجد بالفعل
 مدخلا الى قلب المؤمن المتقي لا يلبث أن يشعر به لانه غريب عن نفسه ، ومتى شعر

ذكر فأبصر فخنس الشيطان وابتعد عنه وان أصاب منه غرة قبل تذكره تاب من قريب
فمثل المؤمن المتقي في عدم تمكن الشيطان من اغوائه وان تمكن من مسه
كمثل المرء الصحيح المزاج القوي الجسم التنظيف الثوب والبدن والمكان لا نجد
جنة الامراض المفسدة للصحة استعدادا لافساد مزاجه واصابته بالامراض فهي
تظل بعيدة عنه فان مسه شيء منها بدخوله في معدته أو دمه فتكت به انتم الصحة والعافية
فحالت دون فتكها به وهو ما يسمى في عرف الطب المناعة - وكذلك يكون قوي الروح
بالايمان والتقوى غير مستعد لتأثير الشيطان في نفسه، فهو يطوف بها يراقب غفلتها
وعروض بعض الاهواء النفسية لها من شهوة أو غضب أو دعاية حسد أو انتقام، فتى
عرضت اقترصها، فلا يلبس النفس وقواها فيها، كما تلبس الحشرات القذرة أو جنة
الامراض الخفية ما يعرض من القدر للتنظيف والضعف للقوي، فاذا أهملها بالغفلة
عنها فاعلت فعلها، وإذا تداركها نجما من ضررها، ويحسن أن يعبر عن هذا بالحصانة،
فيقال مناعة جسدية وحصانة نفسية أو روحية.

ذكرنا في الكلام على الشيطان من أوائل سورة البقرة أن الانسان يشعر
بقدر علمه بتنازع دواعي الخير والشر والحق والباطل في نفسه، وأن لدعاية
الحق والخير ملكا يقويها، ولدعاية الباطل والشر شيطانا يقويها، وان النبي
(ص) بين هذا بقوله «ان للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان
فإبعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإبعاد بالخير وتصديق بالحق،
فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك ومن وجد الاخرى فليتعوذ
من الشيطان» ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) رواه الترمذي
والنسائي في الكبير وابن حبان عن ابن مسعود وعلم عليه السيوطي في الجامع
الصغير بالصحة، ولكن الترمذي قال حسن غريب لا نعلمه مرفوعا الا من
حديث أبي الاحوص. وذكرنا هناك بعض كلام الامام الغزالي في هذا المقام
وله فيه تفصيل حسن طويل في كتاب شرح عجائب القلب وغيره من الاحياء
والمحقق ابن القيم كتاب خاص في ذلك اسمه (إغاثة اللهفان، في مصايد الشيطان)
فمن قرأ أمثال هذه الكتب، كان من وسوسة الشيطان على حذر

وما زال الصالحون المتقون يراقبون خواطرهم ويجاهدون الوسواس الذي يلهمها ولهم حكايات في ذلك غريبة . حدثني الشيخ عبد الغني الرافعي الفقيه الصوفي انه دخل في أيام سلوكه وهو في ميعه شبابه بستانا في طرابلس يعمل فيه نساء من نصارى لبنان فاذا بشابة جميلة منهن في مكان خلوفنزغ الشيطان بينه وبينها حتى همَّ بمباشرتها فتذكر قوله تعالى (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً) فتردد وانكش ثم ساورته ثورة الغلظة نهون له الأمر ، ولج به الوسواس : هلم هلم ، فقوي سلطان الآية في قلبه حتى صار قلبه يتلو بصوت يسمعه بأذنيه (ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً) قال فجملت أقول بيدي فوق صدري هكذا - يعني يمسحه كمن ينحي عنه شيئاً - أحاول اسكات قلبي فلم استطع إسكاته فتوليت عن المرأة وحفظني الله بذكر الآية من الفاحشة وله الحمد . وأقول تحمدنا بنعمة الله تعالى ان الشيطان لم يبلغ مني غرة بدعوني فيها الى الفاحشة قط فما ذكرته في مقصورتى في سياق حادثة امتحان امتحنني الله تعالى بها ، قد استمر بفضل الله تعالى من سن الشباب الى سن الشيخوخة ، وأسأله بفضله حسن الخاتمة . وذلك قولي في فتاة بارعة الجمال طلبت مني أن أضم يدي على صدرها أرقه

ورب ملء خيصة الحشا بهنانه ترون بألحاظ اللأى

رقراقة شف زجاج وجهها عن ذوب ياقوت وراه جرى

خاشعة الاحاظ والطرف أنت تلمس الدعاء مني والرقى

أواه يامولاي صدري ضاق عن قاي وما يفيض عنه من جوى

فضع عليه يدك التي بما بارك فيها الله تبرى الضنى

أنت فتى خاف مقام ربه مازال ينهى نفسه عن الهوى

لم يقترف فاحشة قط ولم بعزم ولا همَّ بها ولا نوى

بفرة منها وحسن نية في معزل تُشبهه أقصى ما اشتغى

بما يمينه به شيطانه من حيث لا يطعم منه في خنا

لكنه استعصم راويا لها ما أمر الله به وما نهى

«الجزء التاسع»

«٦٩»

«تفسير القرآن الحكيم»

(وما أبرئ نفسي) مما دون كباثر الأثم والفواحش وهو الهمم (إن النفس لأماراة بالسوء الا مارحم ربي إن ربي غفور رحيم) ولا أعد من الهم حضور المراقص النسائية وملاهيها ، فأحد الله تعالى أن نفسي لم تطالبني بحضورها يوما ، ولم يجد شيطان الجن من نفسي ميلا اليها فيزينها لي بوسوسته ، ولكن دعائي اليها بعض شياطين الانس لاجل اختبارها والنهي عنها على معرفة فأبيت وقلت للداعي حسبك من شر سماءه ، على انني رأيت نموذجاً من أهونها عرضاً لا قصداً اليها ، وذلك في بعض ملاهي تمثيل القصص التاريخية أو الوصفية في ليلة خيرية ، ولم أكن أعلم باستحداث ذلك فيها ، وأحد الله تعالى انني مقنعا على غرابة الصنعة وازينة فيها ، وخرجت من المكان وآليت أن لأعود اليه ، فقد صارت هذه الاماكن بوؤ فساد ، وكان فيها شيء من الادب والعبرة وتبريز العوام على اللغة العربية الصحيحة التي تقرب من الفصيحة في الجملة ، ولم يكن يرى الناس فيها من منكرات الزي أكثر مما يرى في الاسواق والشوارع ، فأصبحت كالخروجها أكبر من نفعها

قد يقول من يظنون أن يوسف الصديق عليه السلام هم بالفاحشة : انك قد فضلت نفسك عليه يزعمك أنك لم تنهم وهو قد هم ، وأقول انه وإن اختلفت الحال والداعية ، فانه عليه السلام لم يهم بالفاحشة ، وانما هم امرأة العزيز وهم هو بالاتهام ، وهو بطشها به بالقتل أو الضرب ، ودفاعه عن نفسه بالفعل ، وهذا هو المعتاد في مثل هذه الحال بمقتضى الطبع البشري وشواهد تقيم دائماً ، والعبارة تدل عليه دون الاول ، فانه لا يقال هم بالشخص في مقام الخلاف والمفاضلة إلا اذا أريد الهم بالضرب أو ما هو مثله أو فوقه من الايذاء ، ولا يقال ان المرأة همت بالرجل بالمعنى الآخر لأن الهم يتعلق بالعمل دون الشخص وهي في المباشرة مواتية لاعمـل لها ، وما استبقا الباب إلا وهو فار من ثورة غضبها وهي مواتية له تريد البطش به لاهاته إيـها بمخالفتها وهو ظالمها ، بمد أن ابتذلت نفسها بينهما له . وما معنى قوله تعالى (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) إلا عصمته من البطش بها دفاعاً عن نفسه وهو السوء ، وعصمته مما دعت اليه وهو الفحشاء ، ولولا الروايات الاسرائيلية في القصة لما خطر ببال المفسرين الراسخين في ذوق اللغة العربية غير

هذا المعنى ، وكما لفتهم تلك الروايات عما هو أوضح منها ، فتأولوا وتكلفوا
لتصحيح حمل الكلام عليها ؟ وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه
الشيطان يزين لكل أحد من الناس ما هو مستعد له وقريب من أخلاقه وآرائه
التي تربى عليها ، ومناسب لحاله وشعوره الذي يكون غالباً عليه ، فإذا أراد الصلاة في
الليل وهو في حال نفاس أو فتور زين له النوم وترك الصلاة إلى وقت اليقظة
والنشاط لأجل إقامتها كما يرضى الله تعالى !! فإذا خالفه وشرع في الصلاة زين له
برسوسه العجلة والاختصار ، وقراءة السور القصار ، أو قراءة السورة من متوسط
المفصل في ركعتين أو أكثر ، وإذا وجد منه جداً ونشاطاً فيها فقد يزين له المبالغة
في التطويل ليسرع إليه الملل ، و « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » كما رواه
الشيخان في صحيحهما من حديث عائشة . وإذا كانت تربته الدينية منفرة من
الكبائر ، أغراه بمقدماتها ووسائلها من الصغائر ، وربما أفناه بقوله تعالى (إن
تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مداخل كريمة) وليس
المراد بهذا أن يحتمل الإنسان الصغائر ويتعمدها ويؤاخذ عليها كالمستحل لها ، فإن
مثل هذا قلما يسلم من التدرج منها إلى الكبائر . ولكن المراد به العلم وهو ما يلزم به المرء
إذا ما عرض له ولا يتعمق فيه ولا يصر عليه ، بل يلوم نفسه عليه ويتوب منه ،
(وقد بينت هذا المعنى في الكلام على التوبة من تفسير سورة النساء - ج ٤) فإذا
تاب تنتقل نفسه به من دركة (النفس الامارة بالسوء) إلى درجة (النفس اللوامة)
ولا يزال يجاهدها في مثله إلى أن يرتقي إلى درجة (النفس المطمئنة) فإذا هو
أطاع النفس الأمارة بالسوء فأنها تهبط به إلى دركة الفحش والفجور ، وربما تهوي به
إلى استحلال المعاصي وهو من الكفر ، كمن يدمن النظر بشهوة إلى بعض الحسان
فينتقل من النظر إلى المغازلة ، ومن المغازلة إلى المبالغة ، ومن المبالغة إلى الملاعبة
والمبالغة ، ومنها إلى المغامرة . قال الشاعر العربي

فلما رأتي رأأتني ثم أقبلت نهائلي والهزل داعية العبر
وقال شاعر مصر في التنقل من كل حالة إلى ما بعدها
نظرة قابضة فسلام فكلام فموعد فلقاء

وقد استفتاني شاب مصري افتتن بفتاة شغفته حباً فكان يخلو بها لما في مصر في هذا العهد من إباحة ذلك عند الكثيرين فبتداعيان حتى يحمي على نفسه الفضيحة الكبرى ثم يتفارقان فيندم ويتوب ، ويعزم أن لا يعود ، حتى اذا مازارته قض العزم ، ثم يارقها فيبرمه ويؤكد به باليمين ، ثم تغلبه على أمره فينكث ما أبرم ، ويبحث بما أقسم ، حتى قال أخيراً : لن عدت لأكونن بريئاً من دين الاسلام ، ولكنه عاد مغلوباً على أمره ، لا يملك تجاه سحر فائقته شيئاً من قوة ارادته ، فعظم هذا الحنث العظيم عليه ، وجاءني مستفتياً فيما وقع فيه وما يجب عليه ، فوعظته وأرشدته بما ألهمني الله تعالى ولم يعد إلي بعد ذلك ، فلا أدري كيف انتهت فتنته ، وقد حدث هذا منذ بضع عشرة سنة هبطت بها البلاد المصرية الى الدركات السفلى من الاباحة الراجح أن هذا الشاب من احد البيوت التي لاتزال فيها بقية من التربية الدينية ، وأخلاق العفة والحياء الموروثة ، وهذه التربية وهذه الاخلاق التي كان بها الشعب ذا وجود ممتاز مستقل في نفسه ، فطفق دعاة اللحاد والزندقة وإباحة الشهوات يهدمونها باسم التجديد المدني ، والتقليد الأوربي ، ومنه وجوب السفر الذي ينعون به إباحة اختلاط النساء بالرجال ، ومعاشرة الفتيات بحجة التمهيد للزواج عن تعارف وحب واختبار . . . وقد تفاقمت استباحة التهنك والفجور في هذه السنين الى حد ينذر بهلاك هذه الأمة ، فالنساء يرقصن مع الرجال كلسيات عاريات ، ويسبحن معهن في شواطئ البحار ، وقلما تعاشر الفتاة العذراء شاباً ولو بقصد الزواج عن تعارف وحب واختبار ، إلا وينتهي هذا الاختبار بفضيحة الاقتراع ، ثم لا يكون الزواج مضموناً ، واذا وقع لا يكون الوفاق غالباً ، ولا حب شهوة الصبا دائماً ، بل يصير الاختبار لكل منهما عادة من العادات ، والتنقل من حبيب الى آخر من أفتن الذات ، وان الله يبعث النواقين والنواقات وقد استفتاني رجل في امرأة مسلمة متزوجة تختلف الى بيت رجل غير مسلم ولا وطني تزوره بعد العصر في شهر رمضان ثلاثة أيام في الاسبوع فتمكث معه الى قرب المغرب : هل يجوز له أو يجب عليه إيدانها بذلك ؟ وذكر ان سبب افتتان هذه المرأة الحبيثة بهذا الرجل الخيث انها عرفت عاملاً في ميدانية .

قصدها مرة لشراء دواء منها فتصباها حتى صارت تختلف الى الصيدلية لأدنى حاجة ثم لغير حاجة الخ

فسدت العقائد والاخلاق وتركت العبادات، وأبيحت الأعراض واستبيحت المحرمات ، وعبد الشيطان في معصية الرحمن ، وتوجد جمعيات من الرجال ومن النساء يزينون للناس كل هذه الفضائح والقبائح باسم التجديد والمدن، ولهم جرائد تنشر دعاية الاحاد والزندقة ، والاباحة المطلقة ، إلا من بعض قيود قانون العقوبات في الظاهر دون الباطن. واذا أنذرهم منذر ، وحذرهم من طاعة الشيطان محذر ، قالوا : وما الشيطان؟ وما الدليل على وجود الشيطان؟ فان قلت لهم ان أطباء الارواح ، واساة أمراض الاجتماع ، قد حذرونا بأمر الله خالق ما يرى وما لا يرى من نزغ الشيطان ، وتزيينه للفسوق والعصيان ، كما يحذرننا أطباء الاجساد من «ميكروبات» الأمراض ، فهل من مقتضى العقل أن نرد كلام هؤلاء الاطباء بحجة أننا لم نر تلك الميكروبات المرضية، وأن لا قبل لكلامهم ولا نستعمل أدويتهم إلا بعد رؤية ما رأوا ، واختبار ما اختبروا ؟ ألم يقيم الدليل على صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في التبليغ عن وحي الله عز وجل ؟ بلى وقد ثبت بالتجربة والاختبار ان من اتبعهم صحت عقائدهم ، واستقامت أخلاقهم ، ووصلت أعمالهم ، وحفظت صحتهم وأعراضهم وأموالهم ، فتجربة معالجتهم لأمراض الأنفس والارواح ، أثبتت من تجربة معالجة الاطباء لأمراض الاجساد . وقد ثبت بالمشاهدة والاختبار أيضاً ان هؤلاء الماديين المنكرين لوجود الشياطين هم أشد فساداً وإفساداً منهم : سكيرون مقامررون ، زناة لوطيون ، كذابون منافقون ، مرتشون سراقون ، (وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ، ولو شاء ربك مافعلوه فذرم وما يفترون * ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتروا ما هم مقتفرون)

وفي مثل هؤلاء يقول الله تعالى في هذا السياق ﴿ وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ﴾ الغي الفساد . والمد والامداد الزيادة في الشيء من جنسه ، وقد قرأناهم يمدونهم بضم الياء وكسر الميم من الامداد والجهور بفتح الياء وضم

الميم من المدّ وقري. في الشواذ بما دونهم بصيغة المشاركة، والمد يستعمل في القرآن. في الخلق والتكوين كقوله تعالى (وهو الذي مدّ الارض * ألم تر الى ربك كيف مدّ الظل * والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر) وفي مد الناس فيما يذم ويضر كقوله (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا * وعند له من العذاب مدا * ويمدّه في طفيلاتهم بصهون) وأما الامداد فنيا يمد ويغف كقوله تعالى (أمدكم بأقوام وبنين * وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا * كلاّ عند هؤلاء. وهؤلاء من عطاء ربك) ومنه امداد النبي (ص) والمؤمنين بالملائكة يثبتون قلوبهم في غزوة بدر ، وحلت قراءة نافع هنا على التهكم . والإقصار التقصير وأقصر عن الأمر تركه وكف عنه وهو قادر عليه

والعنى مع سابقه أن شأن المؤمنين المتقين اذا مسهم طائف من الشيطان لحلمهم على محاكاة الجاهلين والخوض معهم وعلى غير ذلك من المعاصي والفساد تذكرها فأبصروا تحذروا وسلّموا ، وان زلونا تابوا أو أنابوا ، وأن اخوان الشياطين وهم الجاهلون غير المتقين يتمكن الشياطين من اهوائهم فيمدونهم في غيهم وفسادهم لانهم لا يذكرون الله تعالى اذا شعروا في أنفسهم بالتزويج الى الشر والباطل والفساد في الارض ولا يستعينون به سبحانه من نزع الشيطان ومسه فيصروا ويتقوا — إما لانهم لا يؤمنون بالله ، وإما لانهم لا يؤمنون بأن للانسان شيطانا من الجن يوسوس اليه ويغريه بالشر — ثم لا يقصرون ولا يكفون عن اغوائهم وفسادهم ، فلذلك يصرون على الشرور والفساد لفقد الوازع النفسي والواعظ القلبي . وفي هذا التفسير عود الضمير الى الشيطان بالجمع لأن المراد به الجنس لا الشخص كما تقدم وهو استعمال عربي معروف ومنه (والذين كفروا أولأؤم الطاغوت) . وقيل ان الضمير يعود الى الجاهلين ، أي واخوان أولئك الجاهلين من الانس وهم شياطينهم يمدونهم في غيهم وفسادهم ، فيكونون أعوانا لشياطين الجن في ذلك كما بيناه في تفسير الآية التي قبل هذه

(٢٠٣) وَإِذْ أَلَمَ تَأْتِيهِمْ بَآيَةٌ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْنَاهَا إِنْ أِنَّمَا تُسْمِيَةٌ مَّيُوتُوحَىٰ
إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

الاجتناب ائتمال واختصاص من الجبابة . يقال جبي العامل للمال يجيبه وجباه
يجبوه اذا جمعه لسلطان القيم على بيت مال الامة . و : اجتباه اذا جمعه واصطفاه
لنفسه أو احتازره لها ، وفي الكشف اجتبي انشيء بمعنى جباه لنفسه أي جمعه كقولك
اجتمعته - أو جبي إليه فاجتبه أي أخذه ، كقولك جلبت إليه العروس فاجتلاها اه
والآية هنا آية القرآن كما روي عن ابن عباس أو المعجزة المفترحة من قبل
المشركين كما روي عن مجاهد وقتادة

والمعنى واذا لم تأتهم أيها الرسول بآية قرآنية بأن تراخي نزول الوحي زماناً قالوا
لولا افعلت نظمها وتألّفها واخترعتها من تلقاء نفسك : أو اذا لم تأتهم بآية بما اقترحوا
عليك قالوا : هلا جباها الله لك بأن مكنك منها فاجتبتها وأبرزتها لنا ﴿ قل إنا

أتبع ما يوحى إليّ من ربي ﴾ فما أنا بمبتدع ولا مجتب لشيء من آيات القرآن
بعلمي وبلاعتي بل أنا عاجز عن مثله كعجزكم وعجز سائر الانس والجن وفي معناه
(١٠ : ١٥) واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : إئت بقرآن
غير هذا أو بدله - قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى
إليّ) - أو ما أنا بقادر على ايجاد الآيات الكونية ولا بمقتات على الله في طلبها وإنما أنا متبع
لما يوحى إليّ فضلاً من ربي عليّ أن جعلني المبلغ عنه - وما عليّ إلا البلاغ المبين ،

﴿ هذا بصائر من ربكم ﴾ أي هذا القرآن الذي أوحاه إليّ بصائر وحجج
ناهضة من ربكم يعود من تأملها وعقلها بصير العقل بما تدل عليه من الحق إذ هي
أدل عليه مما تطلبون من الآيات الكونية لأنها تدل عليه مباشرة ^(١) . وقد سبق في
سورة الانعام تفسير قوله تعالى (١٠٤ : ٦) قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه
ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بمحفيظ) فيراجع لزيادة البيان ^(٢) ﴿ وهدى ورحمة
لقوم يؤمنون ﴾ أي وهو هدى كامل يهدي الى الحق والى طريق مستقيم ، ورحمة
في الدنيا والآخرة للذين يؤمنون به ، كما قال تعالى في سورة الانعام أيضاً (١٥٤ : ٦)
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لكم ترحون (١٥٥) أن تقولوا انما

أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإبنا كئنا عن دراستهم لفافلين (١٥٦)
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم
وهدى ورحمة (الآية ١١) قبل أن قوله تعالى لقوم يؤمنون متعاقب بالثلاثة وقيل
بالهدى والرحمة لأن البصيرة قد يتأملها العاقل فيؤمن

(٢٠٤) وَإِذْ أَوْفَى الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(٢٠٤) وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتْلُو ذِكْرًا وَخَبِيرَةً وَذُوقَ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (٢٠٥) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

هذه دلالة على الطريقة الموصلة لنيل الرحمة بالقرآن، والحصانة من نزغ الشيطان،
وهي الاستماع له إذا قري، والانصات مدة القراءة. والاستماع أبلغ من السمع لأنه
إنما يكون بقصد ونية وتوجيه الحاسة إلى الكلام لا إدراكه، والسمع ما يحصل ولو
بغير قصد، والانصات السكوت لأجل الاستماع حتى لا يكون شاغلا عن الاحاطة بكل
ما يقرأ. فمن استمع وانصت كان جديراً بأن يفهم ويتدبر، وهو الذي يرجى أن
يرحم. والآية تدل على وجوب الاستماع والانصات للقرآن إذا قري، قيل مطلقاً
سواء كانت القراءة في الصلاة أو خارجها، وهو مروى عن الحسن البصري وعليه
أهل الظاهر، وخصه الجمهور بقراءة الرسول ﷺ في عهده وبقراءة الصلاة والخطة
من بعده، وزعم بعضهم أن الآية نزلت في خطبة الجمعة وهو غلط فإن الآية مكية
وصلاة الجمعة شرعت بعد الهجرة وقال بعضهم إن الأمر للندب لا للوجوب
ولكن روي أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فحرم بنزولها الكلام فيها

وحكي ابن المنذر الإجماع على عدم وجوب الاستماع والانصات في غير الصلاة
والخطبة. وذلك أن إيجابهما على كل من يسمع أحداً يقرأ فيه حرج عظيم لأنه يقتضي
أن يترك له المشتغل بالعلم عليه، والمشتغل بالحكم حكمه، والمبتعان مساوئهما وتعاقدهما

وكل ذي شغل يشغله . فأما قراءة النبي (ص) فكان بعضها تليفاً فتنزل وبعضها وعظاً وإرشاداً فلا يسع أحداً من المسلمين سماعه يقرأ أن يعرض عن الاستماع أو يتكلم بما يشغله أو يشغل غيره عنه ، وهذا شأن المصلي مع إلمامه وخفيته ، إذ هو موضوع الصلاة والواجب فيها ، ولهذا استدلوا بالآية على امتناع القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية واستثنى بعضهم الفاتحة لما ورد في الأحاديث الصحيحة من أن الصلاة لا تجزيه بدونها جمعاً بين النصوص . وورد في السنة سكوت الإمام بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة . على أنه إذا قرأ الفاتحة مع الإمام أو بعده آية آية لا يعد غير مستمع للقرآن ولا غير منعته ، وقد ينال تحقيق الحق في قراءة الفاتحة لمأموم كثيره في متمات تفسيرها من الجزء الأول

ومن فروع طلب الاستماع والانصات ان القاري لا يطلب منه ترك قراءته للاستماع لقاري آخر بل يختار لنفسه ما يراه خيراً لها من الأمرين ، فقد يخشع بعض الناس بقراءة نفسه ، ويخشع آخر بالاستماع من غيره ، أو من بعض القراء دون بعض ، وإذا تعدد القراء في مكان استمع كل حاضر لمن كان أقرب إليه أو لمن يرى قراءته أشد تأثيراً في نفسه . وما يفعله جماهير الناس في المحافل التي يقرأ فيها القرآن بمصر كالأتم وغيرها من ترك الاستماع والاشتغال بالأحاديث المختلفة مكروه كراهة شديدة ، وتكون على أشدها لمن كانوا على مقربة من التالين . وأما تعدد الاعراض عن السماع للقرآن فلا يكاد يفعله مؤمن به ، وكذلك رفع الصوت بالكلام على صوت القاري . عذراً ، فإذا كان الله تعالى قد أدب المؤمنين مع رسوله (ص) بقوله (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بأقوال كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) فرفع أصواتهم على صوت التالين لكلامه عز وجل أولى بأن ينهى عنه ، والأدب معه فوق الأدب مع كلام النبي (ص) بالضرورة . وقد كان الصحابة وغيرهم من فصحاء العرب يعبرون عن سماع القرآن بقوله : سمعت الله تعالى يقول كذا . ولا يجوز لقاري أن يقرأ على قوم لا يستمعون له ، فمن كان في المجلس كثير من الناس يستمعون وينصتون ، فشد بعضهم بمناجاة صاحبه بالجانب من غير تهويل

« تفسير القرآن الحكيم » « ٧٠ » « الجزء التاسع »

على القاري، ولا على المستمعين كان الخطب في هذا هينا لا يقتضي ترك القراءة ولا ينافي الاستماع

ويجب على كل مؤمن بالقرآن أن يحرص على استماعه عند قراءته كما يحرص على تلاوته، وأن يتأدب في مجلس التلاوة، وملاك هذا الأدب للقاري، أن لا يكون منه ولا من غيره ولا من حال المكان ما يحد في اعتقاده أو في عرف الناس منافياً للأدب، وقد ذكر الفقهاء في المسألة آداباً وأحكاماً قد يختلف بعضها باختلاف الاعتقاد والعرف، وصرحوا بقراءة القرآن في كل حال من قيام وقعود واضطجاع ومشى وركوب فلا تتركه في الطريق نصاً ولا مع حدث أصغر ونجاسة بدن وثوب، ولكن يمسك عن القراءة في حال الحدث، ويستحب الوضوء لما استحباباً، ولا سيما للقاري، في المصحف، وتكره مع الجنائز جهراً لأنه باعة، وفي المواضع القفرة بأن يجلس فيها للقراءة وأما من لم يمكن منها وهو قراً فلا يطلب منه ترك القراءة وكذلك من عرض له الجلوس في بعض الملاهي غير المباحة لا يكره له التلاوة سرّاً وصرحوا بأنه لا يكره له أن يتلو في بيته إذا كانت زوجته غير مستورة عورة الصلاة.

وتستحب القراءة بالترتيل والتغني بالنغم المفيد للتأثير والخشوع من غير تكلف صناعي. وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً « ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن - زاد غيره في رواية - يجهر به » رواه الشيخان وأذن هنا بمعنى استمع أو سمع. ومصدره بفتحين وروى أحمد وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي عن فضالة بن عبيد مرفوعاً « الله أشد أذناً لرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته » والقينة الأمة المغنية، وروى البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً: « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » ويستحب اليكلمة مع القراءة والخشوع وإلا قالتباكي والتخشم، وأن يستعذ بالله قبلها ويدعو الله في أثنائها بحسب معاني الآيات كسؤال الرحمة عند ذكرها والاستعاذة من الذباب عند ذكره. وكان أنس (رض) يجمع أهله وولده عند ختم القرآن فاستحبوا الاقتداء به

واعلم أن قوة الدين وكل الإيمان واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن

واستماعه مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل بأمره ونهيهِ . فلايمان الاذعاني الصحيح يزداد ويقوى وينمي وتترتب عليه آثاره من الاعمال الصالحة وترك المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن ، ويتقص ويضعف على هذه النسبة من ترك تدبره ، وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه ، ولا فتحوا الاقطار، ومصرّوا الامصار ، واتسع عمرائهم ، وعظم سلطانهم، إلا بتأثير هدايته ، وماكان المجاحدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي ويصدونه عن تبليغ دعوة ربه إلا بمنعه من قراءة القرآن على الناس ، (وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغفلون) وما ضعف الاسلام منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملكه إلا بهجر تدبر القرآن ، وجعله كالرقى والتعاويد التي تتخذ للتبرك أو لشفاء أمراض الابدان، وجل فائدة الصلاة وهي عماد الدين بتلاوة القرآن مع التدبر والتخشع ، فاذا زال منها هذا صارت عادة قليلة الفائدة . والآيات الدالة على ذلك فيه كثيرة تقدم بعضها مع تفسيرها فمن التطويل في غير محله إيراد شيء منها هنا

وإنتي أختم هذا البحث بأول حديث عائشة (رض) الطويل في الهجرة من رواية صحيح البخاري الاستشهاد به على ما كان من تأثير سماع القرآن عند مشركي العرب قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب اخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة (رض) زوج النبي (ص) قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ﷺ طرقي التمار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى بلغ بركة الغماد لقيه ابن الدغنة ^(١) وهو سيد القارة ، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الارض وأعبد ربي . قال ابن الدغنة فان مثلك يا أبا بكر لا يتخرج ولا يتخرج : انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار ، ارجع واعبد ربك يلهك.

(١) تعني بابتلاء المسلمين اضطهاد المشركين لهم لارجاعهم عن الاسلام بالقوة والقهر . ولفظ الدغنة يضبطه المحدثون بفتح الدال وكسر اللين وتخفيف التون وتشديد هاو الفويون يضمنها وتشديد النون

فرجم وارنجل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم ان أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أنخرجون رجلاً يكسب المدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرى الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقرأ ماشاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فانا نخشى أن يقتل نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً ببناء داره وكن يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتذف (٢) عليه نساء المشركين وأبنائهم وهم يعجبون منه وينظرون اليه، وكان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه اذا قرأ القرآن. وأفرغ ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا الى ابن الدغنة قدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً ببناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يقتل نساءنا وأبناءنا فانه فان أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبي إلا أن يعلن بذلك فله أن يرد اليك ذمتك فانا قد كرهنا أن نغفرك ولنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة الى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فاما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فاني لأحب أن نسمع العرب أنني أخبرت في رجل عقدت له، فقال أبو بكر فاني أرد اليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل اه المراد منه

بعد الامر بالاستماع والاصغاء لثلاثة القرآن، في سياق حصانة الانفس من مس الشيطان، أمرنا تعالى بالذكر العام الشامل للقرآن نلاوة وتدبروا لغيره فان كل نوع من أنواع ذكره تعالى حصن للنفس وتركه لها فقال

(٢) وفي رواية يقصف والمراد يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض حتى كأن كل أحد يقذف غيره، وتقاذف الركاب تراميها وقد أخطأ من قال إن هذه الرواية لا معنى لها فالقذف هنا أظهر من القصف وهو الكسر — وكأنما يقصف بعضهم بعضاً. وفي الاساس: وتقصف القوم: لجوا في خصومة أو وعيد

﴿ واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول ﴾ قال ابن جرير إن الأمر بالذكر هنا موجه إلى مستمع القرآن أمر بأن يتدبر في نفسه ما يسمع ، وقال عطية العوفي إن المراد بالذكر هنا الدعاء - والجهور على أنه أمر عام كما تقدم وأن الخطاب فيه للنبي ﷺ ومن اتبعه . والتضرع إظهار الضراعة وهي التلة والضعف والخضوع بكثرة وشدة عناية . والخيفة حالة الخوف والحشية - أي واذكر ربك الذي خلقك ورباك بنعمه في نفسك بأن تستحضر معنى أسمائه وصفاته وآياته وآلائه وفضله عليك وحاجتك إليه متضرعاً له خائفاً منه ، راجياً نعمه - واذكره بلسانك مع ذكره في نفسك ذكر آدون الجهر برفع الصوت من القول ، وفوق التخافت والسر ، بل ذكر آقصدًا وسطاً - كما قال في آخر سورة الاسراء (ولا تبهر بصلانك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) ولا تحصل فائدة الذكر باللسان إلا مع ذكر القلب وهو ملاحظة معاني القول ، وكأي من ذي ورد يذكر الله ذكرآ كثيرا بعد بالسبحة منه المئين أو الألف ثم لا يفيد كل ذلك معرفة بالله ولا مراقبة له ، بل هو عادة قارنها عادات أخرى منكرة شرعا . وما ذلك إلا انه ذكر لسانی محض لا حظ فيه للقلب . ذكر النفس نفسه ينفع دائما ، وذكر اللسان وحده قلما ينفع وقد يكون في بعض الاحوال ذنباً . والأكل الجمع بين ذكر اللسان والقلب .

وبعد أن بين تعالى صفة الذكر والذاكر بين وقته فقال ﴿ بالفدو والآصال ﴾ الفدو مصدر غدا يقدو - كعلا يعلو علوا - أي ذهب غدوة وهو اول النهار من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، ثم توسع فيه حتى استعمل بمعنى الذهاب مطلقا - ويقابله الرجوع وهو الرجوع - ومنه (غدوها شهر ورواحها شهر) والآصال جمع أصيل وهو العشي من وقت العصر الى غروب الشمس فهو كقوله تعالى في سورة الاحزاب (٣٣ . ٤١ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا) وقوله في سورة الدهر أو الانسان ٧٦ : ٢٥ (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) وقوله في سورة آل عمران ٣ : ٤١ (وسبح بالعشي والابكار) وخص هذان الوقتان بالذكر لانهما طرفا النهار ومن افتتح نهاره بذكر الله واختتمه به كان جديراً بأن يراقبه تعالى

ولا ينساه فيما بينهما وأهم الذكر فيهما صلاتا الفجر والعصر اللتين تحضرهما ملائكة الليل وملائكة النهار ويشهدان عنده تعالى بما وجداه عليه العبد كما ورد في الصحيح

﴿ ولا تكن من الغافلين ﴾ عن ذكره تعالى في سائر الاوقات وانما يتسامح بقلة الذكر فيما بين البكرة والاصيل لانه وقت العمل للعالم فمن غفل عن ذكره تعالى مرض قلبه ، وضعف ايمانه ، واستحوذ عليه الشيطان فأناسه نفسه ، ولله در القائل :

إذا مرضنا تدأونا بذكركم وترك الذكر أحيانا فنتكس

ثم عزز عز وجل هذا الامر وهذا النهي بما يعد خبر أسوة للانسان ، وهو

التشبه والمشاركة للملائكة الرحمن ، فقال ﴿ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ﴾ أي ان ملائكة الله المقربين الذين هم عنده كحمة عرشه والخافين به ومن شاء تقدر وتعالى بهذه العندية الشريفة التي لا يعلمها سواه وهم أعلى مقاما من الموكلين بالمخلوقات وتدير نظامها كالسحاب والمطر والريح والجنة والنار - ان هؤلاء المقربين العالين عنده لا يستكبرون عن عبادته كما يستكبر عنها هؤلاء المشركون

الذين عد بعضهم السجود لله تعالى حطة وضعة لا تحتمل ﴿ ويـبحونه ﴾ أي ينزهونه عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه وجلاله وجماله من اتخاذ التند والشريك والظهير والمساعد على الخلق والتدبير ، كما يفعل الذين اتخذوا من دونه شفعا انداد الله

يحبونهم كحب الله ويبعدونهم مع الله ﴿ وله يسجدون ﴾ أي وله وحده يصلون ويسجدون فلا يشركون معه أحدا ، فيجب أن يكون لكل مؤمن أسوة حسنة بخواص ملائكته وأقرب المقربين عنده ، تبارك اسمه وتعالى جده .

وقد شرع الله تعالى لنا السجود عند تلاوة هذه الآية أو سماعها إرغاما للشركين ، واقتداء بالملائكة العالين ، ومثلها آيات أخرى معناها في الجملة ، وهذه هي الاولى في ترتيب المصحف . ونسأله تعالى أن يجعلنا من خير الذاكرين له ،

الشاكرين لنعمه ، المسيحين بحمده ، الساجدين له دون سائر خلقه

وأن يوفقنا لاتمام تفسير كتابه ، إنه على كل شيء قدير

خلاصة سورة الأعراف

وهي تدخل في ستة أبواب :

- (أولها) توحيد الله تعالى إيماناً وعبادة وتشريعاً ، وصفاته وشؤون ربوبيته
- (ثانيها) الوحي والكتب والرسالة والرسول
- (ثالثها) الآخرة والبعث والجزاء
- (رابعها) أصول التشريع وبعض قواعد الشرع العامة
- (خامسها) آيات الله وسنته في الخلق والتكوين
- (سادسها) سنن الله تعالى في الاجتماع والعمران البشري وشؤون الأمم المعبر عنه في عرف عصرنا بعلم الاجتماع

الباب الأول

توحيد الله تعالى إيماناً وعبادة وتشريعاً وصفاته وشؤون ربوبيته

(وفيه ١٢ أصلاً)

(١) دعاء الله وحده وإخلاص الدين له وتخصيصه بالعبادة وكون الاختلال بفلك شركاً وكفراً بالله تعالى . قال تعالى في الآية ٢٨ (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين) أي بأن لا تشربه أدنى شائبة من التوجه إلى غيره في الدعاء ولا في غيره من دينكم كالتوجه إلى الأنبياء والصالحين أو ما يذكركم بهم كقبورهم فذلك شرك ينافي خلوصه له ، قل أو كثر ، سمي شركاً أو سبي توسلاً وتبركاً (راجع ٣٧٥ ج ٨ تفسير) وقال تعالى في بيان حال المشركين عند موتهم من الآية ٣٧ (حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا : أين ما كنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا ضلوا عننا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) راجع ص ٤١٣ منه ، وأمرنا تعالى في الآية ٥٤ بأن ندعوه تضرعاً وخفية .. وهنا نعلن الاعتماد

٥٦٠ الشارع للدين هو الله وحظر الشرع على غيره وحسن كل ما يشرعه التفسير ج ٩

في الدعاء ، وفي آية ٥٥ بأن ندعوه خوفاً وطمعا ، وفي الاول صفة دعاء الاخلاص
للناسية ، وفي الثاني صفته القلبية (راجع ص ٤٥٦ و ٤٦٢ منه)

ومن الامر بعبادة الله وحده وترك عبادة غيره ما حكاه عن تبليغ الرسل
لا قوامهم فدل على أنه أصل دينه على السنة جميع رسله قال تعالى (٤٨) ولقد
أولنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ، ما لكم من إله غيره) ومثله عن رسوله
هود عليه السلام في الآية ٦٦ مع حكاية قول قومه له (٦٩) قالوا أجبنا لنعبد
الله وحده ونذر ما كن نعبد آبائنا ؟) ومثله ما حكاه عن رسوله صالح عليه السلام
في الآية ٧٢ وما حكاه عن رسوله شعيب عليه السلام في الآية ٨٤

ومن بيان بطلان عبادة غير الله تعالى ونزغات الوثنية في اتخاذ الآلهة اتخاذاً
حائوز في الآيات ١٣٨ - ١٤٠ من طلب بني اسرائيل من موسى أن يجعل لهم
إلهاً كالقوم الذين رأوهم يعكفون على أصنام لهم ورد موسى (ع ٢٠) عليهم
فيراجع تفسيرها (في ص ١٠٧ - ١١٥ ج ٩ تفسير) وفيه بيان خطأ الرازي في
فهم معنى الإله لجريه على اصطلاح المتكلمين .

(٢) انكار الشرك وإقامة الحججة على أهله وأتباع التوحيد وكونه مقتضى
القطرة في الآيات ١٧٢ و ١٧٣ في أخذ الرب الميثاق من ذرية بني آدم وأشهدهم
على أنفسهم أنه ربهم ، ويراجع تفسيرهما (من ص ٣٨٥ - ٤٠٤ ج ٩)

(٣) بيان أن شارع الدين هو الله رب العالمين فيجب اتباع ما أنزله ولا يجوز
اتباع أولياء من دونه في العقائد ولا العبادات ، ولا التحليل والتحرير الديني ،
وهو نص قوله تعالى في الآية الثانية (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من
دونه أولياء) لا أولياء يتولون التشريع لكم بما ذكر كالذين (اتخذوا أجباً لهم ورجالهم
أولياء من دون الله) يحملون لهم ويحرمون عليهم فيتبعونهم كما فسره الحديث الرفوع
ولا أولياء يتولون أموركم فيما عدا ما سخره الله لكم من الأسباب وهذا عين توحيد
الربوبية . واتباع رسوله (ص) لا يدخل في عموم النهي هنا فإنه تعالى أمر باتباعه
في الآية ١٥٨ من هذه السورة وفي غيرها وجعل طاعته فيما أرسله به وحياً وبياناً
لروحاني عين طاعته كما في سورة النساء فلا يكون ولياً من دونه بل من عنده كما بيناه

في تفسير الآية (يراجع ص ٣٠٦ - ٣١٠ ج ٨ تفسير)

(٤) حظر القول على الله بغير علم بتشريع أو غيره . وذلك قوله تعالى في الرد على المشركين من الآية ٢٧ (أتقولون على الله مالا تعلمون) وقوله تعالى في آخر أصول المحرمات في الآية ٣٣ (وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) وقد ينسأ في تفسيرها مفسد هذه الجريمة الشريكة (ص ٣٩٨ - ٤٠١ ج ٨ تفسير) ومنه يعلم خطأ الذين أنكروا الحسن والقبح في الاشياء مطلقا والذين حكموا العقل في التشريع الديني (٥) كون جميع ما ينسره الله تعالى حسنا في نفسه وتنزيهه عن الامر بالقبيح وهو نص قوله تعالى في الآية ٢٧ (واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) وقوله في الآية ٢٣ (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) الخ فان الفواحش ما ظهر قبحه وعظمه ، والاعم ما يضر ، والبغي تجاوز حدود الحق والعدل ، والشرك بالله بغير سلطان أي برهان جهل ، واتمول على الله بغير علم جهل وتعد على حقوق الرب تعالى . وكل ذلك قبيح في نظر العقل وبعضه قبيح في الحس أيضا . فكل ما أمر الله تعالى به فهو حسن في نفسه وإن خفي حسن بعضه على بعض ضعفاء الناظرين ، وكل ما نهى عنه فهو قبيح في نفسه وإن جهل قبحه بعض الخاوين ، ولكن العقل على إدراكه لذلك لا يستل بمعرفة كل حسن وكل قبيح بالاحاطة والتحديد ، بل نصده عن كثير من المحاسن والقبايح التقاليد والمعادات وضمف النظر والبحث

(٦) استواء الرب على عرشه وعلوه على خلقه ، وهو في الآية ٤٣ وفي تفسيرها

تحقيق الحق في مذهب الساف (وهو في ص ٢٥١ ج ٨ تفسير)

(٨٧) تكليم الرب لموسى عليه السلام ومه آله رؤيته سبحانه وتعالى وبيان ذلك في تفسير قوله تعالى (١٤٣) ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال : لن تراني (الخ وتفسيرها (في ص ١٢٢ - ١٩٢ ج ٩ تفسير) وفيه من التحقيق والحكم في مسائل الخلاف مالا تجده نظير آ في كتاب لا في أصل المسائلين ولا في متعلقاتها كتجلي الرب سبحانه والحجب بينه وبين خلقه وتجليه

في الصور المختلفة ، ومسائل الارواح والكشف والرؤيا والعمل النومي والتنويم
المغناطيسي وأنواع مدركات النفس ومادة الكون الاولى والنور والكبرياء وما
يقال من أنها أصل هذه الكائنات ، والخلاف في إمكان معرفة كنه الخالق وأول
المخلوقات، ومنها مسائل الكلام ومراتبه ومن ذكر الحرف والصوت في كلامه تعالى .
وتحقيق رجحان مذهب السلف على جميع مذاهب المتكلمين وفلسفتهم في الكلام
والرؤية وسائر صفات الرب سبحانه وتعالى وشؤونه

(٩) هداية الله واضلاله في آية (١٧٨ من : يهدي الله فهو المهتدي) الخ ،
وآية (١٨٦ من : يضل الله فلا هادي له) الخ ، وفي تفسيرها تحقيق أن هذا الاضلال
لا يقتضي الاجبار وإنما هو مقتضى سنة الله تعالى في خلق الانسان ، وارتباط المسببات
من أعماله بالاسباب ، فليس حجة للمعتزلة ومن شايهم ولا للاشعرية والجبرية
(راجع ٤٥٩ ج ٩) ومثله قوله تعالى (١٤٦) سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون
في الارض بغير الحق) وكذلك الطبع على القلوب في آيتي ١٠٠ و ١٠١ كل ذلك
بيان لسنتن الله تعالى في طباع البشر وأعمالهم

(١٠) الكلام في رحمة الله تعالى ومغفرته ، ومنه قرب رحمة من المحسنين في
آية ٥٤ وكونه أرحم الراحمين في الآية ١٤١ ورحمته ومغفرته لثنتين في الآية
١٥٣ وكونه خير الغافرين ١٥٥ وسعته رحمة كل شيء ومن يكتبها أي وجبها لهم ١٥٦
(١١) أسماء الله الحسنى ودعاؤه بها والالحاد فيها وهو نص الآية ١٨٠ وفي
تفسيرها تحقيق ماورد من هذه الاسماء في القرآن وحديث « إن لله تسعة وتسعين
اسما » الخ (ص ٤٣١ ج ٩)

(١٢) الامر بذكر الله تضرعا وخيفة سراً وجبراً أو كونه غذاء الايمان ، وبعبادته
وتسبيحه والسجود له وحده وهو في الآيتين التين ختم الله بها السورة ٢٠٤ و ٢٠٥ .

الباب الثاني

الوحي والكتب والرسالة والرسول وفيه ٣ فصول فيها ٢٤ أصلاً أو مسألة

﴿ ما جاء فيها بشأنه القرآن ﴾

- (١) أنزل القرآن على خاتم الرسل محمد ﷺ للانذار به وذكرى للمؤمنين وهو في الآية الأولى من السورة ، وفيها نهي الرسول أن يكون في صدره حرج منه (٢) أمر المؤمنين باتباع المنزل اليهم من ربهم وهو القرآن وأن لا يتبعوا من دونه أولياء ، وهو الآية الثانية ويبان أنهم إذا لم يؤمنوا به فلا يرجى أن يؤمنوا بكتاب غيره كما قال في آخر الآية ١٨٥ (فأي حديث بعده يؤمنون) (٣) وصفه تعالى للقرآن بأنه فصله على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ، وهو نص الآية ٥١

(٤) بيانه تعالى لما سيكون عند إتيان تأويل القرآن أي ظهور صدقه بوقوع ما أخبر بوقوعه من أمر الغيب وهو أن الذين نسوه فلم يؤمنوا به في الدنيا يؤمنون يومئذ ويشهدون لجميع الرسل بأنهم جاؤا بالحق ويتمنون الشفعاء أو الرد إلى الدنيا ليعملوا غير ما كانوا يعملون ، وهو في الآية ٥٢

(٥) ولاية الله لرسوله باتزاله الكتاب عليه في الآية ١٩٦

(٦) الأمر بالاستماع لقراء القرآن والانصات له رجاء الرحمة بسماعه والاهتداء به

﴿ ما جاء فيها خاصا بنبيينا (ص) ﴾

- (٧) قوله تعالى في الآية الأولى (فلا يكن في صدرك حرج منه) أي الكتاب هو نهي عن ضيق الصدر بعظمة القرآن وجلال الأمر الذي أنزل لأجله وشدة وقع سلطانه في القلب ، أو عن ضيقه بمشقة الانذار به والتصدي لهداية جمع البشر وقد غلب عليهم الشرك والضلال ، أو بما يتوقع من شدة معارضة الكفار وعدوانهم - وقيل هو دعاء ، وقيل هو حكم منه تعالى بمضمونه (راجع ص ٣٠٣ ج ٨)

(٨) أمره تعالى له بأن يعترف بأنه هو وليه وناصره وبأنه تعالى يتولى الصالحين فلا خوف على أتباعه من اضطهاد الكفار لهم ، وهو في الآية ١٩٦ وقد ذكرت في مسألة أخرى

(٩) قوله تعالى في الآية ١٨٤ (أو لم تفكروا ما يصاحبهم من جنة) الآية وهي تنفيد لرمي بعض مشركي مكة بإيه ﷺ بالجنون يعني أن التفكير الصحيح في حاله ﷺ من أخلاقه وهديه وسيرته وفما جاء به العلم والهدى ينفي أن يكون به ﷺ أدنى مس من الجنون كما زعموا ، فما عليهم إلا أن يفكروا (راجع تفسيرها في ص ٤٥٣ ج ٩)

(١٠) بيان أنه ﷺ لم يعط علم الساعة أين مرساها ومتى تقوم : بل هو من علم الغيب الخاص بالله تعالى وذلك نص الآية ١٨٧

(١١) بيان أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يملك لنفسه - أي ولا لغيره بالاولى - نفعا ولا ضرا - إلا ما مكنه الله منه بتسخير الاسباب من الاعمال الاختيارية - وبيان أنه لا يعلم الغيب مؤيداً بالدليل الحسي والعقلي وذلك قوله تعالى (١٨٨) قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون (راجع تفسيرها في صفحة ٥٠٧ - ٥١٦ ج ٩)

(١٢) بيان عموم بشته وشمول رسالته لجميع الأمم والشعوب ومنهم أهل الكتاب والشهادة له في كتبهم. يدل عليه في الآية الاولى حذف مفعول (لتنذر به) فهو يدل على العموم ، وكذلك الخطاب العام بعده في الامر باتباع الناس ما أنزل اليهم من ربهم وهو القرآن المذكور في الآية الاولى . والنص في ارساله الى أهل الكتاب قوله تعالى فيمن يكتب لهم رحمة (١٥٧) الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل (الخ وقد بينا في تفسيرها نصوص التوراة والانجيل المشار اليها فيها) (ص ٤٢٢ - ٢٩٩ ج ٩ تفسير)

وأما النص الصريح في عموم الرسالة فهو قوله تعالى (١٥٨) قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) الآية ، وكذا كل خطاب خوطب به بنو آدم في الآيات

٢٥ و ١٦ و ٣١ وما بعدها من آيات التشريع العام ولكن هذا كله مشترك بين أمة خاتم النبيين وأمم الانبياء قبله ، وأصرح منه في الاشتراك العالم ما ترى في أول الكلام في الرسالة العامة

ماورد في الرسالة العامة والرسل

(١٣) بعثه الرسل إلى جميع بني آدم في قوله تعالى (٣٥) يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الخ ويدل على إرسالهم إلى الامم المختلفة قوله تعالى (٣) وكم من قرية أهلكناها) إلى آخر الآية الخامسة . فالمراد بالقرى الكثيرة أمم الرسل بدليل ما بعده

(١٤) سؤال الرسل يوم القيامة عن التبليغ وسؤال الامم عن الاجابة وهو نص الآية الخامسة

(١٥) جزاء بني آدم على اتباع الرسل وطاعتهم وعلى تكذيبهم إياهم واستكبارهم عن اتباعهم وهو في الآيتين ٣٥ و ٣٦

(١٦) وظيفة الرسل تبليغ رسالات ربهم بشاره وإنذارا قولاً وعلاً وهو صريح في الآيات : ١ و ٦٢ و ٩٣ و ١٨٨

(١٧) أول مادعا اليه الرسل توحيد الالوهية بالأمر بعبادة الله وحده ونفي عبادة إله غيره كما هو صريح في الآيات ٥٩ و ٦٥ و ٧٠ و ٧٣ و ٨٥

(١٨) مجيء الرسل بالبينات من الله تعالى وهي تشمل الآيات السكونية والحجج العقلية كما ترى في الآيات ١٣ و ٨٥ و ١٠٣ و ١٠٥ و ١٠٧ و ١٠٨

(١٩) الآيات السكونية التي أيد الله تعالى بها رسله هي حجة له على الامم وهي غير مقتضية للايمان اقتضاء عقلياً ولا ملجئة اليه طبعاً ، ولو كانت مقتضية له قطعاً أو ملجئة اليه طبعاً لما يتخلف عنها ، ولكن خلاف مقتضى التكليف المبني على الاختيار ، والمجبأ لا يستحق جزاء أ . ونحن نرى في قصة موسى مع فرعون وقومه من هذه السورة وغيرها أن السحرة قد آمنوا إيماناً يقينياً على علم ، وإن الجاهل من قومه ظلوا على كفرهم ، ولكن الله تعالى أخبرنا في سورة النمل أنه

لما جاءهم الآية الكبرى قالوا انها لسحر مبين (١٤: ٢٧) وجحدوا بها واسئقبتها أنفسهم ظلماً وعلواً أي عاندوا موسى عليه السلام عناداً باظهار الكفر بها في الظاهر مع استيقانها في الباطن، وأن سبب هذا الجحود هو الظلم والعلو والكبرياء في الارض وهذا وصف فرعون وملائه أي كبار رجال دولته إذ من المعلوم أن سائر الشعب كان مستذلاً، وهو مقلد لفرؤساء لجهله وقد صدقهم في قولهم إن موسى ساحر وإن السحرة كانوا متواطئين معه ولذلك أظهروا الايمان به لأجل إخراج فرعون ورجال دولته من مصر والتمتع بكبرياء الملك بدلاً منهم. كما تدل عليه آيات أخرى ولو فهم جمهور الشعب من الآيات ما فهموا إلا من كما آمنوا، لانه لم يكن لديه من عتو العلو والكبرياء ما يصرفه عن الايمان، ولا شك أن السحرة كانوا أكرم منزلة في الدولة من سائر الشعب ولكن كرامتهم لم تكن بالغة درجة العظمة والعلو المانعة لصاحبها من تركها لأجل الحق. وقد امتاز خاتم النبيين ﷺ بأن جعل الله آية نبوته الكبرى علمية لا صعبوبة في فهم دلالتها على عامي ولا خاصي على أنه أيده في زمنه بعدة آيات كونية (٢٠) نصيحة الرسل الامم وأمرهم بالحق والفضيلة ونهيهم عن ضدهما كما في

الآيات ٦٢ و ٦٣ و ٦٨ و ٧٤ و ٧٩ و ٨٢ و ٨٥ و ٨٦ و ٩٣

(٢١) شبهة الامم على الرسل التي أثارت تعجبهم واستنكارهم هو كون

مدعي الرسالة رجلاً مثلهم كما في الآية ٦٣ و ٦٩

(٢٢) اتهام الكفار رسل الله بالسحر كما فعل فرعون والملا من قومه باتهام

موسى في الآية ١٠٩ وما يابها من الآيات في قصة سحرة المصريين مع موسى.

وهي شبهة جميع أقوام الرسل على آياتهم من حيث ان كلا منهما أمر غريب

لا يعرفون سببه، ومن خطأ المتكلمين التفرقة بين المعجزة والسحر باختلاف حال

الاشخاص، وقد عقدنا في تفسير الآيات فصلاً في حقيقة السحر وأنواعه لا يجمد

القارىء مثله في شيء من تفاسيرنا وكتبنا الكلامية وهو في ص ٤٥ - ٦٠ ج ٩

(٢٣) عقاب الامم على تكذيب الرسل وهو في الآيات ٦٤ و ٧٣ و ٧٨ و ٨٤

و ٩١ و ٩٢ و ١٣٣ و ١٣٦ و ١٣٧

(٢٤) قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. وهي من آية ٥٩ إلى ٩٣

قصة موسى مع فرعون وقومه وسحرته من آية ١٠٣ الى ١٣٧ وقصته مع قومه وحدهم من ١٣٨ — ١٧١ وفيها من العبر والفوائد مذكر بعضه في أبواب من هذه الخلاصة وبقي ما سبب إنزالها وإنزال غيرها من المقاصد المصرح بها في غير هذه السورة ككونها من أخبار الغيب الماضية الدالة على كون القرآن وحياً من الله تعالى (١١ : ٤٩) تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وكونها تسلية للنبي (ص) عما يلاقي من اعراض المشركين وأذاهم وتثيتاً لقلبه في النهوض بأعباء الرسالة كما قال تعالى (١١ : ١٢٠) وكلاً قصص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) - وكونها موعظة وذكرى للمؤمنين كما قال تعالى في تنمة هذه الآية (وموعظة وذكرى للمؤمنين) وكونها عبرة عامة للعقلاء من المؤمنين والكافرين المستعدين للاعتبار كما قال تعالى (١٢ : ١١١) لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب) وغير ذلك مما سنفضله إن شاء الله تعالى في تفسير سورة هود . فقد طال تفسير هذه السورة جداً .

الباب الثالث

عالم الآخرة والبعث والجزاء

(وفيه ١٢ أصلاً)

(الاصل الاول) البعث والاعادة في الآخرة وهو قوله تعالى في الآية ٢٥ (ومنها نخرجون) وفي ٢٩ (كما بدأكم تعودون) وفيه دليل على إمكان البعث لأنه كالبدء أو أهون على المبدئي . بداهة فكيف وهو القادر على كل شيء . بدءاً وإعادة على سواء - وفي الآية ٥٧ تشبيه إخراج الموتى بإخراج النبات من الأرض الميتة بعد إنزال المطر عليها وهذا التشبيه يتضمن البرهان الواضح على قدرة الله تعالى على احياء الموتى بعد فناء أجسادهم ، وقد أطننا في تفسيرها الكلام في المسألة

من الجهة العلمية المنغلقة بالعلوم العقلية والكونية (قراجع في ص ٤٧٠ - ٤٨١ ج ٨)
(الاصل الثاني) وزن الاعمال يوم القيامة وترتيب الجزاء على ثقل الموازين
وخفتها وهو في الآيتين الثامنة والتاسعة

(الاصل الثالث) سؤال الرسل في الآخرة عن التبليغ وآرءه وسؤال الامم
عن إجابة الرسل وهو في الآية السادسة

(الاصل الرابع) كرن الجزاء بالعمل وجزاء المكذبين المستكبرين والمجرمين
والظالمين ودخول الامم من الانس والجن في النار ولعن بعضهم بعضاً ، وشكوى
بعضهم من اضلال بعض والدعاء عليهم بمضاعفة العذاب ومحاورهم في ذلك . راجع
الآيات ٣٦ - ٤١ و ١٤٧ و ١٧٩

(الاصل الخامس) جزاء المتقين المصلحين في الآية ٣٥ وجزاء الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وإبرأهم الجنة وحالم ومقالم فيها وذق في الآيتين ٤٢ و ٤٣ -
ومن ذلك قوله تعالى في الزينة والطيبات من الرزق من الآية ٣٢ (قل هي للذين
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة)

(الاصل السادس) إقامة أهل الجنة الحجة على أهل النار في قوله تعالى (٤٣) ونادى
أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم
حقاً ؟ قالوا نعم) الخ وفي تفسيرها بيان لما في صناعات هذا العصر من إزالة الاستبعاد
والاستغراب من محاور الناس مع بعد المسافات بينهم (راجع ص ٤٢٤ ج ٨ تفسير)
(الاصل السابع) الحجاب بين أهل الجنة وأهل النار وهو الاعراف وأهل
وتسليمهم على أهل الجنة وخطابهم لأناس يعرفونهم بسيماهم في النار بما يذكركم بضلالمهم
في الدنيا وغرورهم بأموالهم الخ وهو في الآيات ٤٦ - ٤٩

(الاصل الثامن) نداء أصحاب النار أصحاب الجنة (أن أفيضوا علينا من
الماء أو مما رزقكم الله) وجواب أهل الجنة لهم في الآية ٤٨

(الاصل التاسع) اعتراف أهل النار في الآخرة بصديق الرسل وتمنيهم الشفاعة
ليشفوا لهم ، أو الرد إلى الدنيا ليعملوا غير الذي كانوا يعملون . وحكم الله تعالى
عليهم بأنهم خدروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يقولون من القول بأن من كانوا

يدعونهم في الدنيا سيدشفعون لهم عند الله . وهو في الآية (٥٣)
 (الاصل العاشر) الدعاء بخير الآخرة مع الدنيا وهو ماورد في دعاء موسى عليه
 السلام من قول الله تعالى حكايته عنه (١٥٩) واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة
 فهو موافق لما ورد في القرآن تشريعا لهذه الأمة . فقاية دين الله على السنة جميع
 رسله سعادة الدارين كما ترى بيانه في السنة ٤ من الباب السادس
 (الاصل الحادي عشر) صفة أهل جهنم (١٧٩) ولقد ذرأنا لجهنم كثير آمن
 الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها) الخ ، وفي تفسيرنا لما من العلم والحكمة ملا
 يجذ مثله في تفسير ولا في كتاب آخر - فراجع (ص ٤١٨ ج ٩)
 (الاصل الثاني عشر) مسألة قيام الساعة وكونها تأتي بفتة وهي في الآية ٨٧
 وفي تفسيرها مباحث مسائل مبتكرة في اشراطها (راجع ص ٤٦١-٥٠٧ ج ٩)

الباب الرابع

أصول التشريع وفيه ٩ أصول

(الاصل الاول) بيان ان شارع الدين هو الله تعالى كما في الآية الثانية من
 السورة ، وقدم في الباب الاول من هذه الخلاصة ، وهناك قد ذكر من حيث إنه
 حق الرب سبحانه وتعالى ، ويذكر هنا من حيث إنه الاصل الاول من أصول
 الاحكام التشريعية . والمراد بشرع الدين والتشريع الديني مايجب اتباعه وجوبا
 دينيا على أنه قرينة ثاب فاعله يعاقب تاركه في الآخرة . وأما التشريع الديني
 الذي يحتاج إليه الناس في مصالحهم الدينية فقد أذن الله تعالى به في الاسلام
 للرسول وأولي الامر من المسلمين كما بيناه بالتفصيل الواسع في تفسير قوله تعالى
 (٤ : ٥٩) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم)
 واشترط في هذا الاذن أن يردوا ما تنازعوا فيه من شيء إلى الله ورسوله بالرجوع
 إلى الكتاب وإلى الرسول في عهده ، وإلى سنته من بعده ، كما هو صريح بقية الآية
 مع بيان علته (راجع تفسيرها في ص ١٨٠ - ٢٢٢ ج ٥ تفسير)

(الاصل الثاني) تحريم التقليد في الدين والاخذ فيه براء البشر ، وهو نص النعي في الآية الثانية معطوفا على الامر باتباع ما أنزل إلى الناس من ربهم وهو (ولا تتبعوا من دونه أولياء) وقد صرح بذلك المفسرون . ومن النصوص في بطلانه الانكار على احتجاج المشركين به في الآية (٢٨) واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها) الآية (راجع تفسيرها في ص ٣٧٣ ج ٨) وفي الآية ١٧٣ (الاصل الثالث) تعظيم شأن النظر العقلي والتفكر لتحصيل العلم بما يجب الايمان به ومعرفة آيات الله وسننه في خلقه وفضله على عباده فمن ذلك قوله تعالى في آية ٣٣ (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) السلطان البرهان ، فتقيد تحريم الشرك باتفائه تعظيم شأنه . ومنه قوله في آخر الآية ١٦٩ (أفلا تعقلون ؟) وسيد كرفي الاصل الرابع . ومنه قوله تعالى بعد ضرب المثل للكاذبين بآياته من آية ١٧٦ (فاقصص القصص لعلهم يتفكرون) ومنه قوله في الآية ١٨٤ (أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة) وفي الآية ١٨٥ (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء ؟) الخ — والآية الجامعة في هذا المعنى قوله تعالى (١٧٩) ولقد ذرأنا لجنهم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها . أولئك كالانعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون) وهي شاملة للنظر العقلي المحض ولكل ما كان مصدرا للرؤية والسماع وهما أهم وأكثر مصادر العلم (الاصل الرابع) تعظيم شأن العلم الشامل للعلم النقلي وهو ما أنزل الله من الكتاب والحكمة ، وما بينه به رسوله (ص) من سنة ، والعلم المستفاد من الحس والعقل ، والمراد من العلم هنا متعلق المصدر وهو المخلوقات ، ففارق ما قبله . ومن الآيات في ذلك قوله في آخر الآية ٢٧ (أقولون على الله مالا تعلمون) وقوله في آخر الآية ٣١ (كذلك نفصل الآيات لقوم يعطون) وهي من النوع الثاني لان موضوع الآية مسألة الامر بالأكل من الطيبات وبإزالة الانكار على من حرمها وهي من مسائل علم الاجتماع والمصالح البشرية كما فصلناه في تفسيرها (راجع ٣٠٣ ج ٨) وقوله تعالى في آخر آية ٣٣ التي بين فيها أنواع المحرمات العامة (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) السلطان البرهان — وقوله تعالى

في آخر آية ١٣٠ (ولكن أكثرهم لا يعلمون) وهو في زعم آل فرعون وخرافاتهم أن ما ينالهم من الحسنات والخيرات فهو حق لهم وأن ما ينالهم من السيئات فهو بشوم موسى وقومه وتطهيرهم بهم. والعلم المنفي عنهم هنا هو العلم بسنن الله في طباع البشر والاسباب والمسببات في العالم - وقوله تعالى في حكاية توبيخ موسى (ع . م) لقومه على مطالبتهم إياه بأن يجعل لهم إلهاً كآلهة الذين رأوهم يعكفون على أصنام لهم من آخر الآية ١٣٨ (إنكم قوم تجهلون) وما علل به الحكم بجعلهم في الآيتين بعدها فهدى جامعة البيان فضل العلم العقلي والعلم العقلي وذم الجهل بهما معاً فإن موسى (ع . م) علل تجيلهم أولاً بعلّة عقلية وثانياً بعلّة دينية عقلية (فراجم تفسير من في ص ١٠٥-١١٥ ج ٩) - وقوله تعالى في الآية ١٦٩ (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه) وهو من العلم العقلي ولكنه أيد بالعقلي في ختم الآية بقوله (أفلا تعقلون)

فهدى الشواهد على هذا الأصل وما قبله المؤيدة بأضعافها في السور الأخرى تثبت تعظيم القرآن لشأن التفكير والنظر والاستدلال لتحصيل العلم بالله وشرائعه المنزلة وبسننه وآياته في خلقه ونعمه على عباده - وتعظيم شأن جميع العلوم النافعة من عقلية وعقلية وهي حجة على نقص أهل الجهل بها .

(الأصلان الخامس والسادس) أمر الناس بأخذ زينتهم عند كل مسجد وبالأكل والشرب من الطيبات المستلذات ، والانكار على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وبيان أنها حق للذين آمنوا في الحياة الدنيا أولاً وبالذات بقيد عدم الاعتداء والامسراف فيها ، وإن شاركهم غيرهم فيها بعدم فضل الله لاستحقاقهم ، وإنها تكون خالصة لهم في الآخرة ، وذلك نص الآيتين ٣١ و ٣٢ وهذان الاصلان هما الركنان اللذان يقوم عليهما بناء الحضارة بعلمها وفنونها وصناعاتها وإظهارها لما في هذا الكون من سنن الله تعالى وآياته وأسرار صنعه الدالة على توحيده وقدرته وحكمته وإحسانه على عباده - وهما المبتلان لأساس الديانة البرهمية من جعل مقصد الدين تعذيب النفس وحرمانها من الزينة واللذة ، وقلاصم في ذلك التصاري وابتدعوا الرهبانية لاجله ولم يقفوا عند حد تقليد في الدنيا حتى

زعموا أن دار النعيم في الآخرة خالية من اللذات الجسدية وليس فيها إلا النعيم الروحاني خلافا لبعض تصريحات الإنجيل من شرب الخمر في الملكوت وكون الصائمين والجياع والعطاش من أجل البر يشبعون هناك

ولما كان القلو في الدين كغيره من أمور البشر يقوى الاستعداد له في بعض الناس من كل أمة بدأ بعض أصحابه المباليغين في العبادة بترك أكل اللحم وهم بعضهم بالاختصاص فهام النبي ﷺ عن ذلك وعن المباغة في العبادة ونزل في شأنهم (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا) الآيات من سورة المائدة وهي بمعنى ما هنا . ولم يمنع ذلك كله بعض مسلمي المتصوفة من القلو في ترك الزينة والطيبات ، وصار الجاهلون بكنه الاسلام يعدون القلو في ذلك هو الكمل في الدين ، وأهله من أولياء الله المقربين ، وإن كانوا جاهلين خرافيين . ويراجع مافي تفسيرنا للآيتين من الاحكام والحكم والفوائد ومنها ما لم يكن يخطر في بال أحد من مفسرينا المتقدمين رحمهم الله تعالى (ص ٣٦٩ - ٣٧٤ ج ٨)

(الاصل السابع) هداية الناس بالحق والعدل به وقد وصف الله تعالى بذلك سيار قوم موسى عليه السلام في الآية ١٥٩ وخيار أمة محمد ﷺ في الآية ١٨١ فهذا من أصول دين الله العامة في جميع شرائعه . والحق هو الامر الثابت المتحقق في الشرع إن كان شرعيا وفي الواقع ونفس الامر إن كان أمرا وجوديا والعدل ما تحري به الحق من غير ميل إلى طرف من الطرفين أو الاطراف المتنازعة فيه أو المتعلقة به ويدخل في هذا الأصل الدعوة الى الحق والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة العامة والخاصة والاصلاح بين الناس

ومنه الامر بالعدل المطلق في الاحكام والاعمال بقوله [١٨ قل أمر ربي بالقسط] وهذا هو الاصل العام لجميع الاحكام بين الناس كما قال تعالى في سورة النساء المدنية إذ صار للامة حكم ودولة [وإذا حكم بين الناس أن تحكموا بالعدل] وفي سورة النساء والمائدة آيات أخرى في وجوب عموم العدل والمساواة فيه بين المؤمن والكافر والبر والفاجر والغني والفقير والقريب والبعيد ، وقد تقدمت مع تفسيرها . فمن تحرى العدل بشير محبابة وعرف مكانه فحكم به كمن حاكما بحكم الله تعالى من غير حاجة إلى

نص خاص في الشريعة به فان وجد النص كانت الثقة بالعدل أتم بل لا حاجة مع النص الى الاجتهاد كما ان الاجتهاد المخالف للنص الخاص أو للعدل العام باطل .
 (الاصل الثامن) حصر أنواع المحرمات الدينية العامة في قوله تعالى (٣٣)
 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والآنم والبغي بغير الحق ، وأن
 تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون (براجع بيان
 وجه الحصر في تفسيرها [ص ٣٩٤ - ٤٠١ ج ٨]
 [الأصل التاسع] بيان أصول الفضائل الادبية والتشريعية الجامعة بأوجز
 عبارة معجزة في قوله تعالى [١٩٩ خذ المعروف وأعرض عن الجاهلين]
 فراجع تفسيرها من آخر ص ٥٣٣ - ٥٣٩ ج ٩

الباب الخامس

في آيات الله وسنته في الخلق والتكوين
 (وفيه ١٤ أصلا)

(١) خلق الله السموات والارض في ستة أيام واستواؤه على عرشه ونظام
 الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والنجوم بأمره ، وكون الخلق والامر له
 وحده ، وذلك في الآية ٥٤ وهي تتضمن الترغيب في علمي الفلك والجغرافية
 الطبيعية دون علم التنجيم الخرافي ، وقد بلغ أهل الغرب من العلم بذلك ما لو ذكر
 أبسطه وأبعده عن الغرابة في غير هذا العصر لقال فيه أذكي العقلاء إنه من
 هذيان المجانين ، أو تخيل الحشاشين ، ولا يوجد علم أدل على عظمة الخالق وقدرته
 وسعة علمه ودقة حكته من علم الفلك ، وقد كان قوما العرب في عهد حضارتهم
 الاسلامية أعلم البشر به فصاروا أجهلهم به
 (٢) خلق الله الرياح والمطر وحياته الارض به واخراجها الثمرات والخصب
 وضده وذلك في الآيتين ٥٧ و٥٨ وذلك يتضمن الترغيب في العلم بسنن الله تعالى
 في هذه المخلوقات كما قلناه فيما قبله لان في العلم بذلك كله من معرفة آيات الله
 وكل صفاته ما يعطي متأملا اليقين في الايمان اذا قصده ويفتح عليه نعمه التي من

عليها بها ويعدّه لشكرها فتجتمعه له بذلك سعادة الدارين وقد اتسعت علوم بعض البشر بذلك فاستحوذوا على أكثر خبرات الأرض في بلادهم وبلاد الجاهلين بها الذين أضاع الجمل عليهم دنياهم ودينهم بالتبلم لها

(٣) خلق الله الناس من نفس واحدة وخلق زوجها منها ليسكن إليها واعداد الزوجين الذكر والانثى للتناسل كافي الآية ١٨٩ وفي قصة جنة آدم ومعصيته وتوبته من الآيات ١٩-٢٥ بعض صفات النشأة البشرية واستعدادها وحالها في سكنى الأرض (٤) تفضيل الله تعالى للانسان على من في الأرض جميعاً كما أفاده قوله تعالى

(١٠) ولقد خلقناكم ثم صورناكم ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) وبيان هذه المسألة بالتفصيل في تفسير سورة البقرة لأنها أوسع تفصيلاً مما تقتضيه قصة آدم المطولة فيها والتصريح فيها يجعل آدم خليفة في الأرض ، وفي باب التأويل هناك سجع طويل للاستاذ الامام رحمه الله تعالى لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم فيراجع في الجزء الاول من هذا التفسير

(٥) خلق بني آدم مستعدين لمعرفة الله تعالى وإشهاد الرب إياهم على أنفسهم أنه ربهم ، وشهادتهم بذلك بمقتضى فطرتهن ، وما منحوه من العقل والفكر ، وحجة تعالى عليهم بذلك كما في الآيتين ١٧٢ و١٧٣ فيراجع تفسيرهما (في ص ٣٨٦-٤٠٤ ج) وكذا خلقهم مستعدين للشرك وما يتبعه من الخرافات كما في الآية الثانية منهما والاية ١٩٠ (٦) ضرب المثل لاختلاف استعداد البشر لكل من الخير والشر والبر والآنم وعلامة

كل منهما فيهم وكونهم يعرفون بنارهم ، وذلك قوله تعالى (٥٧) والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا) ، وفيه إرشاد إلى طلب معرفة الشيء بأثره ، ومعرفة الأثر بمصدره ، وفيه دليل على أن في الأشياء خبيثاً وطيباً ، وجيداً ورديئاً . ويؤيده حديث « الناس معادن كعادن الذهب والفضة » إلخ وهو في الصحاح وغيرها

(٧) الكلام في إبليس وهو الشيطان وعداؤه لآدم وامتناعه من السجود له ووسوسته له ولزوجه بالاغراء بالمعصية بالأكل من الشجرة وعاقبة ذلك . وهو في الآيات ٢٠ - ٢٣ وكونه من المنظرين إلى يوم القيامة

(٨) عداوة إبليس والشياطين من نسله لبني آدم وتزيينهم لهم الشر والباطل

واغرائهم بالفساد والمعاصي وحكمة ذلك ، وهي في الآيات ١٦ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٧ وتحذيرهم منه في الآية ٢٦ مع بيان أنه يرَام هو وقبيله من حيث لا يرونهم (٩) نزغ الشيطان للانسان ومقاومته بالاستعاذة بالله تعالى وكون المتقين اذا مسهم طائف منه تذكروا فاذا هم مبصرون لا تطول غفلتهم فيغيرهم وسواسه وذلك في الايتين ٢٠٠-٢٠٢

(١٠) بيان أن الشياطين أولياء للمجرمين الذين لا يؤمنون من بني آدم وهو في فاصلة الآية ٢٧ وبيان أن اخوان الشياطين من بني آدم يمكنون الشياطين من انفسهم بعدم تقواهم فهم يمدونهم في الغي ولا يقصرون فيه وذلك نص الآية ٢٠٢ قد سبق الكلام في تفسيرنا هذا على مباحث الشياطين والجن في عدة مواضع قد أحطنا عليها في تفسير آيات الاعراف وزدنا على ذلك عقد فصل استطرادي في حكمة خلق الله تعالى الخلق، واستعداد الشيطان والبشر للشر . فيراجع في (ص ٣٤٠ - ٣٤٤ ج ٨) (١١)منة الله على البشر بتمكينهم في الارض وتسهيل أسباب المعاش لهم كافي الآية ٩ ومن الشكر الواجب له تعالى على ذلك طلب سعة العلم باستعمار الارض ووسائل المعاش (١٢)منة الله على البشر باللباس والزينة كما في الآية ٢٦ وراجع في ذلك الاصلين ٥ و ٦ من الباب الرابع من هذه الخلاصة

(١٣) صفات شرار البشر المستحقين للجهنم وهم الذين أهملوا استعمال عقولهم وحواسهم فيما خلقت لأجله من اقتباس العلم والحكمة . وذلك نص الآية ١٧٩ وذكرت في أصل الجزاء في الآخرة (وهو ١١ من الباب الثالث) وفي تعظيم شأن النظر والتفكير لتحصيل العلم (وهو الاصل ٣ من الباب ٤) .

(١٤) آياته تعالى ونعمه على بني اسرائيل وراجع في قصة موسى معهم

الباب السادس

في سنن الله تعالى في الاجتماع والعمران البشري

(وفيه ٧ أصول)

(١) اهلاك الله الامم بظلمها لنفسها ولغيرها كما في الآيتين ٣ و ٤ ومصادقه في خلق آدم الذي هو عنوان البشرية وجعله تعالى المعصية بالأكل من الشجرة ظلماً للنفس في الآية ١٩ واعتراف آدم وحواء في دعاء توبتها بذلك في قولها (ربنا ظلمنا أنفسنا) وبأن شأن المعصية من الافراد أن تغفر بالتوبة فعني عن عقابها وهو خسران النفس كما في قولها (وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الخاسرين) وأما خسارة الامم فهي إضاعة استقلالها وسلطان أمة أخرى عليها تستذلها . وجلة ذلك أن العقوبة أثر طبيعي لازم للعمل وأن ذنوب الامم لا بد من العقاب عليها في الدنيا قبل الآخرة، وأما ظلم الأفراد وعقابهم عليه في الآخرة فيراجع في الأصل ٤ من الباب الثالث (٢) بيان أن للأمم آجالاً لا تتقدم ولا تتأخر عن أسبابها التي اقتضتها السنن الالهية العامة ، وهو نص الآية ٣٤ وكونها اذا كانت جاهلة بهذه السنن تؤخذ بفتنة وعلى غفلة ليلاً أو نهاراً كما يؤخذ من الآيات ٩٤ — ١٠٠ وهذه الآيات وردت في عقاب الامم التي عانت الرسل وكان عقابها وضعياً لاجتماعياً — وقد سبق لنا في هذا التفسير أن العقاب الالهي للأفراد وللأمم نوعان (أحدهما) العقاب بما توعده تعالى به على مخالفة رسله ومعاندتهم وهو من قبيل عقاب الحكام لرعايهم على مخالفتهم أممهم وقوانينها ونظمها (وثانيها) العقاب الذي هو أثر طبيعي للجرائم، وهو من قبيل ما يعاقب به المريض على مخالفة أمر طبيه في معالجته من الحية والاقصصار على كذا من الغذاء والتزام كذا من الدواء . (راجع ص ٣٠٨ ج ٧ تفسير)

(٣) ابتلاء الله الامم بالبأساء والضراء تارة وبضدها من الرخاء والنعماء تارة أخرى، فالما أن تعتبر بذلك فيكون تربية لها وإما أن تغني وتغفل فيكون مهلكة لها كما في الآيات ٩٤ وما بعدها مما تقدم الكلام عليه في السنة الثانية من وجه آخر

(٤) بيان أن الايمان بما دعا الله اليه والتقوى في العمل بشرعه فعلا وترك سبب اجتماعي طبيعي لسعة بركات السماء والارض وخيراتها على الامة كما في قوله تعالى (٩٦) ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض) وهو موافق لآيات أخرى في سور أخرى [منها] الآية ٥٢ من سورة هود [١١] والآيات ١٢٣-١٢٧ من سياق بيان سننه تعالى في النشأة البشرية من سورة طه ومثله في الآيات ١٠-١٢ من سورة روح والآيتين ١٦ و١٧ من سورة الجن بعدها وغيرها ، وقد بينا وجه ذلك في التفسير والمنار ومنه تحقيق معنى التقوى واختلافها باختلاف مواضعها من أمور الدين والدنيا في مقالة عنوانها (عاقبة الحرب المدنية) نشرت في (ج ٢١٧ من المنار) [٥] استدراجها تعالى للكافرين والمجرمين واملاؤهم كما في الآيتين ١٨٢ و١٨٣ وهو في معنى ما سبقه من سنة أخذ الله للأمم بذنوبها ومن سنة ابتلائها بالحسنات والسينات فان من لا يعتبر بذلك ولا يترن بها على ذنبه ولا يرجع عنه وذنوب الامم لا بد من العقاب عليها - راجع تفسير الآيتين في ص ٤٥١ و ٤٤٩ ج ٩ ففيه بيان هذه السنة موضحا

(٦) سنة الله في ارث الارض واستخلاف الامم فيها والاستيلاء والسيادة على الامم والشعوب . فقد بين الله تعالى لنا في قصة موسى مع قومه أن وطأة فرعون وقومه اشتدت على بني اسرائيل وصرح بوجوب الاستمرار على تقبيل أبنائهم واستحياء نسائهم لاجل أن تنقرض الامة بعد استدلال من يبقى من النساء إلى أن ينقرض الرجال وما ازدادوا إلا ذلا وخنوعا - ومئات الالوف - كما هو شأن الشعوب الجاهلة المستضعفة ولكن الله تعالى أمر رسوله موسى أن ينلخ ذلك البأس من قلوبهم بقوة الايمان بما حكه عنه بقوله (١١٨) قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ، إن الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) أي بين لهم أن الارض ليست رهن تصرف الملوك والفلول بقدرتهم الذاتية فتدوم لهم وانما هي لله ، وله سبحانه وتعالى سنة في سلبها من قوم وجعلها ارثا لقوم آخرين بمحض مشيئته وسلطانه ، ومدار هذه السنة على أن العاقبة في التنازع بين الامم على الارض التي تعيش فيها أو تستعمرها للمتقين ، أي الذين يتقون أسباب

الضعف والخذلان والملاك كاليأس من روح الله والتخاذل والتنازع والفساد في الارض والظلم والفسق، ويتلبسون بضدها وبسائر ماتقوى به الامم من الاخلاق والاعمال، وأعلماها الاستعانة بالله الذي بيده ملكوت كل شي، والصبر على المكره مما عظمت، وهذان الامران هما أعظم ماتفاضل به الامم من القوى المعنوية باتفاق الملاحدة والمليين من علماء الاجتماع وقواد الحروب

وقد تكررت هذه القاعدة في القرآن الحكيم وفي معناه قوله تعالى من سورة الانبياء [٢١ : ١٠٥] ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذلك أن الارض يرثها عبادي الصالحون [وانما الصالحون هم الذين يصلحون لاقامة الحق والعدل وسائر شرائع الله وسننه في العمران، وهي بمعنى مايسميه علماء الاجتماع «بقاء الاصلاح أو الامثل في كل تنازع» ويدل عليه المثل المشهور في سورة الزمر [١٣ : ١٧] أنزل من السماء ماء — إلى قوله — فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ماينفع الناس فيمكث في الارض]

ومن العجيب أن ترى بعض الشعوب الاسلامية المستضعفة في هذا العصر بسيادة الاجانب عليها يأنسة من استقلالها وعزتها بل من حياتها الملي والقومية بما ترى من خفة موازينها ورجحان موازين السائدين عليها في القوى المادية والآلية واستئلال هؤلاء السائدين عليها لها، جهلا منها بسنة الله تعالى التي بينها في هذه الآية وغفلتها عن كون رجحان قوى فرعون وقومه على بني اسرائيل وقهره لهم كانا فوق رجحان قوى سائديها عليها وقهرهم إياها، وفي هذا العصر من العبر التاريخية بسقوط بعض الدول القوية مالا يقل عن العبرة بأحداث التاريخ القديم

ثم بين لنا تعالى في الآية التالية لتلك الآية [١٢٩] أن موسى عليه السلام شكاه قومه إيداه فرعون وقومه لم قبل مجيئه وبعده على سواء فذكر لم ماعنده من الرجاء باهلاك ربهم لعدوم واستخلافهم في الارض الموعودين بها ليختبرهم فينظر كيف يعملون، ويكون ثبات ملكهم وسلطانهم على حسب علمهم الذي تعملح به الارض وأهلها أو تفسد . وهو ما فصله تعالى لنا بعد ذلك في آيات أخرى منها في إفسادهم قوله تعالى [١٧ : ٤] وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض] إلى تمة الآية الثامنة

ثم بين لنا تعالى في الآية ١٣٧ من هذا السياق أنه أورشهم الارض المباركة وتمت كلمته الحسنی عليهم [بما صبروا] أي لا مجرد آيات الله لموسى وما أيده به ، فلم منه بالفعل أن الامة المستضعفة معها يكن عدوها الطالم لها قويا فليس لها أن تأس من الحياة . وهو تحقيق لرجاء موسى هنا ولوعده الله إياه بذلك صريحاً في قوله من سورة القصص [٢٨ : ٥] وزيد أن نحن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين * ونمكن لهم في الارض [الآية

نرى شعوب المسلمين يجولون هذه السنن الالهية وما ضاع ملكهم وعزمهم إلا بجبلهم الذي كان سبباً لعدم الاهتداء بها في العمل ، وما كان سبب هذا الجبل إلا الاعراض عن القرآن ودعوى الاستغناء عن هدايته بما كتبه لهم المتكلمون من كتب العقائد المبنية على القواعد الكلامية المبتدعة وما كتبه الفقهاء من أحكام العبادات والمعاملات المدنية والعقوبات والحرب وما يتعلق بها ، وهذه السورة الجليلة الكبيرة القدر والفوائد (الاعراف) خالية من هذه الاحكام كلها ، ومن نظريات المتكلمين في العقائد وتقريرهم لها ، وكذلك غيرها من السور المكية . فهل أنزل الله تعالى هذه السور كلها للتعبد بتجويد ألفاظها بدون فهم ، أو لاتخاذها رقى وتمايم ، وكسباً لفرء ، فلما تم ؟

وأنجب من هذا كله أن الجبل بلغ بهم بعد ذلك أن ظهر فيهم فريق خصم لهذا الفريق المقلد المحافظ على كتب القرون الوسطى دون هدي السلف ، خصم يقول إن دين الاسلام هو السبب في جهل المسلمين وضعفهم ولا حياة لنا إلا باقتباس علم الاجتماع وسنن العمران من الامم غير الاسلامية التي سادتنا بهذه العلوم وما يؤيدها من الفنون والصناعات ، وهؤلاء . أجل بالاسلام من أولئك ، فكتاب الاسلام هو المرشد الاول لسنن الاجتماع والعمران ، ولكن المسلمين قصرُوا في طور حياتهم العلمية عن تفضيل ذلك بالتدوين لعدم شعورهم بالحاجة اليه ، وكان حقهم في هذا العصر أن يكونوا أوسع الناس به علماً لان كتاب الله مؤيد للحاجة بل الضرورة التي تدعو اليه (٧) إن سنة الله في الامم التي رث الارض من بعد أهلها الاصلاح هي

سنته تعالى في أهلها ، فاذا كان هؤلاء قد غلبوا عليها بسبب ظلمهم وفسادهم وجبلهم وعى قلوبهم ، فكذلك يكون شأن الوارثين لها من بعدهم اذا صاروا مثلهم في

ذلك ، وذلك قوله تعالى (١٠٠ أولم يهد للذين يرثون الارض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون) وكنا نرى الذين ورثوا ممالك المسلمين متعظين بمعنى هذه الآية من بعض الوجوه فهم على كثرة ذنوبهم بالظلم وافساد العقائد والاخلاق وسلب الاموال يتحرون أن يكون ظلمهم دون ظلم حكام أهل البلاد الذين أضاعوها ، وعقولهم تبحث دائما في الاسباب التي يخشى أن تكون سببا لسلبها منهم لاجل اتقائها ، وآذانهم مرهفة مصيخة لاسماع كل خبر يتعلق بأمرها وأمر أهلها وشؤون الطامعين فيها حذراً منهم أن يسلبوم اياها وقد قلنا في تفسير هذه الآية: قد كان ينبغي للمسلمين وهذا كتابهم من عند الله عز وجل أن يتقوه تعالى باتقاء كل ما قصه عليهم من ذنوب الأمم التي هلك بها من كان قبلهم ، وزال ملكهم ، ودالت بسببها الدولة لأعدائهم - إلخ ما تراه في ص ٣٠ و ٣١ ج ٩ هذا ما فتح الله به علينا من أصول وأمهاات هداية هذه السورة الجليلة بمراجعتها المرة بعد المرة مروراً على الآيات بالنظر ، ولو أعدنا قراءتها مع قراءة تفسيرها بالتدبر لظهر لنا أكثر من ذلك وانما أردنا التلخيص ، ونسأله تعالى أن يجعلها هي وسائر كتابه المجيد حجة لنا لا علينا ويوفق أمتنا للرجوع الى الاهتداء به بالتوبة اليه كما تاب أبوم وأهم عليهما السلام

— ﴿ تَفْهِيمِي ﴾ —

قد وقع خطأ في عدد آيات هذه السورة بالنسبة الى عدد المصحف الجديد الذي طبعته الحكومة المصرية والفرق بينهما آية واحدة من أول السورة إذ عدت فيه (المص) آية ولم نعدا آية - ثم واقفنا عدده من الآية ١٦٧ الى آخر السورة . وقد اعتمدنا في شواهد خلاصة السورة على عدد المصحف لا التفسير

لأننا استنبطناها من مراجعة المصحف نفسه غالباً

فليعلم هذا ويتذكر عند مراجعة

شواهد التفسير

سورة الانفال

- ٨ -

(وهي السورة الثامنة في العدد ووضعت موضع السابعة من السبع الطول مع أنها من المثاني وهي دون المئين التي تلي الطول لما سيأتي — وعدد آياتها ٧٥ آية في عد الكوفي و٧٦ في الحجازي و٧٧ في الشامي)

سورة الانفال مدنية كلها كما روي عن الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت . وقال ابن عباس إنها نزلت في بدر وفي لفظ تلك سورة بدر . وقيل إنها مدنية الا آية (٦٤) يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) فقد روى البزار عن ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر بن الخطاب (رض) فعلى هذا وضعت في سورة الانفال وقرئت مع آياتها التي نزلت في التحريض على القتال في غزوة بدر لمناسبتها للمقام . وروي عن مقاتل استثناء قوله تعالى (٣٠) واذا يكر بك الذين كفروا) الآية لان موضوعها اثم قريش بالنبي ﷺ قبل الهجرة بل في الليلة التي خرج فيها رسول الله ﷺ مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه بقصد الهجرة وباتا في الغار ، وهذا استنباط من المعنى وقد صح عن ابن عباس أن الآية نفسها نزلت في المدينة : وزاد بعضهم عنه استثناء خمس آيات أخرى بعده الآية أي إلى الآية ٣٥ للمعنى الذي ذكرناه آنفا وهو أن موضوعها حال كفار قريش في مكة وهذا لا يقتضي نزولها في مكة ، بل ذكر الله بهار سوله بعد الهجرة . وكل ما نزل بعد خروج النبي ﷺ مهاجراً فهو مدني ووجه مناسبتها لسورة الاعراف أنها في بيان حال خاتم المسلمين ﷺ مع قومه وسورة الاعراف مينة لأحوال أشهر الرسل مع أقوامهم ، هذا هو الصمد وهناك تناسب خاص بين عدة آيات من السورتين يقوي هذا التناسب ولكنه لا يصح أن يكون شيء منه سبباً للمقارنة بينهما لان مثل هذا الاتفاق في بعض

المعاني مكرر في أكثر السور الكبيرة ، وأقل هنا عن روح المعاني ما نقله عن السيوطي في وضع هذه السورة هنا وما تعقبه به وهو :

«والظاهر أن وضعها هنا توقيفي وكذا وضع براءة بعدها وهما من هذه الحثيثة كسائر السور ، وإلى ذلك ذهب غير واحد كما مر في المقدمات ، وذكر الجلال السيوطي أن ذكر هذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول ﷺ للصحابة رضي الله تعالى عنهم كما هو المرجح في سائر السور ، بل باجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنه ، وقد كان يظهر في بادئ الرأي أن المناسب إيلاء الاعراف بيونس وهو لا مشترك كل في اشتغالها على قصص الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأنها مكية النزول خصوصاً أن الحديث ورد في فضل السبع الطول ، وعدوا السابعة يونس وكانت تسمى بذلك كما أخرجه البيهقي في الدلائل في فصلها من الاعراف بسورتين فصل للظهير من سائر نظائره ، هذا مع قصر سورة الانفال بالنسبة الى الاعراف وبراءة ، وقد استشكل ذلك قديماً حبر الامة رضي الله تعالى عنه فقال لعثمان رضي الله تعالى عنه : ما حلكم على أن عذمت الى الانفال وهي من الثاني ، والى براءة وهي من المثني فقرنتم بينهما ولم تكتبوا البسملة بينهما ووضعتموها في السبع الطول؟ ثم ذكر جواب عثمان رضي الله تعالى عنه وقد أسلفنا الخبر بطوله سؤالاً وجواباً ثم قال وأقول يتم مقصد عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك بأمور فتح الله تعالى بها

(الاول) أنه جعل الانفال قبل براءة مع قصرها لكونها مشتملة على البسملة فقدمها لتكون كقطعة منها ومفتحةا ، وتكون براءة لخلوها من البسملة كتمتها وبقيتها ، ولهذا قال جماعة من السلف إنها سورة واحدة

(الثاني) وضع براءة هنا لمناسبة الطول فانه ليس بعد الست السابقة سورة

أطول منها وذلك كاف في المناسبة

(الثالث) أنه خلل بالسورتين أثناء السبع الطول المعلوم ترتيبها في العصر الاول للإشارة الى أن ذلك أمر صادر لاعن توقيف والى أن رسول الله ﷺ قبض قبل أن يبين كليهما فوضعاها كالوضع المستعار بخلاف ما لو وضعا بعد السبع الطول فانه كل يوم أن ذلك عملها بتوقيف ، ولا يتوهم هذا على هذا الوضع ، لعلم بترتب

السبع، فانظر الى هذه الدقيقة التي فتح الله تعالى بها اولا يفوص عليها الاغواص
(الرابع) أنه لو أخرهما وتقدم يونس وأتى بعد براءة يهود كما في ٥٠ مصحف
أبني لمراعاة مناسبة السبع وايلاء بعضها بعضاً لفات مع ما أشرنا اليه أمر آخر أكد
في المناسبة فان الاولى بسورة يونس أن يؤتى بالسور الخمس التي بعدها لما اشتركت
فيه من المناسبات من القصص، والافتتاح بالآر، وبذكر الكتاب، ومن كونها مكيات،
ومن تناسب ما عدا الحجر في المقدار، ومن التسمية باسم نبي، والرعد اسم ملك
وهو مناسب لاسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه عدة مناسبات للاتصال
بين يونس وما بعدها وهي آكد من هذا الوجه الواحد في تقديم يونس بعد
الاعراف. ولبعض هذه الامور قدمت سورة الحجر على النحل مع كونها أقصر منها
ولو أخرت براءة عن هذه السور الست لبعدت المناسبة جداً لطولها بعد عدة
سور أقصر منها بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر فانها ليست كبراءة في الطول
«ويشهد لمراعاة الفوايح في مناسبة الوضع ما ذكرناه من تقديم الحجر على النحل
لمناسبة (الر) قبلها وما تقدم من تقديم آل عمران على النساء وان كانت أقصر منها
لمناسبتها البقرة في الافتتاح بالآم، وتوالي الطواسين والحواميم، وتوالي العنكبوت
والرؤم ولقمان والسجدة لافتتاح كل بالآم، ولهذا قدمت السجدة على الاحزاب
التي هي أطول منها. هذا ما فتح الله به علي

«ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قدم في مصحفه البقرة والنساء
وآل عمران والاعراف والانعام والمائدة ويونس، راعى السبع الطول فقدم الاطول
منها فالاطول، ثم ثنى بالمئين فقدم براءة ثم النحل ثم هود ثم يوسف ثم الكهف
وهكذا الاطول فالاطول وجعل الانفال بعد النور، ووجه المناسبة أن كلا مدينة
ومشتملة على أحكام، وأن في النور (وعد الله الذين آمنوا منكم وعلوا الصالحات
ليستخلفنهم في الارض) الآية، وفي الانفال (واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون
في الارض) الخ، ولا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة فالاولى مشتملة على الوعد
بما حصل وذكر به في الثانية فتأمل اه كلام السيوطي

(الآلوسي) « وأقول قد من الله تعالى على هذا العبد الحقير ، بما لم يمن به على هذا المولى الجليل ، والحمد لله تعالى على ذلك حيث أوقفني سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها وهو لم يبين ذلك ، ثم ما ذكره من عدم التوقيف في هذا الوضع في غاية البعد كما يفهم مما قدمناه في المقدمات ، وسؤال الخبر وجواب عثمان رضي الله تعالى عنهما ليسا نصاً في ذلك وما ذكره عليه الرحمة في أول الأمور التي فتح الله تعالى بها عليه غير ملائم لمظهره ظاهر سؤال أخير رضي الله تعالى عنه حيث أفاد أن اسقاط البسملة من براءة اجتهادي أيضاً ، ويستفاد مما ذكره خلافه ، وما ادعاه من أن يونس سابعة السبع الطول ليس أمراً مجمعاً عليه ، بل هو قول مجاهد وابن جبير ورواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وفي رواية عند الحاكم أنها الكهف ، وذهب جماعة كما قال في إتمامه إلى أن السبع الطول أولها البقرة وآخرها براءة ، واقتصر ابن الأثير في النهاية على هذا

وعن بعضهم أن السابعة الأنفال وبراءة بناء على القول بأنهما سورة واحدة وقد ذكر ذلك الفيروز آبادي في قاموسه ، وما ذكره في الأمر الثاني بغني عنه ما علل به عثمان رضي الله تعالى عنه فقد أخرج النحاس في ناسخه عنه أنه قال : كانت الأنفال وبراءة يدعيان في زمن رسول الله ﷺ القرينتين فلذلك جعلتهما في السبع الطول . وما ذكره من مراعاة الفوائج في المناسبة غير مطرد فإن الجن والكافرون والاخلاص من متبعات بقل مع الفصل بعدة سور بين الأولى والثانية والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة وبعد هذا كله لا يخلو ما ذكره عن نظر كما لا يخفى على المتأمل فتأمل . إله ما ذكره الآلوسي رحمه الله تعالى

وأقول إن جواب عثمان لابن عباس (رضي الله عنهما) هو كما رواه أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم : كان رسول الله ﷺ ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه شيء دعا من كان يكتب يقول « ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فظننت أنها منها ؛ فقبض رسول الله (ص) ولم يبين لنا أنها منها . فن أجل ذلك قرنت

بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ، ووضعتهما في السبع الطول اه
ولأجل هذه الرواية ذهب البيهقي الى أن ترتيب جميع السور توقيفي
عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الانفال وبراءة وواقعة السيوطي . ويرد عليه انه
لا يعقل أن يرتب النبي ﷺ جميع السور إلا الانفال وبراءة ، وقد صح انه
ﷺ كان يتلو القرآن كله في رمضان على جبريل عليه السلام مرة واحدة من
كل عام فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه القرآن مرتين فأين كان يضع هاتين
السورتين في قراءته ؟ التحقيق ان وضعهما في موضعهما توقيفي وإن فات عثمان
أو نسيه ، ولولا ذلك لعارضه الجمهور أو ناقشوه فيه عند كتابة القرآن كما روي
عن ابن عباس بعد سنين من جمعه ونشره في الاقطار

وهذا الحديث قال الترمذي حسن لا يعرفه إلا من حديث عوف (بن أبي جميلة)
عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ، ويزيد الفارسي هذا غير مشهور اختلفوا فيه هل
هو يزيد بن هرمز أو غيره والصحيح انه غيره ، روى عن ابن عباس وحكى عن
عبد الله بن زياد وكان كاتبه وعن الخجاج بن يوسف في أمر المصاحف . ومثل عنه يحيى
ابن معين فلم يعرفه ، وقال أبو حاتم لا بأس به . اه ملخصا من تهذيب التهذيب ، فمثل
هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها بما يؤخذ به في ترتيب القرآن المتواتر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ
وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
(٢) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣) الَّذِينَ يُفِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيَمْسُكُونَ زُنُفُورَهُمْ يُذِيقُونَ (٤) أَوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال « من قتل قتيلًا فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيرًا فله كذا وكذا » فأما المشيخة (أي المشايخ) فثبتوا تحت الرايات . وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم ، فقالت المشيخة للشبان : انا كنا لكم رده أو لو كن منكم شيء . للجأتم إلينا فاختصموا إلى النبي ﷺ فنزلت (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) وذلك في غزوة بدر . وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن سعد بن أبي وقاص أنه قتل سعيد بن العاص وأخذ سيفه واستوهبه النبي ﷺ فمنعه إياه ، وأن الآية نزلت في ذلك فأعطاه إياه لأن الأمر وكل إليه ﷺ . وعن ابن جرير أنهم سألوا النبي ﷺ عن الخمس بعد الأربعة الأقسام فنزلت هذه الآية . وجملة القول أنها نزلت في غنائم غزوة بدر تنازع فيها حائزوها من الشبان وسائر المقاتلة . وقيل المهاجرون والأنصار

قال تعالى ﴿ يسألونك عن الأنفال ﴾ الأنفال جمع نفل بالتحريك وهو في

أصل اللغة من النفل - بفتح وسكون - أي الزيادة عن الواجب ومنه صلاة النفل . قال الراغب النفل قيل هو الغنيمة بعينها لكن اختلفت العبارة عنه لاختلاف الاعتبار فانه اذا اعتبر بكونه مظفورا به يقال له غنيمة ، واذا اعتبر بكونه منحة من الله ابتداء من غير وجوب يقال له نفل ، ومنهم من فرق بينها من حيث العموم والخصوص فقال الغنيمة كل ما حصل مستغنا بتعب كان أو غير تعب ، وباستحقاق أو بغير استحقاق ، وقبل الظفر كان أو بعده . والنفل ما يحصل للانسان قبل القسم من جملة الغنيمة ، وقيل هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو الفريضة ، وقيل ما يحصل من المتاع قبل أن تقسم الغنائم . وعلى هذا حملوا قوله (يسألونك عن الانفال) الآية

والمعنى يسألونك أيها الرسول عن الانفال لمن هي ؟ ألقشان أم المشيخة ؟ أو للمهاجرين أم للانصار ؟ قل الانفال لله والرسول ﴿ أي قل لهم الانفال لله بحكم فيها بحكمه وللرسول يقسمها بحسب حكم الله تعالى وقد قسمها ﷺ بالسواء . وهذا لا ينافي التفصيل الذي سيأتي في قوله تعالى (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فان لله خمسة) الخ فيكون التفصيل ناسخا للأجمال كما قال مجاهد وعكرمة والسدي فالصواب قول ابن زيد ان الآية محكمة وقديين الله مصارفها في آية الخس . وللإمام أن ينفل من شاء من الجيش ماشاء قبل التخميس ﴿ فائقوا الله ﴾ في المشاجرة والخلاف والتنازع وسيأتي في السورة مضار ذلك ولا سيما في حال الحرب ﴿ وأصلحوا ذات بينكم ﴾ أي أصلحوا نفس ما بينكم وهي الحال والصلة التي بينكم تربط بعضهم ببعض وهي رابطة الاسلام واصلاحها يكون بالوفاء والتعاون والمواصلة وترك الاثرة والتفوق ، وبالإيثار أيضاً ، والدين في أصل اللغة يطلق على الاتصال والافتراق وكل ما بين طرفين كما قال (لقد تقطع بينكم) ويعبر عن هذه الرابطة بذات الدين . وأمرنا في الكتاب والسنة باصلاح ذات الدين فهو واجب شرعا تتوقف عليه قوة الامة وعزتها ومنعتها وتحفظ به وحدتها ﴿ وأطيعوا الله ورسوله ﴾ في الغنائم وفي كل أمر ونهي وقضاء وحكم ، فانه تعالى يطاع لذاته لا تنرب العالمين ومالك أمرهم ، والرسول يطاع في أمر الدين لأنه مبالغه عن الله تعالى ومبين لوجهه فيه بالقول والفعل والحكم وهذه الطاعة له تعبدية لا رأي لأحد فيها وتتوقف عليها

النجاة في الآخرة والفوز بثوابها، ويطاع في اجتهاده في أمر الدنيا المتعلق بالمصالح العامة ولا سيما الحرب من حيث انه الامام والقائد العام، فمخالفته اخلال بالنظام العام وافضاء إلى الفوضى التي لا تقوم معها للامة قائمة. فبهذه الطاعة واجبة شرعا كالأولى إلا أنها معقولة المعنى، فقد أمره الله تعالى في تنفيذ أحكامه وإدارته بمشاورة الامة كما تقدم في سورة آل عمران وأشرك معه في هذه الطاعة أولى الامر كما تقدم في سورة النساء، وسيأتي كيف راجعه بعضهم في هذه الغزوة المفصلة أحكامها في هذه السورة ورجع عن رأيه ﷺ إلى أن رأي النبي ظهر صوابه، ولكن الامر الأخير لا بد أن يكون له كما شاورهم في غزوة أحد في الخروج من المدينة أو البقاء فيها. فلما انتهت المشاورة وعزم على تنفيذ رأي الجمهور راجعوه فلم يقبل مراجعة، وقد بينا هذا مع حكمته في تفسير (وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله) ونرى في تلك السورة كيف كانت مخالفة الرامة له ﷺ سبياً في ظهور العدو على المسلمين فراجع تفسير (أولاً أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم) في ص ٢٢٤ الجزء الرابع

ولأئمة المسلمين منهم من حق الطاعة في تنفيذ الشرع وإدارة الأمور العامة وقيادة الجند ما كان له ﷺ منه مقيداً بعدم معصية الله تعالى وبمشاورة أولى الامر كما تقدم تفصيله في تفسير (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم) الآية ثم قال تعالى ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي فامثلوا الأوامر الثلاثة فإن الإيمان يقتضي ذلك كله لأن الله تعالى أوجبه، والمؤمن بالله غير المرتاب بوعده ووعيده يكون له سائق من نفسه إلى طاعته إلا أن يعرض له ما يظلمه عليها أحياناً من ثورة شهوة أو سودة غضب، ثم لا يلبث أن يفيء ﷻ أمر الله ويتوب إليه مما عرض له كما تقدم في تفسير (أما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب) الخ، ثم وصف الله للمؤمنين بما يدل على هذا وثبته فقال

(أما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) هذه جملة مستأنفة لبيان حال المؤمنين الذين يبين في شرطية الآية قبلها شأنهم من التقوى وإصلاح ذات البين في الامة وطاعة الله ورسوله على قاعدة أن التكرة إذا أعيد ذكرها معرفة تكون عين الأولى

أو بيان حال المؤمنين الكاملي الايمان مطلقاً ليعلم منه أن تلك الامور الثلاثة هي بعض شأنهم ، وقد بين صفاتهم بصيغة الحصر التي يخاطب بها من يعلم ذلك أو ينزل منزلة العالم به الذي لا ينكره وهي « انما » كما حققه امام الفن الشيخ عبد القاهر . وصفهم بخمس صفات

(الصفة الاولى) قوله (الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) قال الراغب : الوجل استشعار الخوف . يعني ما يجعل القلب يشعر به بالفعل وعبر غيره عنه بالفزع والخوف (وبابه فرح وتعب) وذلك أن الخوف توقع أمر مؤلم في المستقبل قد يصحبه شعور الالم والفزع ، وقد يفارقه لضعفه أو لاعتقاده بعد أجله ، فالوجل والفزع أحص منه . وفي سورة الحجر من حوار ابراهيم عليه السلام مع ضيفه المنكرين (١٥: ٥٢) قال انا انكم وجلون ٥٣ قالوا لا توجل (الخ ، وفي سورة المؤمنين في صفة المؤمنين المشفقين من خشية ربهم (٢٣ : ٦١) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم إلى ربهم راجعون قالوجل هنا مقترن بالعمل الصالح وهو البذل والعطاء وفي سورة الحج (٢٢ : ٣٢) وبشر المحبتين ٢٣ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) وهي بمعنى آية الانفال ، وليس للوجل ذكر في غيره من الآيات ، ويتفق معنى الوجل فيها بأنه الفزع وشعور الخوف يلزم بالقلب ، وقد يكون هذا الخوف من العاقبة المجهولة ، وقد يكون من الاجلال والمهابة ، وقد روي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء : الوجل في القلب كاحترق السعفة ، ياشهر بن حوشب أما تجد له قشعريرة ؟ قلت بلى ، قالت فادع الله فان الدعاء يستجاب عند ذلك . وعن ثابت البناني : قال فلان اني لأعلم متى يستجاب لي ، قالوا ومن أين لك ذلك ؟ قال اذا اقشعر جلدي ، ووجل قلبي ، وقاضت عيائي ، فذلك حين يستجاب لي . وعن عائشة (رض) قالت : ما للوجل في القلب الا كضربة السعفة ، فاذا وجل أحدكم فليدع عند ذلك . السعفة بالتحريك واحدة السعف وهو جريد النخل اذا احترق يسم له نشيش ، شبهت به أم المؤمنين وأم الدرداء شعور الوجل يلزم بالقلب من ذكر الله فيخفق له

والمراد بذكر الله ذكر القلب لعظمته وسلطانه وجلاله أو لوعيده ووعدته ،

ومحاسبته لخلقهم وإدانتهم ، وغير ذلك من صفاته وأفعاله سواء صحبه ذكر اللسان أم لا ، وأعظم ذكر اللسان مع القلب ترتيب القرآن بالتدبر ، وقد يقول المؤمن في صلاة التهجد في الخلوّة « الله أكبر » مستحضراً لمعنى كبريائه عز وجل فينتفض وبقية شعر جلده ، فمن خص الذكر هنا بالوعيد غفل عن كل هذا وظن أن الرجل لا يكون إلا من خوف العذاب ، وكأنه لم يذوق طعم الخشية والوجل من مهابة الله وعظمته وكبريائه وعزة سلطانه وغير ذلك من معاني أسمائه وصفاته ، ولم يقرأ قوله تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) ولم يعلم أن من عباد الله من يخشم قلبه ويفيض دمه من ذكر أسماء الله في آخر سورة الحشر (٥٩ : ٢٠) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . وتلك الامثال انضر بها الناس لعلمهم بتفكرون ٢٢ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الخ ولا يجد مثل هذا الرجل عند وصف جهنم وذكر الحساب والجزاء . وإنما يأخذ مثل هذا معاني القرآن من فهمه لظواهر بعض اللفاظ بدون شعور بما لها من التأثير في القلوب فيقابل بين هذه الآية وما في معناها وبين قوله تعالى في سورة الرعد (١٣ : ٢٩) الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فيظن أن بينهما تعارضاً فيحاول التفعي منه بجمل هذا على ذكر الوعد والآخر على ذكر الوعيد ، ولا تعارض في الحقيقة ولا تنافي في كل من الوعد والوعيد وصفات الكمال وذكر آيات الله تعالى في النفس والآفاق اطمئنان للقلوب بالايان بالله تعالى والثقة بما عنده ، وغير ذلك مما يأتي بسطه في محله إن شاء الله تعالى . ولا ذكر بضم سعة الرجل في القلب كتلاوة كلام الرب عز وجل (٣٩ : ٢٢) الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم ، ثم تلتين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ، ومن يضلل الله فما له من هاد)

(الصفة الثانية) قوله تعالى ﴿ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ﴾ أي إذا تليت عليهم آياته المنزلة على خاتم أنبيائه ﷺ زادتهم إيماناً أي يقينا في الاذعان ، وقوة في الاطمئنان ، وسعة في العرفان ، ونشاطا في الاعمال ، وبطلق الايمان في عرف الشرع على مجموع العلم والاعتقاد والعمل بموجبه وعلى كل منهما والقرائن

تعين المراد ، وفيما رواه البخاري ومسلم في كتاب الايمان من صحيحهما شواهد صريحة في ذلك ومن أهمها أحاديث أقل الايمان المنجى في الآخرة وحديث « الايمان بضعة وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمالة الأذى عن الطريق » ولهذا حل بعض الناس زيادة الايمان على زيادة العمل اللازم له ، وبعضهم على زيادة ما يتعلق به الايمان الذي فسروه بالتصديق القطعي ، والحق أن الايمان القلبي نفسه يزيد وينقص أيضا فان ابراهيم عليه السلام كان مؤمنا باحياء الله للموتى لما دعاه أن يريه كيف يحييها (قال أولم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطئن قلبي) فقام الطائفة في الايمان يزيد على مادونه من الايمان المطلق قوة وكالا ، ويروى عن علي المرتضى رحمه الله وجهه : لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا . وهذا أقوى من الايمان بالبرهان وهو أقوى من ايمان التقليد الذي قال به الاكثرون إذا وافق الحق وكان يقينه والعلم التفصيلي في الايمان أقوى وأكمل من العلم الاجمالي ، مثال ذلك أن الايمان بتوحيد الله تعالى لا يكمل إلا بمعرفة أنواع الشرك الظاهر والباطن التي تنافيه أو تنافي كاله ومنها ما هو أخفى من ديب النمل ، وقد ورد في الدعاء المأثور « اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم ، وأستغفرك لما لا أعلم » رواه ابن حبان والحكيم الترمذي في نوادر الاصول وأبو يعلى وغيرهم من حديث أبي بكر (ض) وضعفه ابن حبان والبيهقي وحسنه غيرهما وكم من مدع لتوحيد الله وناطق بكلمة الاخلاص وهو يعبد غير الله بدعائه مع الله أو من دون الله « الدعاء هو العبادة » رواه أحمد والبخاري في الادب المفرد وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم من حديث النعمان ابن بشير مرفوعا ومثل آخر : من آمن بأن الله تعالى علما محيطا بالمعلومات ، وحكمة قام بها نظام الارض والسموات ، ورحمة وسعت جميع المخلوقات ، وكان علمه بهن إجابيا لوسأله أن يبين لك شواهد في الخلق لعجز عنها - لا يوزن إيمانه بايمان ذي العلم التفصيلي بسنن الله في الكائنات ومعجائب صنعه فيها على النحو الذي جرى عليه العلامة المحقق ابن القيم في كتابه تفصيل النشأتين والامام أبو حامد في كتاب التفكير من الاحياء ، وقد اتسعت معارف البشر بهذه السنن والاسرار في كل نوع من أنواع المخلوقات فعرفوا منها ما لم يكن يحيط عشر معشاره لاحد من علماء

القرن والحالية ومن كلام العلماء في ذلك قول الواحدي عن عامة أهل العلم إن من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان إيمانه أزيد . وقال الكرخي ان نفس التصديق يقبل القوة وهي التي عبر عنها بالزيادة للفرق المميز بين يقين الانبياء وأرباب المكاشفات ويقين آحاد الأمة . وضرب الغزالي مثلا لتفاوت قوة الايمان وسائر أنواع العلم بمن يرى شبح إنسان في الصدقة ثم يراه بعد وضوح الاسفار على بعد فلا يميز صفاته ثم يراه في نور الشمس بجانبه فهل يكون علمه به في كل هذه الاحوال واحدا ؟ وجملته القول أن زيادة الايمان ثابتة بنص هذه الآية وآيات أخرى كقوله تعالى في سورة آل عمران في وصف الذين استجابوا لله والرسول اذ دعاهم الى القتال بعد ما أصابهم القرح في غزوة أحد (٣ : ١٧٣) الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاذهبوا فإيمانهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) وفي معناه قوله تعالى في سورة الاحزاب (٣٣ : ٢٢) ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله . وما زادهم إلا إيمانا وتسليما) وعطف التسليم على الايمان هنا يؤيد كون المراد به إيمان القلب لا العمل . وفي معناه قوله تعالى في أول سورة الفتح (٤٨ : ٤) هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) فهو في إيمان القلب كما هو المتبادر . وأما آيتا وأآخر التوبة (٩ : ١٢٥ و ١٢٦) وآية سورة المدثر (٧٤ : ٣١) فما يحتمل أن تكون زيادة الايمان فيها زيادة متعلقة بما نزل من القرآن . على أن البخاري استدلل بآتي التوبة وأمثالها على زيادة الايمان في القلوب وعليه جمهور السلف . بل حكى الاجماع عليه الشافعي وأحمد وأبو عبيد كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره . فن العجب بعد هذا أن تنقل هفوة لبعض العلماء أنكر فيها زيادة الايمان بالمعنى المصدري لشبهة فظرية ويجعل مذهبا يقلد صاحبه فيه تقليدا ، وتؤول الآيات والاحاديث لأجله تأويلا

(الصفة الثالثة) قوله تعالى ﴿ وعلى ربهم يتوكلون ﴾ أي يتوكلون على ربهم وحده لا يتوكلون على غيره ولا يفوضون أمورهم الى سواه عز وجل كما أفاده تركيب الجملة . وعن ابن عباس قال : لا يرجون غيره . والتوكل أعلى مقامات التوحيد ، فان من كان موقنا بان ربه هو المدبر لاموره وأمور العالم كلها لا يمكن

أن بكل شيئاً منها الى غيره ، ولما كان من المعلوم من الشرع والطبع والعقل بالضرورة أن للإنسان كسباً اختيارياً كلفه الله العمل به وأن يؤمن بأنه يجازى على عمله ان خيراً فخير وان شراً فشر .. وجب على الانسان أن يسعى في تدبير أمور نفسه بحسب ما علمه من سنن الله تعالى في نظام الاسباب وارتباطها بالمسببات معتقداً أن الاسباب ما يعقل منها كالانسان وما لا يعقل لم تكن أسباباً الا بتسخير الله تعالى ، وأن ما يناله باستعمالها فهو من فضل ربه الذي سخرها وجعلها أسباباً وعلمه ذلك . وأما لا يعرف له سبب يطلب به قائلون يتوكل فيه على الله وحده واليه يتوجه واياهم يدعو فيما يطلبه منه ، وأما ترك الاسباب وتكسب سنن الله تعالى في الخلق وتسمية ذلك توكلًا فهو جهل بالله وجهل بدينه وجهل بسننه التي أخبرنا بأنها لا تتبدل ولا تتحول . ومثله فيه كمثل من أمره ملكه أو ماله أن يعمل في طعامه وشرابه وسائر حاجه عليه ولا يطلب من غيره شيئاً ، وكان ذلك الملك أو المالك قد أعد له ولائله كل يوم مائدة لطعامهم وشرابهم فتنطمع هو وامتنع عن الاختلاف الى المائدة مع أمثاله زاعماً أن هذا عصيان لأمرك الملك في التعويل عليه وانظر أن يرسل اليه طعاماً خاصاً - أي أنه يطلب من ربه أن يبطل سنته في خلقه لاجله - فما أعظم جهله وغروره به ؟

وقد تقدم تحقيق معنى التوكل مع بسط القول فيه وكونه يستلزم الاخذ بالاسباب . في تفسير (٣ : ١٦٠ وعلى الله فليتوكل المؤمنون) من سورة آل عمران فيراجع في ص ٢٠٧ - ٢١٤ وسيأتي التذكير ببعضه في الكلام على توكل النبي ﷺ من تفسير هذه السورة (الانفال)

(الصفة الرابعة) قوله تعالى ﴿ الذين يقيمون الصلاة ﴾ تقدم في تفسير هذه الجملة في أول سورة البقرة وفي تفسير (واستعينوا بالصبر والصلاة) منها ، وفي تفسير آيات أخرى في معناها ، وملخصها ان إقامة الصلاة عبارة عن أدائها مقومة كاملة في صورتها وأركانها الظاهرة من قيام وركوع وسجود وقراءة وذكر ، وفي معناها وروحها الباطنة من خشوع وحضور في مناجاة الرحمن ، وتدبر وانعاط بتلاوة القرآن ، وتقدم ان « تفسير القرآن الحكيم » « ٧٥ » « الجزء التاسع »

هذه الاقامة هي التي يستفيد صاحبها بها ما جعله الله تعالى ثمرة للصلاة من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك مما ارجع في مواضعه

(الصفة الخامسة) قوله تعالى (وما رزقناهم ينفقون) أي وينفقون بعض ما رزقهم الله في وجود البر من زكاة مفروضة لاقامة دولة الاسلام وغير ذلك من النفقات الواجبة والمندوبة للأقربين والمعوذين ومصالح الامة . وتقدم تفسيرها في أول سورة البقرة وفي مواضع أخرى مع التنبيه إلى كثرة ما ورد في الكتاب "معزيز من جعل الزكاة أو النفقة مقارنة للصلاة لانها العبادتان اللتان عليها مدار الاصلاح الروحي والاجتماعي في الملة . والتعبير بالاتفاق أعم من التعبير بالزكاة كما علمت

(أولئك هم المؤمنون حقا) أي أولئك الموصوفون بتلك الصفات كلها هم دون سواهم ممن لم يتصف بها المؤمنون إيماناً حقا أو حق الايمان الذي لا تقصر فيه ، أوحق ذلك حقا أو حققته حقا ، ذلك بأن الايمان حق الايمان هو ، نأعقب التصديق ' الاذعاني فيه أثره من أعمال القلوب والجوارح وبذل المال في سبيل الله عز وجل . وقد جمعت الصفات التي وصفوا بها كل ذلك بحيث تدبها سائر شعب الايمان ، تقول العرب فلان شاعر حقا أو فارس حقا لمن نبغ في الشعر ولمن كملت فيه صفات الفروسية . روى الطبراني بسند ضعيف يؤثر للعبارة عن الحارث بن مالك الانصاري (رض) أنه مر برسول الله ﷺ فقال له « كيف أصبحت يا حارثه ؟ » قال أصبحت مؤمناً حقا . قال « انظر ماذا تقول فان لكل شي . حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ » فقال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظلمات نهاري ، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يزورون فيها ، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . فقال « يا حارثه عرفت فالزم » ثلاثاً - وروي عن الحسن أن رجلاً سأله مؤمن أنت ؟ قال الايمان إيمان فان كنت تسألني عن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن وإن كنت تسألني عن قوله تعالى (انما المؤمنون) ... فوالله لا أدري أنا منهم أم لا

ثم يسنّ تعالى جزاء هؤلاء المؤمنين الكلمة فقال (لهم درجات عند ربهم) الدرجات منازل الرضة ومراقي الكرامة وكونها عند الرب تعالى

وذكره مضافا الى ضميرهم تنبيه الى عظم قدر هذه الدرجات وتكريم لاهلها ، فان الله تعالى فضل بعض الناس ورفعهم على بعض درجة أو درجات في الدنيا وفي الآخرة وعند الرب عز وجل وهذا الاخير وان كان يكون في الآخرة فان وصفه بكونه عند الرب وبإضافة اسم الرب الى أصحاب الدرجات يدل على مزيد رفعة واختصاص

واذا أردت أن تفقه معنى الدرجات في التفاضل بين الناس فتأمل قوله تعالى بعد بيان تساوي الرجال والنساء في الحقوق (وللرجال عليهن درجة) وهي درجة الولاية العامة والخاصة . وقوله تعالى في فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين (٤ : ٩٤) لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً (٩٥) درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً) وهنا جمع بين الدرجة والدرجات فقيل الدرجة تفضيلهم في الدنيا وقيل منزلتهم عند الله تعالى والدرجات منازلهم في الجنة . وفي معنى قوله تعالى في تفضيل الايمان والهجرة والجهاد في سبيل الله على سقاية الحاج من سورة التوبة (٩ : ٢٠) الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون) الخ الآيتين بعدها . وقال تعالى في بيان التفاوت والبعد بين متبعي رضوانه ومتبعي سخطه من سورة آل عمران (هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون) والظاهر ان العندية هنا عندية الحكم أو الحزاء لا المسكنة لانها محمولة على الفريقين . وقال تعالى في الرسل (٢ : ٢٥٣) تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات) الآية قالوا هذه لتبيننا ﷺ ، وقال تعالى في إبراهيم عقب ذكر محاجته لقومه (٦ : ٨٤) وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) وقال في سياق قصة يوسف مع أخوته عقب ذكر أخذه لاخته الشقيق منهم بوجه شرعي (١٢ : ٧٦) كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك الا أن يشاء الله ، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم) وقال في درجات الدنيا وحدها وهي آخر آية من سورة الانعام (١٦٧ : ٦) وهو

الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيها آتاكم ، ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم (وقال في درجات الدار الآخرة بعد بيان التفاضل في الرزق بين الكفار مردي الدنيا وحدها والمؤمنين مردي الآخرة (٢١:١٦) انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) وجملة القول ان الله خلق البشر متفاوتين في الاستعداد والعقول والاعمال واقتضى ذلك بنظام سنه في خلقه تفضيل بعضهم على بعض درجات في الدنيا وفي الآخرة وفي المكانة عند ربهم وهذه الاخيرة عليا الدرجات وأفضلها

وقوله تعالى ﴿ ومغفرة ورزق كريم ﴾ معناه ولهم مغفرة من الله لذنوبهم الحقيقية التي سبقت وصولهم إلى درجة الكمال إن كانت كبيرة وما كان من قبيل الالم ، ولذنوبهم الاضافية التي يحاسبون بها أنفسهم بعد بلوغ الكمال كالغفلة عن ذكر الله حيناً ، وترك الافضل إلى مادونه حيناً آخر ، وفوت بعض أعمال البر الممكنة أحياناً ، وأمثال ذلك مما يعبر عنه بمحسّنات الابرار سيئات المقرين ، ورزق كريم في الجنة ، والكريم نصف به العرب كل شيء حسن في بابه لا يفتح فيه ولا شكوى منه .

(٥) كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرَهُونَ (٦) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٧) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (٨) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْجَاهِلُونَ

تقدم في تفسير قصة البقرة من سورتها أن سنة القرآن في ذكر القصص والوقائع مخالفة للمعهود في أساليب الكلام من سردها مرتبة كما وقعت ، وإن

سبب هذه المخالفة أنه لا يقص قصة ولا يسرد أخبار واقعة لأجل أن تكون تاريخاً محفوظاً، وإنما يذكر ما يذكر من ذلك لأجل العبرة والموعظة، وبين الآيات الحكم الالهية والاحكام العملية. بدئت قصة البقرة بأمر موسى لقومه بذبح بقرة وذكر في آخرها سبب ذلك خلافاً لترتيب المؤلف من تقديم السبب على مسببه كتقديم العلة على معلولها والمقدمات على نتيجتها. ولكن أسلوب القرآن البديع أبلغ في بابه كما بسط هناك وههنا بدئت قصة غزوة بدر الكبرى التي كانت أول مظهر لوعده الله تعالى بنصر رسوله والمؤمنين، والادالته لهم من أكابر مجرمي المشركين، بذكر حكم الفنائم التي غنمها المسلمون منهم - ويألها من براعة مطلع - مقروناً ببيان صفات المؤمنين الكاملين الذين وعدم النصر كما وعد النبيين، وهم الذين يقبلون حكم الله وقسمه رسوله في الفنائم - ويألها من مقدمات الفوز في الحرب وغيرها - ثم قفى على ذلك بذكر أول القصة وهو خروج النبي ﷺ من بيته في المدينة وكراهة فريق من المؤمنين لخروجه، خلافاً لما يقتضيه الإيمان من الاذعان لطاعته، والرضا بما يفعله بأمر ربه، وما يحكم أو يأمر به، كما علم من الشرط في الآية الأولى (إن كنتم مؤمنين) ولعل بيان هذا الشرط وما يليه من بيان صفات المؤمنين حق الإيمان هو أم ما في هذه السورة على كثرة أحكامها وحكمها وفوائدها الروحية والاجتماعية والسياسية والحريية والمالية

قال تعالى ﴿ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لَكَاكِرُونَ ﴾ أي ان الانقال لله يحكم فيها بالحق ورسوله يقسمها بين من جعل الله لهم الحق فيها بالسوية، وإن كره ذلك بعض المتنازعين فيها، والذين كانوا يرون أنهم أحق بها وأهلها، فهي كإخراج ربك إياك من بيتك بالحق لقاء إحدى الطائفتين من المشركين في الظاهر، وكون تلك الطائفة هي المتقاتلة في الواقع، والحال ان كثير آمن المؤمنين لكراهون لذلك لعدم استعدادهم للقتال أولا ولفقروا من الاسباب التي تعلم مما يأتي .

هذا ما أراه المتبادر من هذا التشبيه وقد راجعت بعض كتب التفسير فرأيت للمفسرين فيها بضعة عشر وجهاً أكثرها متكلف وبعضها قريب ولكن هذا أقرب وقد بسطه الامام أبو جعفر بن جرير الطبري باعتبار غايته وما كان من المصلحة فيه وهو حق في نفسه ولكن اللفظ لا يدل عليه، وذكره الزخشي مبنياً على قواعد الاعراب

ولا يظهر المعنى تمام الظهور في الآيات إلا ببيان ما وقع من ذلك وأجمع رواية محمد بن إسحق قال : حدثني محمد بن مسلم أن زهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير ، وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس ، كل قد حدثني بنفس هذا الحديث فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر قالوا لما سمع رسول الله ﷺ بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين اليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكوها فاتدب الناس خفت بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله ﷺ يلتقي حربا وكان أبو سفيان قد استنفر حينئذ من الحجاز من يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تحوفا على أمر الناس حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك ، فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم ابن عمرو الفغاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً قد عرض لما في أصحابه ، فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة وخرج رسول الله ﷺ في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم لينعوا عيرهم فاستشار رسول الله ﷺ الناس وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فاحسن ، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فاحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد يعني مدينة الحبشة لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . فقال لرسول الله ﷺ خيراً ودعا له بخير ، ثم قال رسول الله ﷺ « أشيروا علي أيها الناس » وإنما يريد الانصار ، وذلك أنهم كانوا عدد الناس وذلك أنهم حين يابعوه بالهبة قالوا يا رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تفصل إلى دارنا فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ، وكان رسول الله ﷺ يتخوف أن لا تكون الانصار ترى عليها نصرته إلا ممن دمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن

يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله ﷺ ذلك قال له سعد بن معاذ والله لكانك تريدنا يا رسول الله قال «أجل» فقال فقد آمننا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهدنا وموآثقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق ان استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما يتخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً ، انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ^(١) ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله . فسر رسول الله ﷺ بقول سعد ونشطه ذلك ثم قال « سيروا على بركة الله وأبشروا فان الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكانني الآن أنظر إلى مصارع القوم »

﴿ مجادلونك في الحق بعدما تبين ﴾ قال بعض العلماء ان هذه الآية نزلت في مجادلة المشركين للنبي ﷺ في أمر الدين والتوحيد . وهي بهم أليق ، ولكن ما قبلها وما بعدها في بيان حال المؤمنين وما كان من هفوات بعضهم التي محصهم الله بعدها فتعين كونها فيهم . وفاقا لابي جعفر ابن جرير فيه وفي رد ذلك القول ومشايعة ابن كثير له ، وذكر أن مجاهداً فسر الحق هنا بالقتال وكذا ابن إسحاق وعلل الجدال فيه بقوله كراهية لقاء المشركين وإنكاراً لمسير قريش حين ذكروا لهم . وبيان ذلك ان المسلمين كانوا في حال ضعف فكان من حكمة الله تعالى أن وعدمهم الله أولاً إحدى طائفتي قريش تكون لهم على الابهام فتعلقت آمالهم بطائفة العير القادمة من الشام لأنها كسب عظيم لامشقة في إحرازه لضعف حاميتهم ، فلما ظهر أنها قاتتهم وأن طائفة النضير خرجت من مكة بكل ما كان عند قريش من قوة وقربت منهم وتعين عليهم قتالها اذ تبين أنها هي الطائفة التي وعدمهم الله تعالى اذ لم يبق غيرها ، صعب على بعضهم لقاءها على قلتهم وكثرتها ، وضعفهم وقوتها ، وعدم استعدادهم للقتال كاستعدادها ، وطفقوا يعتذرون للنبي ﷺ اعتذارات جدلية بأنهم لم يخرجوا الا للعير لانه لم يذكر لهم قتالا فيستعدوا له ، كأنهم يحاولون اثبات ان مراد الله تعالى باحدى الطائفتين العير بدليل عدم أمرهم بالاستعداد للقتال ،

«١» صبر وصدق كل منهما بضمين جمع صبور وصدق

ولكن الحق تبين بحيث لم يبق للجدال فيه وجه ما - لا بأن يقال إن طائفة العير مراد الله تعالى قاتها نجحت وذهبت من طريق سيف البحر ولو كانت هي المرادة لما نجحت ، ولا بأن يقال أننا لم نعد للقتال عدته فلا يمكننا طلب الطائفة الأخرى - فإنه معها تكن حالها فلا بد من الظفر بها لوعده الله تعالى فلم يبق لجدالهم وجه الا

الحين والخوف من القتال ولذلك قال ﴿ كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون ﴾ أي كأنهم من فرط جزعهم ورعبهم يساقون الى الموت سوفا لا مهرب منه اظهروا أسبابه حتى كأنهم ينظرون اليه بأعينهم ، وهي ما ذكرنا من التفاوت بين حالهم وحال المشركين في العدد والعدد والحيل والازاد ، ولكن الله تعالى وعد رسوله والمؤمنين الظفر بهم ، وهذا دليل قطعي لا يتخلف عند المؤمن الموقن ، وما تلك الا أسباب عادية كثيرة التخلف ، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ، وهكذا أنجز الله وعده وكان الظفر التام للمؤمنين ، وقد بين تعالى ذلك كله بقوله

﴿ واذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ﴾ تولى الله تعالى اقامة الحجة عليهم بالحق فيما جادلوا فيه رسوله بالباطل ووجه الخطاب اليهم بعد ان كان الخطاب له (ص) فقالوا ذكروا اذ يعدكم الله إحدى الطائفتين - العير أو النفير - أنها لكم ، وهذا التعبير أكد في الوعد من مثل : واذا يعدكم الله ان إحدى الطائفتين لكم . لان هذا اثبات بعد اثبات ، اثبات لشيء في نفسه ، واثبات له في بدله

﴿ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ﴾ أي ونحبون وتتمنون ان الطائفة غير ذات الشوكة وهي العير تكون لكم لانه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا . والشوكة الحدة والقوة ، وأصلها واحدة الشوك شبهوا بها أسنة الرماح . ثم أطلقوها تجوزاً على كل حديد من السلاح ، فقالوا : شائك السلاح وشاكي السلاح . وأما

عبر عنها بهذا التعبير للتعريض بكرهتهم للقتال ، وطمعهم في المال ، ﴿ ويريد

الله أن يحق الحق بكلماته ﴾ أي ويريد الله بوعده غير ما أردتم ، يريد أن يحق الحق الذي أراده بكلماته المنزلة على رسوله أي وعده لكم إحدى الطائفتين

حبيمة وبياتها له معينة مع ضمان النصر له ﴿ ويقطع دابر الكافرين ﴾ المعاندين له من مشركي مكة وأعدائهم باستئصال شأفتهم ومحق قوتهم ، فان دابر القوم آخرهم الذي يأتي في دبرهم ويكون من ورثتهم ، ولن يصل اليه الهلاك الا بهلاك من قبله من الجيش ، وهكذا كان الظفر بيد فاحمة الظفر فيما بعدها الى أن قطع الله دابر المشركين بفتح مكة ، وما تمحل ذلك من نيلهم من المؤمنين في أحد وحنين فانما كان تربية على ذنوب لهم اقترفوها كما قال تعالى في الأولى (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم) الى أن قال (ولنجس الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) وقال في الثانية (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا - الى قوله - ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الخ قال في الكشاف : يعني انكم تريدون الفائدة العاجلة وسفاسف الامور وأن لا تلقوا ما يبرزوكم في أيدانكم وأموالكم والله عز وجل يريد معالي الامور وما يرجع الى عمارة الدين ونصرة الحق وعلو الكلمة والفوز في الدارين ، وشتان ما بين المرادين ، ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة ، وكسر قوتهم بضعفكم ، وغلب كثرتهم بقلبتكم ، وأعزكم وأذلهم ، وحصل لكم مالا تعارض أدناه العير وما فيها.

﴿ ليحق الحق ويبطل الباطل ﴾ أي وعد بما وعد وأراد بإحدى الطائفتين ذات الشوكة ليحق الحق أي يقره ويثبت له لأنه الحق - وهو الاسلام - ويبطل الباطل أي يزيله ويمحقه - وهو الشرك - ﴿ ولو كره المجرمون ﴾ أولو الاعتداء والظلماني من المشركين . وإحقاق الحق وإبطال الباطل لا يكون باستيلائهم على العير بل بقتل أئمة الكفر والظافوت من صناديد قریش المعاندين الذين خرجوا اليكم من مكة ليستأصلوكم . وقد علم مما فسرنا به الحق في الآيتين انه لا تكرار فيه ، فالحق الاول هو القتال لطائفة النفير مع ضمان النصر للمؤمنين ، ومحق الكافرين ، والثاني هو الاسلام ، وهو المقصود الاول وسيلة له . وهذا أظهر مما

قاله الزمخشري وابن المنير

(٩) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِ
 مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّينَ (١٠) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ
 قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١١) إِذْ
 يُنَسِّكُهُمُ السَّمَاءَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِهِ
 وَيُذَهِّبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ
 (١٢) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا.
 سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرَبُوا
 مِنْهُمْ كُلٌّ بِنَأْنٍ (١٣) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٤) ذَلِكَمَ فُذِّقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ
 عَذَابَ النَّارِ

روى أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي
 حاتم وغيرهم عن عبد الله بن عباس (رض) قال حدثني عمر بن الخطاب (رض)
 قال لما كان يوم بدر نظر النبي (ص) إلى أصحابه وهم ثلاثمائة رجل وبضعة عشر
 رجلاً ، ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد
 يده وجعل يهتف بربّه : « اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة من
 أهل الإسلام لأصب في الأرض » فما زال يهتف بربّه ما دأ يديه مستقبل القبلة حتى
 سقط رداؤه ، فأنابه أبو بكر (رض) فأخذ رداؤه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من
 ورائه وقال يا نبي الله كفك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله
 تعالى (إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالآل من الملائكة مردفين)
 فلما كان يومئذ اتفوا هزم الله المشركين قتل منهم سبعون وجلا وأسر سبعون ، الخ ،

وأما البخاري فروى عن ابن عباس قال: قال النبي (ص) يوم بدر « اللهم اني أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن شئت لم تعبد » فأخذ أبو بكر يده فقال « حسبك » فخرج وهو يقول [سيهزم الجمع ويولون الدبر] وعن سعيد بن منصور من طريق عبد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ﷺ الى المشركين وتكاثرهم وإلى المسلمين فاستقلهم فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه فقال رسول الله ﷺ وهو في صلاته « اللهم لا تؤذع مني ، اللهم لا تأخذني ، اللهم لا تنزني »^(١) اللهم أنشدك ما وعدتني « وعن ابن إسحاق في سيرته أنه ﷺ قال « اللهم هذه قريش أنت بخيلاتها وغرها تحادك وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذي وعدتني »

وقد استشكل ما ظهر من خوف النبي ﷺ مع وعد الله له بالنصر عاما وخصا ومن طمأنينة أبي بكر (رض) على خلاف ما كان ليلة الغار إذ كان النبي ﷺ آمنا مطمئنا متوكلا على ربه ، وكان أبو بكر خائفا وجللا كما يدل عليه قوله عز وجل (٩ : ٤٠) « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » قال الحافظ في الفتح قال الخطابي لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي ﷺ في تلك الحال ، بل الحامل للنبي ﷺ على ذلك شفقتة على أصحابه وتقوية قلوبهم لانه كان أول مشهد شهده فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك لانهم كانوا يعلون أن وسيلته مستجابة فلما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة فلذا عقب بقوله (سيهزم الجمع) اتعنى ملخصا

١ « هو من وتره يتره » من باب وعد « وله معان متقاربة منها جملته وترأب قطع أهله أو أنصاره ومنها سبه بالاذى ومنها تقصه حقه وظلمه ومنه (ولن يترك أعمالكم) أي لن ينقصكم من جزائها شيئا ، وقوله بعده : أنشدك ما وعدتني من نشده ينشده » من باب قتل « ومناه أستجرك وعدك إياي بالنصر والغلب »

« وقال غيره وكان النبي ﷺ في تلك الحالة في مقام الخوف وهو أكل حالات الصلاة ، وجاز عنده أن لا يقع النصر يومئذ لأن وعده بالنصر لم يكن معيناً لتلك الواقعة وإنما كان مجحلاً ، هذا الذي يظهر ، وزل من لاعلم عنده ممن ينسب إلى الصوفية في هذا الموضع زللاً شديداً فلا يلتفت إليه ولعل الخطابي أشار إليه. اه ما أورده الحافظ في الفتح فهو لم يعلم على أحسن منه على سعة اطلاعه

وأقول بصرح أن يكون من مقاصده ﷺ من الدعاء يومئذ تقوية قلوب أصحابه وهو ما يبرر عنه في عرف هذا العصر بالقوة المعنوية ولا خلاف بين العقلاء حتى اليوم في أنها أحد أسباب النصر والظفر ، ولكن لا يصرح أن يكون علم باستجابة الله له لما وجد أبو بكر في نفسه القوة والطمأنينة فعلمه ﷺ بربه وبوقت استجابته له أقوى وأعلى من أن يستنبطه استنباطاً من حال أبي بكر (رض)

وأما قول بعضهم إن النبي (ص) كان يومئذ في مقام الخوف فهو ظاهر ولكنه لم يبين معه سببه ولا كونه لا ينافي كمال توكله على ربه ، وكونه فيه أعلى وأكمل من صاحبه بدرجات لا يعلموها شيء ، وقد بينا ذلك بالتفصيل في تفسير (٣: ١١٠) إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون) وهي في سياق غزوة أحد^(١) ونعيد البحث مع زيادة فائدة فنقول إنه (ص) اعطى كل مقام حقه بحسب الحال التي كان فيها ، فلما كان عند الخروج إلى الهجرة قد عمل مع صاحبه كل ما أمكنها من الأسباب لها وهو إعداد الزاد والراحتين والدليل والاستخفاف في الغار لم يبق عليها إلا التوكل على الله تعالى والثقة بمعونته وتخفيف أعدائه فكان ﷺ لكامل توكله آمناً مطمئناً بما أنزل الله عليه من السكينة وأيده به من أرواح الملائكة ، وأبو بكر (رض) لم يرتق إلى هذه الدرجة فكان خائفاً حزينا محتاجاً إلى نسلية الرسول ﷺ له

وأما يوم بدر فكان المقام فيه مقام الخوف لا مقام التوكل المحض ، وذلك أن التوكل الشرعي بالاستسلام لعناية الرب تعالى وحده إنما يصرح في كل حال بعد اتخاذ الأسباب لها المعلومة من سرع الله ومن شئنه في خلقه كما بيناه في تفسير قوله

تعالى (٣ : ١٥٩) فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله) من ذلك السياق ومن المعلوم بالقطع أن أسباب النصر والقلب في الحرب لم تكن نامة عند المسلمين في ذلك الوقت لا من الجهة المادية كالعدد والعدد والغذاء والعتاد والخيول والابل بل لم يكن من هذه الجهة إلا شيئاً ضعيفاً ، ولا من الجهة المعنوية لما تقدم من كراهة بعضهم للقتال وجدال النبي ﷺ فيه . لهذا خشى ﷺ أن يصيب أصحابه هلكة على قتلهم لتقصيرهم في بعض الاسباب المعنوية فوق التقصير غير الاختياري في الاسباب المادية ، فكان يدعو بأن لا يؤاخذهم الله تعالى بتقصير بعضهم في اقامة سنه عقاباً لهم كما عاقبهم بعد ذلك في غزوة أحد ذلك العقاب المشار اليه بقوله تعالى (٣ : أو لما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم)

وأما أبو بكر (رض) فلم يكن يعلم من ذلك كل ما يعلمه الرسول ﷺ وقد رآه منزجاً خائفاً فكان همه تسليته ﷺ وتذكيره بوعده ربه لشدة حبه له ، وفي الغار كان خائفاً عليه ولكنه رآه مطمئناً فلم يحتاج إلى تسليته بل كان ﷺ هو المسي له لما رأى من خوفه ان يمرض له ألم أو أذى ،

فالرسول (ص) هو الذي أعطى كل مقام حقه مقام التوكل المحض بعد استيفاء أسباب ابقاء أذى المشركين عند الهجرة ، ومقام الخوف على جماعة المؤمنين لما ذكرنا آنفاً من كراهة بعضهم للقتال ومجادلتهم له فيه بعد ما تبين لهم أنه الحق الذي يريد الله تعالى بوعده ايام احدى الطائفتين . أجل ، كان ﷺ يعلم ان شؤون الاجتماع البشري كاستوار أطوار العالم لله تعالى فيها سنن مطردة لا تتغير ولا تبدل كما تكرر ذلك في السور المكية بوجه عام ، ثم ذكر بشأن القتال خاصة في الكلام على غزوة أحد من سورة آل عمران المدنية (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا) ثم في سورة الاحزاب المدنية التي نزلت في غزوتها التي تسمى غزوة الخندق أيضاً . وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أن سننه تعالى في القتال كسائر سننه في أنها لا تبدل لها ولا تحوّل من قبل نزول ما أشرنا اليه في هاتين السورتين المدنيتين اللتين نزلتا بعد غزوة بدر فلذلك كان خوفه على المؤمنين عظيماً

(فان قيل) كيف يصح هذا وقد وعده الله تعالى احدى الطائفتين أنها تكون المؤمنين وكشف له عن مصارع صناديد المشركين ؟ فاذا كان قد جوز أن يكون وعده العام بالنصر له والمؤمنين (وهو مكرر في السور المكية والمدنية وصرح في بعضها بأنه من سننه في رسله والمؤمنين بهم) غير معين أن يكون في هذه الفزوة كما قال بعض العلماء فلا يأتي مثل هذا الجواز في وعدم احدى الطائفتين فيها ولا سيما بعد أن نجت طائفة الصير ، وانحصر الوعد في طائفة النغير ، وبعد أن كشف تعالى له عن مصارع القوم ؟

(قلنا) أما كشف مصارع القوم فالظاهر المتعين أنه كان عقب دعائه واستغاثته ربه ، ولذلك تمثل بعده بقوله تعالى في سورة القمر (سيهزم الجهم ويولون الدبر) وزال خوفه وصار يعين أمكنة تلك المصارع . وأما الوعد فسيأتي فيه انه كان في زمن الاستغاثة والاستجابة فان كان قبله فأمثل ما يقال فيه وأقواه ما قاله العلماء في كثير من وعود الكتاب والسنة المطلقة بالجزاء على بعض الاعمال بأنه مقيد بما تدل عليه النصوص الاخرى من الايمان الصحيح واجتناب الكبائر ، ومن ذلك أن الوعد المطلق بالنصر للرسول والمؤمنين في عدة آيات مقيد بما اشترط له في آيات أخرى، مثال الاول قوله تعالى في سورة المؤمن المكية (٥١:٤٠) إنا لننصر رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) وقوله في سورة الروم المكية أيضاً (٤٥:٣٠) وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) ومثال الثاني قوله تعالى في الايات التي أذن الله فيها للمؤمنين بالقتال دفاعاً عن أنفسهم أول مرة وذلك في سورة الحج المدينة (٤٠:٢٢) ولننصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) وقوله بعد ذلك في سورة القتال (أو محمد) [٨:٤٦] يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدكم] وقد سبق لنا بيان هذا المعنى في التفسير وإقامة الحجة به على المسلمين الجاهلين المغرورين والخرافيين الذين يتكلمون في أمورهم على الصالحاء الميتين في قضاء حوائجهم بخوارق العادات، وتبديل سنن الله في الاسباب والمسببات، حتى كأن قبورهم معامل للكرامات ، يتهافت عليها الافراد والجماعات ، يدعون أمحبابها خاشعين ، مالا يدعو به الموحدون الا الله رب العالمين . كما فعل رسول الله (ص) وجماعة المؤمنين .

وجملة القول في هذا انقام أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم باعلام القرآن أن النصر في القتال أسبابا حسية ومعنوية ، وأن الله تعالى فيها سنا مطردة ، وأن وعد الله تعالى وآياته منها المطلق ومنها المقيد ، وأن المقيد يفسر المطلق ولا يعارضه ، ولا اختلاف ولا تعارض في كلام الله تعالى ، وكان يعلم مع ذلك أن الله تعالى عناية وتوفيقا يمنحه من شاء من خلقه فينصر به الضعفاء على الأقوياء ، والفئة القليلة على الفئة الكثيرة بما لا ينقض به سننه ، وأن له فوق ذلك آيات يؤيد بها رسله ، فلما عرف من ضعف المؤمنين وقتهم ما عرف استغاث الله تعالى ودعاه ليؤيدهم بالقوة المعنوية ، ويخففهم بالعناية الربانية ، التي تكون بها القوة الروحانية ، أجدر بالنصر من القوة المادية ، وكان كل من علم بدعائه يؤمن عليه ، وكانوا يتأسون به في هذا الدعاء ، فيستغيثون بهم كما استغاثه وقد أسند الله إليهم ذلك وأجابهم الى ما سألوا بقوله :

﴿ إذ تستغيثون ربكم ﴾ الآية ، قبل أن هذا يدل من قوله تعالى (وإذ يمدكم الله إحدى الطائفتين أنهما لكم) وظاهر هذا أن زمن الوعد والاستغاثة والاستجابة واحد على اتساع فيه حينئذ يرتفع الاشكال الذي أجنا عنه آفاً من أصله ، وظاهر الروايات وكلام المفسرين أن الاستغاثة وقعت بعد الوعد وقد وجها ذلك بما ليس من موضوعنا بيانه مع القطع بأنه عربي فصيح ، وقيل إنه متعلق بقوله (ليحق الحق ويبطل الباطل) أو بمحذوف علم من السياق ومن نظائره في آيات أخرى تقديره « اذكر » أو « اذكروا » إذ تستغيثون ربكم . والاستغاثة طلب القوت والاعاذه من الملوك

﴿ فاستجاب لكم أي ممدكم ﴾ هو في قراءة الجمهور بفتح الميم أي باني ممدكم ، وقرأها أبو عمرو « كسر ها أي قاتلا إني ممدكم أي ناصركم ومغيثكم ﴾ بألف من الملائكة مردفين ﴾ قرأ الجمهور مردفين بكسر الدال من أودعه إذا أركبه ورواه وذلك أن الذي يركب وراء غيره يركب على ردف الدابة غالباً وقرأها نافع ويعقوب بفتحها ، وفي كل منهما احتمالات لا يختلف بها المراد . أي يردفونكم أو جردف بعضهم بعضاً ويتبعه ، أو يردفهم ويتبعهم غيرهم . وتقدم في تفسير مثل

هذه الآية من سورة آل عمران وتفسير قوله تعالى (وإخوانهم يمدونهم في النفي) من الاعراف معنى المدد والامداد في اللغة .

ثم بين تعالى أن هذا الامداد أمر روحاني يؤثر في القلوب فيزيد في قوتها

المعنوية فقال ﴿ وما جعله الله إلا بشري لكم ﴾ أي وما جعل عز شأنه هذا الامداد إلا بشري لكم بأنه ينصركم كما وعدكم ﴿ ولتطمئن به قلوبكم ﴾ أي تسكن بعد ذلك الزلزال والخوف الذي عرض لكم في جهلكم فكلن من مجادلتكم لرسول في أمر القتال ما كن . فتلقون أعداءكم ثابتين موقنين بالنصر ، وسيأتي في .

مقابلة هذا إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا ﴿ وما النصر إلا من عند الله ﴾ دون غيره من الملائكة أو غيرهم كالأسباب الحسية فهو عز وجل الفاعل للنصر كغيره مما تكن أسبابه المادية أو المعنوية إذ هو المسخر لها ونهايك بما لا كسب للبشر فيه كتسخير الملائكة تخالط المؤمنين تستفيد أرواحهم منها الثبات والاطمئنان

﴿ إن الله عزز حكيم ﴾ عزز غالب على أمره ، حكيم لا يضم شيئاً في غير موضعه وفي التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر « مردفين » بالمدد

وبقوله « ملك وراء ملك » وعن الشعبي قال : كان ألف مردفين وثلاثة آلاف منزلين ، فكانوا أربعة آلاف وهم مدد المسلمين في ثورهم . وعن قتادة متابعين .

أمدم الله تعالى بألف ثم بثلاثة ثم أكلهم خمسة آلاف (وما جعله الله إلا بشري . ولتطمئن به قلوبكم) قال يعني نزول الملائكة عليهم السلام (قال) وذكر لنا أن

عمر (رض) قال : أما يوم بدر فلا نشك أن الملائكة عليهم السلام كانوا معنا ، وأما بعد ذلك فالله أعلم . وعن ابن زيد : مردفين قال بعضهم على أمر بعض .

وعن مجاهد في قوله (وما جعله إلا بشري) قال إنما جعلهم الله يستبشر بهم . هذا جملة ما جمعه في الدر المنثور من المأثور في الآيتين . وظاهر نص القرآن أن

إنزال الملائكة وإمداد المسلمين بهم فائدة معنوية كما تقدم وأهم لم يكونوا محاربين وهناك روايات أخرى في أنهم قاتلوا وسيأتي بحثه . وما قاله الشعبي و قتادة من

العدد لا يقبل إلا بنص من الشارع قطعي الرواية والدلالة لانه خبر عن الغيب

وقد خلطت بعض الروايات بين الملائكة المردفين الذين أيد الله بهم المؤمنين في غزوة بدر، وبين الملائكة المنزلين والموسمين الذين ذكر خبرهم في سياق غزوة أحد من سورة آل عمران، وقد حققنا هذا المبحث في تفسير تلك الآيات فيها واعتمدنا في جملة على تحقيق ابن جرير وذكرنا فيه ما جاء هنا، وجملة أن الله تعالى أمد المؤمنين يوم بدر بألف من الملائكة كان قوة معنوية لهم وأما يوم أحد فقد حدثهم الرسول ﷺ بالإمداد ووعدهم به وعدا معلقا على الصبر والتقوى ولكن اتفق الشرط فاتفق المشروط. وبراجع تفصيل ذلك (في ص ١١٠-١١٦ ج ٤ تفسير) فإنه مفيد في تحقيق ما هنا ولذلك لم نفل الكلام فيه

(إذ يفشيك النعاس أمنة منه) هذه منة أخرى من منته تعالى على المؤمنين، التي كانت من أسباب ظهورهم على المشركين، وهي إقاؤه تعالى النعاس عليهم حتى غشبهم - أي غلب عليهم فكان كالغاشية تستر الشيء وتغطيه - نأمننا لهم من الخوف الذي كان يساورهم من الفرق العظيم بينهم وبين عدوهم في العدد والعدد وغير ذلك. روى أبو يعلى والبيهقي في الدلائل عن علي كرم الله وجهه قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير انقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله ﷺ يصلي تحت شجرة حتى أصبح. وذلك أن من غلب عليه النعاس لا يشعر بالخوف، كما أن الخائف لا ينام، ولكن قد ينعس، والنعاس فتور في الحواس وأعصاب الرأس يعقبه النوم فهو يضعف الإدراك ولا يزيله كله فتزال كان نوماً ولذلك قال بعضهم هو أول النوم. وفي المصباح: وأول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم، ثم الوسن وهو ثقل النعاس، ثم الترنيق وهو مخالطة النعاس للعين، ثم الكرى والغمض وهو أن يكون الإنسان بين النائم واليقظان، ثم العفوق وهو النوم وانت تسمع كلام القوم، ثم الهجود والمهجوعاه وهو يفيد أن الوسن والترنيق درجتان من درجات النعاس وأن الكرى مرتبة فاصلة بين النعاس والنوم، وفي المصباح أيضا أن النعاس اسم مصدر لنعس من باب قتل، والجهور على أنه من باب فتح فهو من البابين، وضعوا اسمه بوزن فعال بالضم كأنهم عدوه من الأمراض كالسعال والفواق والكباد وقال علي (رضي) أنهم ناموا يومئذ وظاهر عبارته أنهم ناموا في الليل والمتبادر

ان نعاسهم كان في أثناء القتال، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك وتحقيق الحق فيه في تفسير قوله تعالى (٣ : ١٥٤) ثم انزل عليكم من بعد الفم أمنة فاعسا ينشى طائفة منكم) وهو في سياق غزوة أحد . وقلت هناك : قد تقدم في ملخص القصة ذكر هذا النعاس وأنه كان في أثناء القتال ، وانما كان مانعا من الخوف لانه ضرب من الدهول والغفلة عن الخطر ، ولكن روي ان السيوف كانت تسقط من أيديهم واختار الاستاذ الامام انه كان بعد القتال الخ فيحسن مراجعته ففيه الكلام على النعاس يوم بدر أيضا وهو في (ص ١٨٥ : ١٨٦ ج ٤ تفسير)

قرأ الاكثرون (يفشيكم) بالتشديد من التفشية وهو ما للتدريج واما المبالغة في التفشية ، وقرأه نافع بالتخفيف من الاغشاء ، وقرأه ابن كثير وابو عمرو (يفشاكم) من الثلاثي ورفع النعاس على انه فاعله ، وهذا لا يخالف القراءتين قبله بل هو كالمطالع لها ومعنى الثلاثة أن الله تعالى جعل النعاس يفشاكم فغشيكم، وأما صيغ الفعل ودلالة قراءة التشديد على التدريج أو المبالغة دون قراءة التخفيف فيحمل اختلافهما على اختلاف حال من غشيهم النعاس فهو لا يكون عادة الا بالتدريج ويكون أشد على بعض الناس من بعض ، وقد ذكرنا بحث صيغة (غ ش ي) في اللغة في تفسير سورة الاعراف .

﴿ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، ويربط على قلوبكم ، ويثبت به الاقدام ﴾ وهذه منة ثالثة منه عز وجل على المؤمنين ، كان لها شأن عظيم في انتصارهم على المشركين ، روى ابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جرير عن ابن عباس (رض) أن المشركين غلبوا المسلمين في أول أمرهم على الماء فظلمهم المسلمون وصلوا مجننين محدثين ، وكان بينهم رمال فألقى الشيطان في قلوبهم الحزن وقال أنزعمون ان فيكم نيا وانكم أولياء الله وتصلون مجننين محدثين ؟ فانزل الله من السماء ماء فسال عليهم الوادي ماء فشرب المسلمون وتطهروا وثبتت أقدامهم (اي على الدحاس او الرمل اللين لتلبده بالمطر) وذهبت وسوسته . هذا أثبت وأوضح وابسط ما ورد في المأثور عن هذا المطر في بدر ، وعن مجاهد انه كان قبل النعاس خلافا لظاهر الترتيب في الآية والواو لا توجيه .

ولولا هذا المطر لما أمكن المسلمين القتال لانهم كانوا رجالة ليس فيهم الا فارس واحد هو المقداد كما تقدم وكانت الارض دهاسا تسبخ فيها الاقدام أو لا تثبت عليها . قال المحقق ابن القيم في الهدى النبوي : وانزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منهم من التقدم ، وكان على المسلمين طلا طهرهم به واذهب عنهم رجس الشيطان ، ووطأ به الارض وصلب الرمل ، وثبت الاقدام ، ومهد به المنزل ، وربط على قلوبهم . فسبق رسول الله واصحابه الى الماء فنزلوا عليه شطر الليل وصنعوا الحياض ثم غرروا ماعداها من المياه ، ونزل رسول الله ﷺ واصحابه على الحياض وبني لرسول الله ﷺ عريش يكون فيها على تل مشرف على المعركة ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده « هذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان ، وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى » فما تعدى أحد منهم موضع اشارته اه

وقد ذكر ابن هشام مسألة المطر بنحو مما قال ابن القيم ثم قال :

قال ابن اسحاق فحدثت عن رجال من بني سلمة انهم ذكروا ان الحباب بن المنذر ابن الجوح قال يارسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا ان تتأخر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال « بل هو الحرب والرأي والمكيدة » قال يارسول الله فان هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نقور ماوراءه من القلب [بضمين جمع قلب وهي البئر غير المطوية أي غير المبنية بالحجارة] ثم نبني عليه حوضا فملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله ﷺ « لقد أشرت بالرأي » وذكر انهم فعلوا ذلك ذكر تعالى لذلك المطر أربع منافع (الأولى) تطهيرهم به أي تطهيراً حسيماً بالثقافة التي تشرح الصدور وتنشط الاعضاء في كل عمل - وشرعياً بالفصل من الجنابة والوضوء من الحدث الاصفر (الثانية) اذهب رجس الشيطان عنهم . والرجز والرجس والرأس كلها بمعنى الشيء المستفرد حساً أو معنى والمراد هنا وسوسته كما تقدم في المأثور (الثالثة) الربط على القلوب ويعبر به عن تثبيتها وتوطئتها على الصبر كما قال تعالى (٢٨ ، ٩) وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا

على قلبها . وتأثير المطر في القلوب تفسره المنفعة (الرابعة) وهو تثبيت الاقدام به فان من كان يعلم أنه يقاتل في أرض تسوخ فيها قدمه كلما تحرك وهو قد يقاتله فارساً لا رجلاً لا يكون إلا وجلاً مضطرب القلب .

﴿ اذ يوحى ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين آمنوا ﴾ الطرف هنا غير بدل من اذ ، في الآيات التي قبله ولا متعلق بما تعلق به بل هو متعلق بثبت والمعنى أنه يثبت الاقدام بالمطر في وقت الكفاح الذي يوحى فيه ربك الى الملائكة أمراً لهم أن يثبتوا به الانفس بملاستهم لها وانصالحهم بها وإلهامها تذكر وعد الله لرسوله وكونه لا يخلف الميعاد ، والمعنى في قوله « اني معكم » معية الاعانة كقوله [ان الله مع الصابرين]

﴿ سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب ﴾ الرعب بوزن قل اسم مصدر من رعبه (وتضم عينه) وبه قرأ ابن عامر والكسائي ومعناه الخوف الذي يملأ القلب ، ولما فيه من معنى الملاء يقال رعبت الحوض أو الاناء أي ملأته ، ورعب السيل الوادي . وقيل أصل معناه القطع إذ يقال رعبت السنام ورعبته نرعياً اذا قطعت طولا ، وفسره الراغب بما يجمع بين المقتنين فقال الرعب الاقتطاع من امتلاء الخوف اه . ويقال رعبته [من بات فتح] وأرعبته ، وأبلغ منه تعبير التنزيل بالقاء الرعب وبثذ الرعب في القلب لما فيه من الاشعار بأنه

يصب في القلوب دفعة واحدة ﴿ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ أي فاضربوا الهام وافلقوا الرؤوس - أو اضربوا على الاعناق - واقطعوا الأيدي ذات البنان التي هي اداة التصرف في الضرب وغيره وهو متعين في حال هجوم الفارس من الكفار على الرجل من المسلمين فاذا لم يسبق هذا الى قطع يده قطع ذاك رأسه . والبنان جمع بنانة وهو أطراف الاصابع

وفي تفسير ابن كثير عن بعض المغازي ان النبي ﷺ جعل يمر بين القتلى يدر - أي بعد انتهاء المعركة - ويقول « نفلق هاما » فيتم البيت أبو بكر « رض » وهو نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلموا

وهو يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله من الضرورة التي اضطرتهم إلى قتل مناديد قومه . واسم التفضيل في أعق وأظلم هنا على غير بابها مراعاة للظاهر

خان المشركين وحدهم هم الذين عقوه ﷺ وظلموه هو ومن آمن به حتى اخرجوهم من وطنهم بنيا وعدوانا ثم تبعوهم الى دار هجرتهم يقاتلونهم فيها ، وروي انه أوصى بنفر من بني هاشم آله خرجوا مع المشركين كرها أن لا يقتلوا ، كان منهم عه العباس (رض) ولم يكن أسلم

مقتضى السياق ان وحي الله للملائكة قد تم بامر الله بنشيت المؤمنين كما يدل عليه الحصر في قوله عن امداد الملائكة [وما جعله الله الا بشرى] الخ وقوله تعالى [سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب] الخ بدء كلام خطب به النبي (ص) والمؤمنون تنمة للبشرى فيكون الأمر بالضرب موجها إلى المؤمنين قطعا وعليه المحققون الذين جزموا بان الملائكة لم تقاتل يوم بدر تبعا لما قبله من الآيات وقيل ان هذا مما أوحى إلى الملائكة ، وتأوله هؤلاء بانه تعالى أمرهم بأن يلقوا هذا المعنى في قلوب المؤمنين بالالهام كما كان الشيطان يخوفهم ويلقي في قلوبهم ضده بالوسواس . ولا يرد على الأول ما قيل من أنه لا يصح الا اذا كان الخطاب قد وجه الى المؤمنين قبل القتال والسورة قد نزلت بعده - لأن نزول السورة بنظمتها وترتيبها بعده لا ينافي حصول معانيها قبله وفي أثناءه ، فان البشارة بالامداد بالملائكة وما يوليه قد حصل قبل القتال واخبر به النبي ﷺ اصحابه ، ثم ذكرهم الله تعالى به بانزال السورة برمتها تذكيرا بمجته ، ولولا هذا لم تكن لبشارة تلك الفائدة ، والخطاب في السياق كله موجه الى المؤمنين وانما ذكر فيها وحيه تعالى للملائكة بما ذكر عرضا . وقد غفل عن هذا المعنى الآلوسي تبعا لغيره وادعى ان الآية ظاهرة في قتال الملائكة ، وقد وردت روايات ضعيفة تدل على قتال الملائكة لم يعبأ الامام ابن جرير بشيء منها ولم يجعلها حقيقة أن تذكر ولو ترجيح غيرها عليها

وما ادرى اين يضع بعض العلماء عقولهم عند ما يفترون ببعض الظواهر وبعض الروايات الغريبة التي يرددها العقل ، ولا يثبتها ماله قيمة من النقل فاذا كان تأييد الله للمؤمنين بالتأييدات الروحانية التي تضاعف القوة المعنوية ، وتسهل لهم الاسباب الحسية كانزال المطر وما كان له من الفوائد لم يكن كافيا لنصره إياهم على المشركين بقتل سبعين وأسر سبعين حتى كان ألف - وقيل آلاف - من

الملائكة يقاتلونهم معهم فيفلقون منهم الهام ، ويقطعون من أيديهم كل بنان ، فأى مزية لأهل بدر فضلوا بها على سائر المؤمنين ممن غزوا بعدهم وأذلوا المشركين وقتلوا منهم الأوف ؟ وبماذا استحقوا قول الرسول ﷺ لعمر (رض) « وما يدريك لعل الله عز وجل اطلم على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ؟ » رواه البخاري ومسلم وغيرهما . وفي كتب السير وصف للمعركة عُلم منه القاتلون والآسرون لأشد المشركين بأساً .. فهل تعارض هذه البيانات الثقيلة والعقيلة بروايات لم يرها شيخ المفسرين ابن جرير حرية بأن تنقل . ولم يذكر ابن كثير منها الا قول الربيع بن أنس كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا بضرب فوق الاعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به . ومن ابن جابر الربيع بهذه الدعوى ؟ ومن ذا الذي روي من القتل بهذه الصفة ؟ وكم عدد من قتل الملائكة من السبعين وعدد من قتل أهل بدر غير من سمو اقالوا قتلهم فلان وفلان ؟ كفانا الله شر هذه الروايات الباطلة التي شوهت التفسير وقلبت الحقائق حتى انها خالفت نص القرآن نفسه ، فالله تعالى يقول في إمداد الملائكة (وما جملته الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم) وهذه الروايات تقول بل جعلها مقاتلة وان هؤلاء السبعين الذين قتلوا من المشركين لم يمكن قتلهم الا باجتماع الف أو أوف من الملائكة عليهم مع المسلمين الذين خصهم الله بما ذكر من أسباب النصر المتعددة !

الا ان في هذا من شأن تعظيم المشركين ورفع شأنهم وتكبير شجاعتهم وتصغير شأن أفضل أصحاب الرسول وأشجعهم مالا يصدر عن عاقل الا وقد سلب عقله تصحيح روايات باطلة لا يصح لها سند ولم يرفع منها الا حديث مرسل عن ابن عباس ذكره الآلوسي وغيره بغير سند وابن عباس لم يحضر غزوة بدر لانه كان صغيراً فرواياته عنها حتى في الصحيح مرسلة وقد روى عن غير الصحابة حتى عن كعب الاحبار وأمثاله

﴿ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ﴾ أي ذلك الذي ذكره كله من تأييده تعالى للمؤمنين وخذلانه للمشركين بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله أى عادوهما فكان

كل منهما في شق غير الذي فيه الآخر قاله هو الحق والداعي إلى الحق ورسوله هو المبالغ عنه الحق، والمشركون على الباطل وما يترتب عليه من الشرور والخرافات ﴿ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب﴾ أي فإن عقاب الله شديد، وأحق الناس به المشاقون له بإثار الشرك وعبادة الطاغوت على توحيده وعبادته، وبالاعتداء على أوليائه أولاً بمحاولة رد عن دينهم بالقوة والقهر وأخيراً جمعهم من ديارهم ثم اتباعهم إلى مخرجهم يقاثلونهم فيه

﴿ذلكم فذوقوه﴾ الخطاب للمشركين المنكسرين في غزوة بدر أي لمن بقي منهم من الأسرى والمهزومين على طريق الالتفات عن الغيبة في قوله تعالى قبله (بأنهم شاقوا الله ورسوله) والمعنى الأمر ذلكم — أي إن الأمر المبين آتياً وهو أن الله تعالى شديد العقاب لمن يشاققه هو ورسوله — فذوقوا هذا العقاب الشديد وهو الانكسار والانهزام مع الخزي والذل أمام فئة قليلة العدد والعدد من المسلمين، ﴿وان الكافرين عذاب النار﴾ هذا عطف على ما قبله أي والأمر المقرر مع هذا العقاب الدنيوي أن الكافرين عذاب النار في الآخرة، فنأمر منكم على كفره عذب هناك فيها وهو شر العذابين وأدومها، وفي الجمع بين عذاب الدنيا والآخرة للكفار آيات متفرقة في عدة سور

(١٥) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفَا فَلَا تُولُوهُمْ
الْأَذْبَارَ (١٦) وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤَمِّدْ ذُرَّهُ إِلَّا مُتَحَرِّراً فَالْقِتَالُ أَوْ مُتَحِيزاً
إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِقَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا أُوْنَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
(١٧) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
رَمَى، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(١٨) ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ (١٩) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ
الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تُعْودُوا تُعْذَرُ وَإِنْ نَعْنِي عَنْكُمْ
فَنَعْتِكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

نبدأ بتفسير الالفاظ القرية في الآيات فتقول (الزحف) مصدر زحف اذا مشى على بطنه كالحية ، أو دب على متعده كالصبي ، أو ، على ركبتيه قال امرؤ القيس : فأقبلت زحفا على انركبتي ن فتوب لبست وثوب أجر

والشي بثقل في الحركة واتصال وتقارب في الخطو كزحف الدب (صغار الجراد قبل طيرانها) قال في الاساس : وزحف البعير وأزحف : أعيأ حتى جر فرسنه وزحف الشيء جره جرأ ضعيفا ، وزحف العسكر الى العدو : مشوا اليهم في ثقل لكنرتهم ، ولقوم زحفا ، وتزاحف القوم وزاحفناهم ، وأزحف لنا بنو فلان صاروا زحفا قتلانا . اه ملخصا والزحف الجيش ويجمع على زحوف لخروجه عن معنى المصدرية . (والادبار) جمع دبر (بضمين) وهو الخلف ومقابلة القبل بوزنه وهو التذام ، ولذلك يكنى بهما عن السوأين . وتولية الدبر والادبار عبارة عن الهزيمة لان المهزم يجعل خصمه متوليا ومتوجها الى دبره ومؤخره ، وذلك أعون له على قتله اذا أدركه (والمتحرف) للقتال أو غيره هو المنحرف عن جانب الى آخر وأصله من الحرف وهو الطرف ، وصيغة التفعيل تعطيه معنى التكلف أو معاناة انفعل المرة بعد المرة أو بالتدرج وفي معناه (المتحيز) وهو المتقل من حيز الى آخر ، والحييز المكان ، ومادته الواء ، فالحوز المكان يدنى حوله حائط ، قال في الاساس : انحاز عن القوم : اعتزلهم ، وانحاز اليهم وتحيز انضم . وذكر جملة الآيات (والفئة) الطائفة من الناس (والمأوى) الملجأ الذي يأوي اليه الانسان وينضم (موهن) الشيء مضغفه اسم فاعل من أوهنه أي أضغفه ومثله وهنه وهنا ووهنه توهينا . و (الكيد) التدبير الذي يقصد به غير ظاهره فتسوء غايته المكيد به كما تقدم في تفسير الآية ١٨٣ من سورة الاعراف . والاستفتاح طلب الفتح . والفصل في الامر ، كالنصر في الحرب

والمعنى (يا أيها الذين آمنوا اذا قاتلتموا الذين كفروا زحفا) أي اذا قاتلتموهم حال كونهم زاحفين زحفا قاتلكم كما كانت الحال في غزوة بدر فان البكفار هم الذين زحفوا من مكة الى المدينة قتال المؤمنين تقفونهم في بدر (فلاولوم الادبار)

أي فلا تولوهم ظهوركم وأفتيتكم منهزمين منهم وان كانوا أكثر منكم عدداً وعدداً، وإذا كان النزاح من الفريقين أو كان الزحف من المؤمنين فتحريم الفرار والمزعة أولى، ولفظ لقيتوهم زحفاً يصلح للأحوال الثلاثة ورجع الأول هنا بقرينة الحال التي نزلت فيها الآية وكون النهي عن التولي والفرار إنما يليق بالمرحوف عليه لأنه مظنة له، وبليه ما إذا كان النزاح من الفريقين. وأما الزاحف المهاجم فليس مظنة للتولي والانزهاض فيبدأ بالنهي عنه وهو منه أقبح (ومن يولهم يومئذ دبره) عبر بألفظ تولية الدبر في وعيد كل فرد كما عبر به في نهى الجماعة لتأكيد حرمة جريرة الفرار من الزحف وكون الفرد فيها كالجماعة وآثر هذا اللفظ مفرداً وجمعاً على لفظ الظهور والظهر أو القفا والألفية زيادة في تشنيعها لأنه لفظ يكنى به عن السوء أي وكل من يولهم يومئذ تلقوهم دبره (إلا متحرفاً لقتال) أي إلا متحرفاً لمكان من أمكنة القتال رآه أخرج إلى القتال فيه — أو متحرفاً لضرب من ضروبه رآه أبلغ في النكابة بالعدو كأن يوم خصمه أنه منهزم منه لغيره باتباعه فينفرد عن أشياءه فيكره عليه فيقتله (أو متحيزاً إلى فئة) أي متغلباً إلى فئة من المؤمنين في حيز غير الذي كان فيه لينصرهم على عدو تكاثر جمعه عليهم، فصاروا أخرج إليه ممن كان في حيزهم (فقد باء بفضب من الله) أي قد رجم متلبساً بفضب عظيم من الله عليه (ومأواه جهنم وبئس المصير) ومأواه الذي يلجأ إليه في الآخرة جهنم دار العقاب وبئس المصير جهنم، كان المنهزم أراد أن يأوي إلى مكان يأمن فيمن الملاك فوقب على ذلك بجعل عاقبته التي بصير إليها دار الملاك والعذاب الدائم، أي جوزي بضد غرضه من معصية القرار، وقد تكرر في التنزيل التعبير عن جهنم والنار بالمأوى وهو إما من قبيل ما هنا وإما للتحكم المحض، فانك إذا راجعت استعمال هذا الحرف في غير هذا المقام من التنزيل نجده لا يذكر إلا في مقام النجاة من خوف أو شدة كتوبه تعالى (إذ أوى الفتية إلى الكف) وقوله (أو أوى إلى ركن شديد) وقوله (سأوي إلى جبل يعصمني من الماء) وقوله (والذين آووا ونصروا) الخ والآية تدل على أن الفرار من الزحف من كبائر المعاصي وقد جاء التصريح (تفسير القرآن الحكيم) « ٧٨ » (ج ٩)

بذلك في أحاديث أمهم عن أبي هريرة مرفوعة عند الشيخين «اجتنبوا السبع الموبقات» أي المهلكات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وقد قيد بعض العلماء هذا بما إذا كان الكفار لا يزيدون على ضعف المؤمنين، وعد بعضهم الآية منسوخة بقوله تعالى من هذه السورة (٦٦) الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً (الآية وستأتي). وهذا ظاهر على قول من يسمي التخصيص نسخاً كالتقدمين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا إلا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة. وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم لم أحب لهم أن يولوا ولا يستوجبون السخط عندي من الله لو ولوا عنهم على غير التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة، وروى هو وابن أبي شبة عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة فلم يغزو ومن فر من اثنين فقد فر وقد روي عن عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي بصرة وعكرمة ونافع والحسن وقتادة وزيد بن أبي حبيب والضحاك أن تحريم الفرار من الزحف في هذه الآية خاص بيوم بدر - قيل إنه بناء على أن قوله تعالى (يومئذ) يراد به يوم بدر، ولكن هذا خلاف قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويؤيده نزول الآية بعد انتهاء الغزوة، فإنه ليس فيها ذكر «يوم بدر» وإنما المراد بتقنين يومئذ ما فهم من أول الآية أي يوم لقائهم زحفاً كما تقدم فالיום فيه بمعنى الوقت. وإنما قد بسج بناء التخصيص على قرينة الحال لو كانت الآية قد نزلت قبل اشتباك القتال - خلافاً للجمهور - مع ما لقوة بدر من الحصائص ككونها أول غزوة في الإسلام لو انهزم فيها المسلمون والنبي ﷺ فيهم لكانت الفتنة كبيرة، وتأيد المسلمين فيها الملائكة يثبتونهم، ووعدته تعالى بنصرهم وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم - فإذا نظرنا إلى مجموع الحصائص وقرينة الحال في النهي أنجه كون التحريم المقرون بالوعيد الشديد الذي في الآية خاصاً بها، أضف إلى ذلك أن الله تعالى امتحن الصحابة (رض) بالتولي والادبار في القتال مرتين مع وجوده ﷺ معهم: يوم أحد وفيه يقول الله تعالى (٣: ١٥٥) أن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض

ما كسبوا وأقدعنا الله عنهم أن الله غفور حلِيم (ويوم حنين وفيه يقول الله تعالى (٢٥:٩) لقد نصرمك الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أعجبتمكم كثرتكم فلم تغرنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين (٢٦) ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الخ وهذا لا ينافي كون التولي حراما ومن الكاثر، ولا يقتضي أن يكون كل تول تغير السبيين المستثنين في آية الانفال يوه صاحبه بغضب عظيم من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. بل قد يكون دون ذلك ويتقيد بآية رخصة الضعف الآتية في هذه السورة وبالنهي عن القاء النفس في التهلكة من حيث عمومها كما تقدم في سورة البقرة وسيأتي تفصيله قريبا

وقد روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث ابن عمر قال : كنت في سرية من سرايا رسول الله ﷺ لخاص الناس حصية ^(١) وكنت فيمن حاص ، فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا لودخلنا المدينة فبتنا ، ثم قلنا لو عرضنا نفوسنا على رسول الله ﷺ فإن كان لنا توبة والا ذهبنا . فأتيناه قبل صلاة الغداة ^(٢) فخرج فقال « من الفرارون ؟ » فقلنا نحن الفرارون . قال « بل أنتم المكشرون » ^(٣) أما فتشكم وفئة المسلمين ، قال فأتيناه حتى قبلنا يده . ولفظ أبي داود : فقلنا ندخل المدينة فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا أحد ، فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ﷺ فإن كانت لنا توبة أقنا وإن كان غير ذلك ذهبنا ، فجلسنا لرسول الله ﷺ قبل صلاة الفجر فلما خرج قلنا اليه فقلنا نحن الفرارون الخ ، تأول بعضهم هذا الحديث بتوسم في معنى التحيز إلى فئة لا يلقى معه العويد معنى ولا لغة حكم ، وقد قال الترمذي فيه : حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. أقول وهو مختلف فيه ضعفه الكثيرون ، وقال ابن جبان كان صدوقا إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير فوقعت المناكير في حديثه فمن سمع منه قبل التغير صحيح . وجملة القول أن هذا الحديث لا وزن له في هذه المسألة لامتثالا ولا سنداً ، وفي معناه أثر عن عمر هو دون غلا بوضع في ميزان هذه المسألة

« ١ » حاص عن النبي ، حاد وهرب « ٢ » أي الصبح « ٣ » المكار كالعطاف والكرار لفظا ومعنى

وأما قوله ﴿ فَمَن قَتَلُوا مَوْكِنًا فَكَانَ كَقَتْلِ ذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ فهو وصل للنهي عن التولي بما هو حجة على جدارتهم بالانتها ، فان كانت الآية التي قبله قد نزلت بعد انتهاء القتال في غزوة بدر كسائر السورة كما عليه الجمهور فوجه الوصل بالفاء ظاهر جلي ، كأنه يقول يا أيها المؤمنون لا تولوا الكفار ظهوركم في القتال أبدا ، فانتم أولى منهم بالثبات والصبر ثم ينصر الله تعالى ، فيها أنتم أولا . قد انتصرت عليهم على قلة عددكم وعددكم وكثرتهم واستعدادهم ، وانما ذلك بتأييد الله تعالى لكم ، وربطه على قلوبكم وثبتت أقدامكم ، فلم تقتلوا ذلك القتل القريم بمحض قوتكم وإستعدادكم المادي ولكن الله قتلهم بأيديكم بما كان من تثبيت قلوبكم بمخالطة الملائكة وملاستها لأرواحكم ، وبالقائه الرعب في قلوبهم ، فهو بمعنى قوله عز وجل (٤١:٩) قاتلوا الذين كفروا بايديكم ويخزموهم وينصركم عليهم) الآية ، والمؤمن أجدر بالصبر الذي هو الركن الاعظم فنصر من الكافر ، لأنه أقل حرصا على متاع الدنيا ، وأعظم رجاء بالله والدار الآخرة كما قال تعالى (ولا تهنوا في ابتغاء القوم ، ان تكفروا تألمون فانهم يألمون كما تألمون ، وترجون من الله مالا يرجون) وقال حكاية لرد المؤمنين بهذا الرجاء ، على الحافنين من كثرة الاعداء (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين) ثم التفت عن خطاب المؤمنين المقاتلين بأيديهم ، والمجندلين لصناديد المشركين بسوقهم ، الى خطاب قائدهم وهو الرسول المؤيد منه تعالى بالآيات (ص) ومنها أن يرمى المشركين يومئذ قبضة من التراب قائلا « شأهت الوجوه » فأعقب رمية هزيمتهم ، روي عن أبي معشر المدني عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي بالمعنى وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ان النبي (ص) لما قال في استغاثته يوم بدر « يارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض أبدا » قال له جبريل : خذ قبضة من التراب قارم بها في وجوههم - ففعل فما من أحد من المشركين إلا أصاب عينيه ومنخره وفيه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين . وروى السدي انه (ص) طلب من علي أن يعطيه حصبا من الارض فتاوله حصبا عليه تراب غرامم به الخ . وعن عروة ومجاهد وعكرمة وقادة أيضا أن الآية في رمية (ص) في بدر . فاذا لم تكن رواية من هذه الروايات وصلت الى درجة الصحيح فجمعوها

مع القرينة حجة على ذلك . وروي مثل هذه الرمية في غزوة حنين فحمل الآية بعضهم على ذلك وهو شاذ وحملها بعضهم على رميه (ص) لأمية بن خلف بالحرية يوم أحد وهو مقنع بالحديد قتلته وهو شاذ أيضاً فالآية بل السورة فزلت في غزوة بدر . والمعنى ﴿ وما رميت إذ رميت ﴾ الخ رميت أيها الرسول أحداً من أولئك المشركين في الوقت الذي رميت فيه تلك القبضة من التراب بالقائها في الهواء فأصابت وجوههم فإن ما أوتيته كأمثالك من البشر من استطاعة على الرمي لا يبلغ هذا التأثير الذي هو فوق الأسباب الممنوحة لهم ﴿ ولكن الله رمى ﴾ وجوههم كلهم بما أوصل التراب الذي ألقيته في الهواء إليهم مع قلته ، أو بعد تكثيره بمحض قدرته ، وحذف مفعول الرمي للدلالة على عمومه في كل من الإثبات والنفي كما قدرنا فيها وفاقا لما تقرر في علم المعاني - وقد علم من هذا التفسير المتبادر من اللفظ بغير تكلف وجه الفرق بين قتل المؤمنين لكفار الذي هو فعل من أفعالهم المقدورة ثم بحسب سنن الله في الأسباب الدنيوية ، وبين رمي النبي ﷺ بإمام بالتراب الذي ليس بسبب لشكابة أعينهم وشوهة وجوههم قتلته وبعدهم عن راميهم وكونهم غير مستقبلين كلهم له ، ولأجل هذا الفرق ذكر مفعول القتل مثبتاً ومنفياً - وهو ضمير المشركين - فنفي القتل المحسوس مطلقاً وأثبت المفعول مطلقاً لعدم تعارضهما فالمراد من كل منها ظاهر بغير شبهة ، ولو أثبت لهم القتل مع نفيه عنهم بأن قال : إذ قتلتموهم - لكان تناقضاً ظاهراً يخفى وجه جعل المثبت منه غير المنفي . وقتلهم لهم مشاهد لا يحتاج إلى إثبات من حيث كان سبباً ناقصاً ، وإنما الحاجة إلى بيان نقصه وعدم استقلاله بالسببية ، ثم بيان ما لولاه لم يكن وهو إعانة الله ونصره .

وأما رمي النبي (ص) لوجوه القوم فلم يكن سبباً عادياً لاصابتهم وهزمهم لا مشاهدأً كضرب أصحابه لأنفاق المشركين ولا غير مشاهد ، والجمع بين نفيه وإثباته لا يوم التناقض لعلم بعدم السببية . ولم يذكر مفعول الرمي بأن يقال « وما رميت وجوههم » إذ لا شبهة هنا في عدم استطاعة النبي ﷺ لهذا استقلالاً بكسبه العادي ، وأما هناك فالظاهر أن القتل من كسبهم الاستقلالي . والحقيقة أنه لولا تأييد الله تعالى ونصره بما تقدم بيانه لما وصل كسبهم المحض إلى

هذا القتل ، وقد علمنا ما كان من خوفهم وكرهتهم للقتال ومجادلة النبي ﷺ فيه (كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) فلو ظلموا على هذه الحالة المعنوية مع قتلهم وضعفهم لكان مقتضى الاسباب أن يحقهم المشركون محقا .

وأما الفرق بين فعله تعالى في القتل وتعله في الرمي فالاول عبارة عن تسخيره تعالى لهم أسباب القتل التي تقدم بيأتها كما هو الشأن في جميع كذب البشر وأعمالهم الاختيارية من كونها لا تستقل في حصول غاياتها الا بفعل الله وتسخيره لهم وللاسباب التي لا يصل اليها كسبهم عادة ، كقوله تعالى (أفأنتم ما تحرثون * أأنتم زرعونه أم نحن الزارعون ؟ لو نشاء لجمعناهم حطاما) الخ فالإنسان يحرث الأرض ويلقي فيها البذر ولكنه لا يملك انزال المطر ولا إنبات الحب وتغذيته بالتراب المختلف العناصر ، ولا دفع الجوائن عنه . ولا يستقل إيجاد الزرع وبلوغ ثمرته صلاحا بكسبه وجده . وأما الثاني فهو من فعله تعالى وحده بدون كسب عادي للنبي ﷺ في تأثيره فالرمي منه كان صوريا لتظهر الآية على يده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فشله في ذلك كمثل أخيه موسى عليه السلام في إلقاءه العصا (فإذا هي حية تسعى) تخاف منها أولا كما ورد في سورتي طه والنمل

هذا ما يدل عليه نظم الكلام بلا تكلف ولا حمل على المذاهب والآراء الحادثة من كلامية وتصوفية وغيرها ، فالجبري يحتاج بها على سلب الاختيار وكون الإنسان كالريشة في الهواء ، والاتحادي يحتاج بها على وحدة الوجود ، وكون العبد هو الرب المعبود ، والاشعري يحتاج بها على الجمع بين كسب العبد وخلق الرب باسناد الرمي إلى النبي ﷺ وإلى الخالق عز وجل . وهو يغني عن إسناد القتل إلى المؤمنين بالاولى ، والقرآن فوق المذاهب وقبلها ، غني بفصاحته وبلاغته عن هذه التأويلات كلها (كل حزب بما لديهم فرحون) وكلام الله فوق ما يظنون .

وأما موقف الفاء في أول الآية على القول بأن الآية السابقة عليها نزلت قبل القتال تحريضا عليه فقد قيل إنها واقعة في جواب شرط مقدر واختلفوا في تقديره وقال بعضهم بل هي لمجرد ربط الجمل بعضها ببعض ، وقد يقال إنه لا مانع من فرولها بعد الحركة ووصلها بما قبلها للدلالة على ما ذكرنا من التعليل والاحتجاج

على مشروعية النهي عن الهزيمة. وأولى منه أن يستدل به على نزول ما قبلها في ضمن السورة بعد المعركة .

وأما قوله تعالى ﴿ وليلي المؤمنين منه بلاء حسناً ﴾ فهو معطوف على تعليل مستفاد مما قبله ، أي أنه فعل ماذكر لاقامة حجته وتأيد رسوله (وليلي المؤمنين منه بلاء حسناً) بالنصر والقيمة وحسن السمعة . والبلاء الاختبار بالحسن أو بالسي . كما قال تعالى في بني إسرائيل (وبلوهم بالحسنات والسيئات) وتقدم بيانه بالتفصيل . وختم الآية بقوله ﴿ إن الله سميع عليم ﴾ وهو تعليل مستأنف لبلاء الحسن والمراد أنه تعالى سميع لما كان من استغاثة المؤمنين مع الرسول لديهم ودعائهم إياه وحده ، عليم بصدقهم وإخلاصهم ، وبما يترتب على استجابته لهم من تأييد الحق الذي هم عليه وخذلان الشرك ، كما أنه سميع لكل نداء . وكلام ، عليم بالنيات الباغية عليه ، والعواقب التي تنشأ عنه ، وبكل شيء .

ولما كان من سنة القرآن المكافحة بين الإيمان والكفر وبين أهل كل منهما وجزائهما عليهما قال ﴿ زلتم وأن الله موهن كيد الكافرين ﴾ أي الامر في المؤمنين وفائدتهم مما تقدم هو ذلكم الذي سمعتم ، ويضاف إليه تعليل آخر وهو أن الله تعالى موهن كيد الكافرين ، أي مضعف كيدهم ومكرم بالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ومحاولتهم القضاء على دعوة التوحيد والإصلاح قبل أن تقوى ونشدد ، قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر (موهن) بتشديد الهاء والتثوين ونصب (كيد) والتشديد للبالغة في الوهن . وقرأ حفص عن عاصم بالتخفيف والإضافة والباقون بالتخفيف والنصب

وقد صرح التنزيل بجزء الفريقين في تعليل آخر في عاقبة الحرب ، قال في سياق غزوة أحد من سورة آل عمران (٣ : ١٤٠) إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداؤها بين الناس - وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين (١٤١) ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين)

﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ قيل إن الخطاب للكفار ذكر خذلانهم واضعاف
 كيدهم ثم التفت عنه إلى تذكيرهم وتوبيخهم على استنصارهم إياه على رسوله (ص)
 ذكر محمد بن اسحاق وعروة عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صمير أن
 أبا جهم قال يوم بدر : اللهم أينما كن أقطع لرحم وأتى بما لا يعرف فأخذه القداة .
 فكان ذلك استفتاحاً منه . رواه عنه أحمد ورواه الدسائي في التفسير والحاكم في
 المستدرک عن الزهري ، وروى مثله عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقاتدة وغيرهم .
 وقال السدي كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة
 فاستنصروا الله وقالوا : اللهم انصر أعلى الجندين ، وأكرم القتتين ، وخير القيلتين ،
 فقال الله (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ) يقول قد نصرت ما قلتم وهو محمد ﷺ ،
 وفي رواية أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان : اللهم رب ديننا القديم ودين محمد الحديث
 فأبي الدينين كل أحب إليك وأرضى عندك فانصر أهل اليوم . فالفتح هو نصر النبي
 ودينه وأتباعه . وهذا يدل على أن أبا جهل كان مغروراً بشركه وأثنا بدينه ولم
 يكن أكثر أكابر محرمي مكة كذلك بل كان كفرهم عن كبر وعلو وحسد للنبي ﷺ .
 ﴿وَأَنْ تَتَّبِعُوا فِيهِ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ أي وإن تنهوا عن عداوة النبي ﷺ وقاله فلا تنهوا
 خير لكم لأنكم لا تكونون إلا مغلوبين مخذولين كقولهم (قل للذين كفروا ستمغلبون
 وتمشرون إلى جهنم وبئس المهاد) والخبرة في هذه الحالة بالإضافة إلى الاستمرار
 على العدوان والقتال، ويحتمل أن يراد به الانتهاء عن الشرك فتكون الخبرة على
 حقيقتها وكاملها ﴿وَأَنْ تَعُودُوا نَعْدَ﴾ أي وإن تعودوا إلى مقاتلته بعد ما رأيتم من
 الفتح له عليكم حتى يجيء الفتح الأعظم الذي يدل فيه شرككم ، وتدول الدولة
 للمؤمنين عليكم ﴿وَلَنْ تَغِيْبَكُمْ عَنْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ﴾ أي ولن تدفع عنكم جماعتكم
 من المشركين شيئاً من بأس الله وبطشه ولو كثرت عدداً فالكثرة لا تكون
 سبباً للنصر ، إلا إذا تساوت مع القوة في الثبات والصبر ، والثقة بالله عز وجل
 ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بالمعونة والولاية والتوفيق فلا تضرهم قتلهم . قرأ نافع
 وابن عامر (وَأَنَّ) وحذف بفتح الهمزة بتقدير اللام أي ولأن الله مع المؤمنين

كان الامر مذكروه ، وقرأها الباقون بالسكسر على الاستئناف
وقيل ان الخطاب في الآية للمؤمنين كسابقه ولا حقه والمعنى : ان تستنصروا
ربكم وتستغيثوه عند شعوركم بالضعف والقله فقد جاءكم النصر وإن تنهوا عن
التكامل في القتال والرغبة عما يأمر به الرسول ومجادلته في الحق بعد ماتين فهو
خير لكم . وإن تعودوا اليه نعد عليكم بالانكار أو تهيج العدو ، ولن تغني عنكم
كثرتكم إذا لم يكن الله معكم بالنصر ، فهنا نحن أولاء قد نصرناكم على قتلكم وضعفكم .
هذا أقوى من كل ما رأيناه في تصوير المعنى فأكثر ما قالوه ظاهر التكلف ، ولولا
السياق لكان المعنى الأول أرجح لأنه أظهر

(٢٠) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنْفَهُمْ وَأَنْتُمْ
تَسْمَعُونَ (٢١) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
(٢٢) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٣) وَلَوْ
عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَعْرَضُونَ

كانت السورة من أولها إلى هنا في قصة غزوة بدر الكبرى إلا انها افتتحت
بعد براءة المطلع — وهو السؤال عن الغنائم — بالمقصد من الدين وهو الايمان
وطاعة الله ورسوله ووصف الايمان الكامل ، وانتقل منها إلى مقدمات الغزوة
وما كان من عناية الله فيها بالمؤمنين ، ثم انتقل هنا أو فيما قبله إلى نداء المؤمنين المرة بعد
المرة وتوجيه الأوامر والنواهي اليهم في مقاصد الاسلام والايمان والاحسان — وينتهي
هذا بالآية ٢٩ ثم ينتقل من ذلك إلى شؤون الكفار مع المؤمنين وعداوتهم لهم ولرسول
ﷺ وكيدهم له وعداوتهم عليه ، وفئة المؤمنين به — ومنه إلى الامر بقتالهم وحكمتهم
ثم يعود الكلام الى غزوة بدر وما كان فيها من حكم وسنن وأحكام ونشرع ،
وهذا يدخل في أول الجزء العاشر وهو آية (٤١) واعلموا انما غنمتم من شيء الخ
قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ذكرت هذه الطاعة في

الآية الاولى من هذه السورة وأعيدت هنا ليعطف عليها قوله ﴿ ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ﴾ أي ولا تتولوا وتعرضوا عن الرسول ﷺ والحال أنكم تسمعون منه كلام الله المصريح بوجوب طاعته وموالاته واتباعه ونصره، والمراد بالسماع هنا سماع الفهم والتصديق والاذعان الذي هو شأن المؤمنين الذين دأبهم أن يقولوا (سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) والموصوفين بقوله عز وجل (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب)

ثم قرر هذا المعنى وبين مقابله بقوله ﴿ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ﴾ وهم فريقان (الاول) الكفار المعاندون (٤ : ٤٥) من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا — لئلا بالسنتهم وطعنا في الدين — ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا) وأشألم من الكفار المعاندين والمقلدين ، وورد فيهم آيات سيذكر بعضها هنا (الثاني) المنافقون الذين قال تعالى في بعضهم (١٧ : ٤٧) ومنهم من يستمع اليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ؟) وتقدم في سورة الاعراف من صفات أهل النار في الدنيا (ولهم آذان لا يسمعون بها) مع آيات أخرى والمراد في هذا كله أنهم لا يسمعون سماع تفقه واعتبار يتبعه الانتفاع والعمل

ثم علل الامر والنهي بقوله ﴿ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ﴾ الدواب جمع دابة وهو كل ما يدب على الأرض قال في سورة النور (٤٣ : ٢٤) والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع) الآية وقلم يستعمل هذا اللفظ في الانسان وحده وانما يظف في الحشرات ودواب الركوب ، فان كان قد بآفهوها بشعر بالاختصار والمعنى ان شر ما يدب على الارض في حكم الله الحق هم الاشرار من البشر «الصم» الذين لا يلقون السمع لمعرفة الحق والاعتبار بالموعظة الحسنة فكانوا يفتقد

(الانقال: ص ٨) الذين فقدوا الاستعداد للايمان فلا تؤثر فيهم دعوة الحق ٦٢٧

منفعة السمع كالذين فقدوا حاسته «السمع» الذين لا يقولون الحق، كأنهم فقدوا قوة النطق، «الذين لا يقولون» أي فقدوا فضيلة العقل الذي يميز بين الحق والباطل، ويفرق بين الخير والشر، إذ لو عقلوا لطلبوا، ولو طلبوا لسمعوا وميزوا، ولو سمعوا لنتقوا ويبنوا، وتذكروا وذكروا، كما قال تعالى (ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) فهم لتقديم منفعة العقل والسمع والنطق كالفائدين لهذه المشاعر والقوى، بأن خلقوا خداجاً أو طرأت عليهم آفات ذهبت بمشاعرهم الظاهرة والباطنة، بل هم شر من هؤلاء لان هذه المشاعر والقوى خلقت لهم فافسدوها على أنفسهم لعدم استعمالها فيما خلقها الله تعالى لأجله في سن التمييز ثم التكليف، فهم كما قال الشاعر:

خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا

رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا

وإذا أردت فهم الآية فهنا تفصيلاً فارجع إلى تفسيرنا لقوله تعالى (١٧٩:٧) ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أبصار لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها. أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) ولم يصنفهم هنا بالعمى كما وصفهم في آية الاعراف وآتي البقرة لأن المقام هنا مقام التعريض بالذين ردوا دعوة الاسلام، ولم يهتدوا بسماع آيات القرآن، ﴿ولو علم الله فيهم خيراً لآسمعهم﴾ أي ولو علم الله فيهم استعداداً للايمان والهدى ببقية من نور الفطرة، لم تطفئها مفسدات التربية وسوء القدوة، لآسمعهم بتوفيقه وعنايته الكتاب والحكمة سماع تفقه وتدبر، ولكنه علم انه لا خير فيهم لانهم عن أحاطت بهم خطاياهم وختم على قلوبهم ﴿ولو آسمعهم﴾ وقد علم أن لا خير فيهم ﴿لتولوا﴾ عن القبول والاذعان لما فهموا ﴿وهم معرضون﴾ والحال أنهم معرضون من قبل ذلك قلوبهم عن قبوله والعمل به - كما هو مدلول الجملة الحالية - كراهة وعناداً لداعي إليه ولاهله، لا تولياً عارضا مؤقتا، وفرق عظيم بين التولي المعارض لاصراف موقت وتولي الاعراض والكراهة الذي قد صاحبه الاستعداد للحق وقبل الخير قدأ تاما. ومن اضطرب في فهم الجمع بين التولي والاعراض

قد جهل معنى الجملة الحالية الفارق بينها وبين الحال المفردة كما بينه الامام عبد القاهر في دلائل الإعجاز ، والآية نص في أنه تعالى لم يسمعهم أي لم يوقمهم للسمع النافع لان الباعث عليه هو ما في الفطرة من نور الحق المحب للنفس في الخير ، وقد قدوا ذلك بافسادهم لفطرتهم ، واطفائهم لنور الاستعداد للحق والخير الذي يذكيه سماع الحكمة والموعظة الحسنة ، فصاروا ممن وصفهم في سورة المطففين المكية بقوله (٨٣ : ١٤) كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) وقوله في سورة البقرة (٨١ : ٢) بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) ووصفهم فيما يقوله (١٨ صم بكم عي فهم لا يرجعون) وضرب المثل لسماعهم بقوله في الآية الأخرى منها (١٧١ : ٢) ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم بكم عي فهم لا يعقلون) يعني أنهم كسارحة النعم نسمع صراخ الناعق قرفع رؤوسها ولكنها لا تفهم له معنى فإذا سكت عادت الى رعيها كما قل ابن دريد في مقصورته :

نحن ولا كفرا^١ لله كما قد قيل في السارب أخلى قارنعي
إذا أحس نباء^٢ ربيع وإن تطامنت عنه تمادى ولها

وفي الآيتين ٤٢ و ٤٣ من سورة يونس (١٠) ! يئس النبي ﷺ من أسمع هؤلاء الصم وهذا يهؤلاء الصم وقني على ذلك بقوله تعالى (٤٤) إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون) فأمثال هذه الآيات تحو التراب في في من يزعم أن الآية تدل على الجبر وعدم اختيار العبد في كفره وإيمانه ، كما أنها تسجل الجبل بالفة على من يزعم أن فيها إشكالا في النظم بمجواز تقدير : ولو أسمعهم لعله بأن فيهم خبر آتولوا وهم معرضون عن الإيمان والهدى ، وتقول ان تقديره هذا هو الباطل لانه تقيض ما أفادته « لو » من أنه علم أنه لاخير فيهم فهو لا ينتج إلا باطلا ، وعفا الله عن صور هذا الاشكال الوهمي بالاصطلاح المنطقي الفاسي وأطالوا في الرد عليه من تلك الطرق الاصطلاحية الشاغلة عن كتاب الله تعالى ألم يك خير ألهم من هذه الحذقة اللفظية الصارفة عن القرآن توجيه قلب سامعه لمحاسنة نفسه على هذا السماع ودرجة حفظه منه ؟ فان السماع درجات باعتبار ما يطالبه الله تعالى به من الاهتداء بكتابه : أسفلهما أن يعتمد من يتلى عليه القرآن أن لا يسمعه

حبارزة له بالعداوة من أول وهلة خوفا من سلطانه على التسلوب أن يفلبهم عليها كالذين قال الله فيهم (٢٦: ٤١) وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وانثوا فيه لعلكم تغلبون) ويلبها من يستمع وهو لا ينوي أن يفهم ويعلم كالتافقين المشار اليهم في آية سورة القتال (١٧: ٤٧) وذكرت في هذا السياق - ويلبها من يستمع لأجل التماس شبهة لظعن والاعتراض ، كما كان يفعل المعاندون من المشركين وأهل الكتاب ، وكما يفضل في كل وقت مرتزقة دعاة النصرانية وغيرهم اذا استمعوا للقران أو نظروا فيه - ويلبها أن يسمع ليفهم ويعلم ثم يحكم للكلام أو عليه

وهذه المراجعات كلها لغير المؤمنين ، والمنصف منهم الفريق الآخر وكما آمن منهم من تأمل وفهم : فنظر طبيب إفرنسي معاصر في ترجمة القرآن فرأى ان كل ما يتعلق بالطب والمحافظة على الصحة منه - كالطهارة والاعتدال وعدم الاسراف - موافق لأحدث المسائل التي استقر عليها رأي الاطباء في هذا العصر ، فرغبه ذلك في تأمله كله فأسلم... ونظر (مستر براون) وهو ربان بارج من الانكليز في ترجمة مستر سايل الانكليزية له فاستقصى فيه الكلام عن البحار والرياح فظن ان النبي (ص) كان من أكبر رباني الملايين فسأل عنه فقيل له انه لم ير البحر قط وكان مع ذلك أمياً لم يقرأ كتاباً ، ولا تلقى عن أحد درساً ، (قال) فعلت ان هذا كان بروحي من الله لانه حقائق لم يعلمها من اخباره بنفسه ، ولا بتلقيه عن غيره من المختبرين ، وقد أسلم وتعلم العربية رحمة الله تعالى وأما المسلمون في هذه البلاد فأكثرهم اليوم يسمعون القاري يتلو القرآن فلا يسمعون له ولا يشعرون بأنهم في حاجة الى سماعه ، وأكثر الذين يسمعون له وينصتون يقصدون بذلك التلذذ بتجويده وتوقيع التلاوة على قواعد النغات ، ومنهم من يقصد سماعه التبرك فقط ، ومنهم من يحضر الحفاظ لتلاوة عنده في ليالي رمضان لأن ذلك من شعائر أكبر الوجها - وانما تكون التلاوة في حجرة البواب أو غيره من الخدم ، واذا سمعت بعض السامعين للتلاوة يقول : الله الله ، أو غير ذلك من كلمة مفردة أو مركبة أو صوت لامع له فانما ينطق به إعجاباً بنعمة التالي ، حتى أنهم يلتفتون عند سماعه ببعض الاصوات التي تخرج من أفواههم عند سماع الفناء دعيت مرة الى حفلة عرس فاذا أنا بقاري يتلو بالنغم والتطريب وبعض

الحاضرين بهتزو وينطق ب تلك الحروف المعتادة في مجالس الغناء ويستعيدون بعض الجمل أو الآيات كما يستعيدون المغني على سواء، وكان القاري، يتلو تلك الوصايا الصادقة من سورة الاسراء وما يتلوها من وصف القرآن وهدايته ومواظبه وتوبيخ المعرضين عنه كقوله تعالى (٤١:١٧) ولقد صرفنا في هذا القرآن لذكروا وما يزيدكم إلا نفورا - الى قوله (٤٥) واذا قرأت القرآن جلتنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ٤٦ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، واذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا ٤٧ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يسمعون اليك وإذ هم في نجي إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا)

فلما سمعت مكة أولئك السفهاء وأصواتهم المنكرة عند سماع هذه الحكم الزوانع، والمواظ الصوادع، لم أملك نفسي أن صحت فيهم صيحة مزعجة ووقفت على الكرسي الذي كنت جالسا عليه ووبختهم توبيخا شديدا مبينا لهم ما يجب من الأدب والخشوع والخشية عند سماع القرآن ولا سيما أمثال هذه الآيات، وتلوت عليهم قوله تعالى (٢١:٥٩) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) فسكنوا وسكتوا إلا واحدا منهم أخذته العزة بالأنف، ولكنه صار يتظاهر بأنه يهتز متخشعا، وبهمهم معتبرا متدبرا .

وليعلم القاري، ان لفهم الكلام نفسه درجات فمن الناس من لا يفهم من الكلام إلا مدلولات الالفاظ على ما فيها من إجمال وإبهام، بحسب ما تفسر به المفردات في معاجم اللغة، أو مع المركبات بحسب قواعد النحو والبيان، ككون لفظي الصم والبكم هنا من مجاز الاستعارة مثلا، وهذا الفهم قاصر لا يتسع عقل صاحبه للتدبر والتذكر المطلوب، ومنهم من يكون فهمه تفصيليا ينتقل من الكليات إلى الجزئيات، ويعود المفهومات الذهنية إلى المصادقات، ولكنه يجعلها بمعزل عن نفسه، ويتصور أن الكلام كله لغيره وفي غيره، بان يقول هذه الآية نزلت في الكافرين أو المناققين، لا في أمثالي من المؤمنين، وإن كان متصفا بما تنهى عنه وتتوعد عليه من صفاتهم وأعمالهم، فصاحبها يصدق عليه بوجه ما، من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون،

وإنما الدرجة العليا للسمع أن تسمع فتفقه وتعمل وتندبر فتعتبر وتعمل، حتى لا تقول يوم القيامة (١٠:٦٧) لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)

(٢٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ تَحْشُرُونَ
(٢٥) وَأَقْبُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢٦) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ فَاوْتَكُمُوهُمْ وَأَيَّدْتُمُوهُمْ وَبَصُرُوا بِرِزْقِكُمْ مِمَّنْ تَحْتَاطُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

يقال دعاه فأجابه واستجاب واستجاب له ، وكثر المتعدي في التزويل ويقول الراغب ان أصل الاستجابة التهيؤ والاستعداد للجابة فكل محلهاء أقول والاقرب الى الفهم قلب هذا وعكسه وهو ان الاستجابة هي الاجابة بعناية واستعداد فتكون زيادة السنين والتناء للمنافعة ، وهو يقرب مما قالوه في معانيها من التكلف والتعري أو هو بعينه إلا انه لا يعبر به فما بسند الى الله تعالى كقوله (فاستجاب لهم ربهم) فقوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) معناه اذا علمتم ما فرضنا عليكم من الطاعة ، وشأن سماع التفقه من الهداية ، وقد دعاكم الرسول بالتبلغ عن الله تعالى لما يحيينكم ، فاجيبوا الدعوة بعناية وهمة ، وعزيمة وقوة ، فهو كقوله تعالى (خذوا ما آتيناكم بقوة) والمراد بالحياة هنا حياة العلم بالله تعالى وسننه في خلقه ، وأحكام شرعه ، والحكمة والفضيلة والاعمال الصالحة التي تكل بها الفطرة الانسانية في الدنيا وتستمد للحياة الابدية في الآخرة ، وقيل المراد بالحياة هنا الجهاد في سبيل الله لانه سبب القوة والعزة والسلطان والصواب ان الجهاد يدخل فيما ذكرنا وليس هو الحياة المطلوبة بل هو وسيلة لتحقيقها وسياج

لها بعد حصولها ، وقيل هي الايمان والاسلام ، وانما يصح باعتبار ما كان يتجدد من الاحكام ، وثمرته في القلوب والاعمال ، وبما في الاستجابة من معنى المبالغة في الاجابة ، وإلا فالخطاب للمؤمنين . وقيل هي القرآن ولا شك أنه ينبوعها الاعظم ، الهادي الى سبيلها الاقوم ، مع بياض سنة الرسول وهدى الذي أمر نaban يكون لنا فيه أسوة حسنة ، ويدل عليه اقتران طاعته بطاعة الله تعالى ، بل قال بعض العلماء انه كان اذا دعا شخصاً وهو يصلي يجب عليه أن يترك الصلاة استجابة له وان الصلاة لا تبطل باجابته بل له أن ينهي على ما كان صلى ونيم ، واستدلوا على ذلك بحديث رواه البخاري عن سعيد بن المولى قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه - أو قال فلم آته حتى صليت ثم أتيت - فقلت يا رسول الله اني كنت أصلي ، فقال ألم يقل الله (استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم) الحديث . وروى الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة انه ﷺ دعا أبي بن كعب وهو في الصلاة وذكر نحواً مما رواه البخاري عن أبي سعيد وصححه . وقال الحافظ في باب فضائل الفاتحة من الفتح عند ذكر فقه الحديث : وفيه ان الامر يقتضي النور لانه (ص) عائب الصحابي على تأخير اجابته ، وفيه استعمال صيغة العموم في الاحوال كلها . قال الخطابي : فيه ان حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه وان الخاص والعام اذا تقابلا كان العام منزلاً على الخاص ، لان الشارع حرم الكلام في الصلاة على العموم ثم استثنى منها اجابة دعاء النبي ﷺ في الصلاة (وفيه) ان اجابة دعاء النبي ﷺ لا تفسد الصلاة - هكذا صرح به جماعة من الشافعية وغيرهم وفيه بحث لاحتمال أن تكون اجابته واجبة مطلقاً سواء كان المخاطب مصلياً أو غير مصل ، اما كونه يخرج لاجابته من الصلاة أو لا يخرج فليس في الحديث ما يستلزمه ، فيحتمل أن تجب الاجابة ولو خرج الجيب من الصلاة ، والى ذلك جنح بعض الشافعية الخ ما أورده ولا تعرض فيه لما يدعو المرء اليه وهل يشترط لما ذكر أن يكون من أمر الدين أم لا ؟ وقد كان (ص) دعا سعيداً هذا يعلمه فضل سورة الفاتحة وانها السبع المثاني ، وفي متن الحديث شيء من الاضطراب . على أنه لا يتعلق به بعده (ص) عمل . وأحق من هذا بالبيان ان طاعته ﷺ واجبة في حياته وبعد مماته فيما علم

أنه دعا اليه دعوة عامة من أمر الدين الذي بعثه الله تعالى به كيانه لصفة الصلوات وعددها والمناسك ولو بالفعل مع قوله « صلوا كما أرىتموني أصلي » وقوله « خذوا عني مناسككم » ومقادير الزكاة وغير ذلك من السنن العملية الدينية المتواترة وكذا أقواله المتواترة التي أمر بتبليغها فيما يدل عليه دلالة قطعية - وأما غير القطعي . رواية ودلالة من سننه فهو محل الاجتهاد، فكل من ثبت عنده شيء منها يبحثه أو يبحث العلماء الذين يثق بهم على أنه من أمر الدين فينبغي له الاهتداء به فيما دل عليه من الاحكام الحسنة بحسبها - الوجوب والتدب والحرمة والكراهة والاباحة - لان الامور العملية الاجتهادية يكتفى فيها بالظن الراجح في الدليل وفي دلالته ، ولكن لا يملك أحد من المسلمين أن يجعل اجتهاده تشريعاً عاماً يلزمه غيره أو ينكر عليه مخالفته أو مخالفة من قلده هو فيه، إلا الأئمة أولي الامر فنجب طاعتهم في اجتهادهم في أحكام المعاملات القضائية والسياسية اذا حكموا بها لأقامة الشرع وصيانة النظام العام - وعلى هذا كله جرى السلف الصالح وجميع أئمة الامصار ، ومن كلامهم ان المجتهد لا يقلد مجتهداً، وأنه لا يجب على أحد أن يقلد أحداً معيناً دينه ، ولكن من عرض له أمر يستقي فيه من يطمئن قلبه لعله بالكتاب والسنة يأخذ بقضائه إذا اطأ ن لها . وقد امتنع الامام مالك من إجابة المنصور ثم الرشيد إلى ما عرضه عليه من الزام الناس العمل بكتبه حتى الموطأ الذي هو سنن واطأه جل علماء المدينة عليها

وأما من يقولون أن النبي ﷺ إنما كانت نجب طاعته في عهده ولا يجب العمل بعده إلا بالقرآن وحده فهم زنادقة ضالون مضلون يريدون هدم الاسلام بدعوى الاسلام، بل نجب طاعة الرسول كما أطلتها الله تعالى ويجب التأسى به في كل زمان إلى يوم القيامة . بل نقول اننا نهتدي بخلفائه الراشدين، وأئمة أهل بيته الطاهرين، وعلماء أصحابه العاملين، وعلماء السلف من التابعين وأئمة الامصار من أهل البيت والمفتها، والمحدثين ، نهتدي بهم في آدابهم واجتهاداتهم القضائية والسياسية مع مراعاة القواعد الشرعية والمصالح العامة ، ولا نسمي شيئاً منها ديناً ندين الله به إلا

ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ على الوجه المتقدم ، وأما السنن والارشادات النبوية في أمور العادات كاللباس والطعام والشراب والنوم فلم يحددها أحد من السلف ولا علماء الخلف من أمور الدين فتسمية شيء منها ديناً بدعة منكرة لأنه تشريع لم يأذن به تعالى . وقد فصلنا هذه المسألة من قبل في هذا التفسير وفي غيره من مقالات المنار

(واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تمحشرون) هذا تنبيه لأميرين عظيمين أمرنا الله أن نعلمهما علماً يقينا إذ عانيا لما لهما من الشأن في مقام الوصية بالاستجابة لدعوة الحياة الانسانية العليا التي فيها سعادة الدنيا والآخرة ، (الاول) ان من سنة الله في البشر الحيلولة بين المرء وبين قلبه ، الذي هو مركز الوجدان والادراك ذي السلطان على ارادته وعمله ، وهذا أخوف ما يخافه المتقي على نفسه ، إذا غفل عنها وفرط في جنب ربه ، كما أنه أوجب ما يرجوه المسرف عليها إذا لم يياس من روح الله فيها ، فهذه الجملة أعجب جل القرآن ولعلها بألفها في التعبير ، وأجمعها لحقائق علم النفس البشرية ، وعلم الصفات الربانية ، وعلم التربية الدينية ، التي تعرف دقائقها بثمره من الخوف والرجاء ، فينأى يدبسر على سبيل الهدى ، ويتقي بنبات طرق الضلالة الموصلة إلى مهاوي الردى ، إذا بقلبه قد قلب بعصوف هوى جديد ، يميل به عن الصراط المستقيم ، من شبهة تزعم الاعتقاد ، أو شهوة يظلب بها التي على الرشاد ، فيطيع هواه ، ويتخذة إلهه من دون الله ، (أفرايت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً) على أنه فيه مختار ، فلا يجبر ولا اضطار .

ويقابل هذا من الحيلولة ما حكى بعضهم عن نفسه ، أنه كان منهمكاً في شهواته ولهو ، تاركاً لمداواة ربه ، فنزل يوماً في زورق مع خلان له في نهر دجلة لقتزه ومعهم النيذ والمعاذف ، فينأى يعزفون ويشربون ، اذ التقوا بزورق آخر فيه نال لقرآن يرتل سورة (اذا الشمس كورت) فوقت تلاوته من نفسه موقع التأثير والعظة ، فاستمع له وأنصت ، حتى إذا بلغ قوله تعالى (وإذا الصحف نشرت) امتلأ قلبه خشية من الله ، وتديرأ لاطلاعه على صحيفة عمله يوم يلقاه ، فانخذ العود من الصارف

فكسره وألقاه في دجلة ، وتى بنسذ قناني النبذ وكؤوسه فيها ، وصار يردّد الآية ، وعاد إلى منزله تائباً من كل معصية ، مجتهداً في كل ما يستطيع من طاعة

فتذكّر الله تعالى إيانا بهذا الشأن من شؤون الانسان ، وهذه السنة القلبية من سنن الله تعالى في الارادات والاعمال ، وأمره إيانا بأن نعلمها علم إيمان واذعان، يفيدنا قائدين لا يكمل بدونها الإيمان ، وهما أن لا يأمن الطائع المشمر من مكر الله فيغتر بطاعته ويعجب بنفسه ، وأن لا ييأس الماصي والمقصر في الطاعة من روح الله ، فيسترسل في اتباع هواه ، حتى تحيط به خطاياه . ومن لم يأمن عتاب الله، ولم ييأس من رحمة الله، يكون جديراً بأن يراقب قلبه، ويحاسب نفسه على خواطره ، ويعاقب نفسه على هفواته ، لتظل على صراط العدل المستقيم ، متجنباً الافراط والتفريط ، ويتحرى أن يكون دائماً بين خوف يحجزه عن المعاصي ورجاء يحمله على الطاعات، ويساعدنا على ذلك (الأمر الثاني) وهو تذكر حشرنا اليه عز وجل ومحاسناته إيانا على أعمالنا القلبية والبدنية ، ومجازاته إيانا عليها إما بالعذاب الاليم، وإما بالنعيم المقيم ، وهذا منه مقتضى الفضل، وذلك أثر العدل

ومما يؤيد ما فهمناه في هذا المقام مقام حرمان الراسخين في الكفر من سماع الفقه والهدى، والحيلولة بين المرء وقلبه أن يعصي الهوى ، (٢٣:٤٥) أفرايت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله ؟ أفلا تذكرون) فهي صريحة في أن من هذا حاله ليس مجبوراً عليه وان الله لم يحرمه الهدى بالعجز عنه وهو يؤثّر ويفضله ، أو بإكراهه على اتباع الهوى وهو كاره له ، فانه أسند اليه اتخاذ هواه إلهه ، وقد قال تعالى لتبيه داود عليه السلام (٢٦:٣٨) يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله) الآية

فهذا نص في ان اتباع الهوى سبب للضلال عن سبيل الله ، قوله في آية الجانية (وأضله الله على علم) ليس معناه انه تعالى خلق فيه الضلال استغلا لا كما يدعي بعض المتكلمين بل هو داخل في سنة تعالى في الاسباب والمسببات ويؤيده

أثبت كون ضلّاله على علم وهو انه متعمد لا تباع الهوى ، مؤثراً له على الهدى ، والله تعالى يسند الامور الى أسبابها تارة واليه تعالى تارة من حيث انه خالق كل شيء . وواضح سنن الاسباب والمسببات . ومن الاسباب ما جعله من أفعال المخلوقات الاختيارية على علم ، وما جعله بأسباب لا يعلم للمخلوق اختيار فيها ولا علم ، وكل من القسمين يسند الى سببه تارة والى رب الاسباب تارة الوجهة مختلفة معروفة ، ويختار هذا أودك في البيان بحسب سياق الكلام كقوله تعالى في الحرث (أفأنتم ماتحزبون؟) أنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟) فهل يقول عاقل ان الفلاح لا فضل له ولا اختيار في زرع ، وان الله يخلقه له بدون إرادة . ولا فعله ، أو ان فعله وتركه في أرضه سواء ، وتلقيحه لنخله وعدمه سببان ؟

وجملة القول ان من سننه تعالى في البشر ان من يتبع هواه في أعماله ويستمر على ذلك ويدمنه الزمن الطويل تضعف إرادته في هواه ، حتى تذوب وتفتق فيه ، فلا تعود تؤثر فيه المواظق القولية ، ولا العبر المبصرة ولا العقولة ، وهذه الحالة يعبر عنها بالخنم والرين والطبع على القلب ، وبالصمم والعمى والبكم كما تقدم آفأ ، وسبق مثله في تفسير سورة البقرة وغيرها ،

وأمثال هذه الامثال المضروبة لهذه الحالة قد ضل بها الجبرية غافلين عن كونها عاقبة طبيعية لا دمان تلك الاعمال الاختيارية ، كالخمر الذي يعتري مدمن الخمر ، فيشعر بفتور وألم عصبي لا يسكن إلا بالعودة الى الشرب ، على ان هذه الآية علمتنا عدم اليأس ومن تفسير القرآن بالقرآن في قلب القلوب والخيولة بينها وبين إرادة الانسان المتصرف في قدرته ومشاعره قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ١٠٩) وقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة . ونذرهم في طغيانهم يعمهون) فيراجع معناها في آخر تفسير الجزء السامع ، وقال الراغب : قلب الله القلوب حرفها من رأي الى رأي . وذكر آية الانعام هذه

ومن تفسير الآية المأثور في السنة ما رواه ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس حرفوا عما يحول بين المؤمن وبين الكفر ، وبين الكافر وبين الهدى ، وسنده ضعيف

كما قال الحافظ في الفتح وله وغيره آثار في هذا المعنى . وروى البخاري وأصحاب السنن إلا أبا داود من حديث عبد الله بن عمر قال كانت يمين النبي (ص) « لا ومقلب القلوب » وفي رواية له عنه : « أكبر ما كان النبي ﷺ يحلف « لا ومقلب القلوب » وفي معناه أحاديث أخرى عند ابن ماجه وغيره والمفسرين وشرح الاحاديث أعلاما لفظية ومعنوية في تفسير لفظ القلب وفي قلبه الله تعالى له . وقد تقدم تفسيره اللفظي من قبل ، ومعنى قلبه آتما ، وقولم ان الله خالق القلوب ومقلبها حق وكذا أفعال العباد كلها ، وليس بحق ما عبر به بعضهم عن ذلك بأن الله تعالى يمنع الكافر بمحض قدرته عن الايمان وغيره من أفعال الخير مباشرة ، ويخلق في قلبه ولسانه الكفر اعتقاداً ونطقاً خلقاً أَوْفَ لا فعل له فيه ، فالجمع بين الآيات التي أوردناها وما في معناها يطله ويثبت الاسباب الاختيارية ، والقائلون بما ذكر يثبتون قول القدرية ويحتجون به على قول الجبرية ، فهم يؤيدون الفاسد بالفاسد ولا يشعرون ، ويمدحهم إخوانهم الصوفية في النبي ثم لا يقصرون .

بعد هذه الأوامر والنواهي الخاصة بأعمال الناس الاختيارية الشخصية ، وما يحتمل أن تؤدي إليه مما يحرمهم من الهداية الخصوصية ، باتها الاختياري منها الى ما يكاد يخرج عن الاختيار ، باضعاف الارادة واستعبادها للاهواء ، — أمرهم باقواء نوع من أنواع الفتن الاجتماعية التي تكون تبعة عقوبتها مشتركة بين المصطلين بنارها فعلاً ، وبين المؤاخذ به لتقصيره في درته ، وإقراره على فعله ، فقال ﴿ واقفوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة ﴾ أي واقفوا وقوع الفتن القومية والمالية العامة التي من شأنها أن تقع بين الأمم في التنازع على مصالحها العامة من الملك والسيادة أو التفرق في الدين والشرعية ، والاقسام الى الاحزاب الدينية كالمذاهب ، والسياسية كالحكم ، فان العقاب على ذنوب الأمم أثر لازم لها في الدنيا قبل الآخرة كما تقدم مراراً ، ولهذا عبر هنا بالفتنة ، دون الذنب والمعصية ، والفتنة البلاء والاختبار كما تقدم بيانه مرارا .

روى أحمد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه عن مطرف قال قلنا للزبير يا أبا عبد الله ضعيف الخليفة حتى قتل ثم جثم تطالبون بدمه ؟ فقال إنا قرأنا

على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان (واثقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) ولم نكسب نحسب انا أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت . وروى عنه جمهور مخرجي التفسير المأثور : لقد قرأناها زمانا وما نرى انا من أهلها فاذا نحن المعنيون بها . وأخرج ابن جرير من طريق الحسن عنه قال لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله ﷺ وما ظلتنا انا خصصنا بها . قال : خافنا في الفتح وأخرجه النسائي من هذا الوجه نحوه ، وله طرق أخرى عن الزبير عند الطبري وغيره . وأخرج ابن جرير وابن المنذر في الآية قال : نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير . وعبد بن حميد عنه قال : أما والله لقد علم أقوام حين نزلت أن يستخص بها قوم . وهو أبو الشيخ عن قتادة قال : علم والله ذوو الالباب من أصحاب محمد ﷺ حين نزلت هذه الآية أن سيكون قتل . وابن جرير وأبو الشيخ عن السدي في الآية قال : نزلت في أهل بدر خاصة ، فاصابهم يوم الجمل فاقتلوا فكان من القاتولين طلحة والزبير وهما من أهل بدر . وآخرون عنه قال : أخبرت انهم أهل الجمل . وابن أبي حاتم عن الضحاك قال : نصيب الظالم والصالح عامة . وأبو الشيخ عن مجاهد قال : هي (يحول بين المرء وقلبه) حتى يتركه لا يعقل . وروى جمهورهم عن ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين أن لا يقرأوا المنكر بين أظهرهم فيعصمهم الله بالعذاب

قال الحافظ ولهذا الاثر شاهد من حديث عدي بن حميرة سمعت رسول الله ﷺ يقول « ان الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه ، فاذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة » أخرجه أحمد بإسناد حسن وهو عند أبي داود من حديث العرم بن حميرة وهو أخو عدي وله شواهد من حديث حذيفة وجريز وغيرهما عند أحمد وغيره وهذه الروايات متفقة صحيحة المعاني الا قول من قال بالتخصيص فهي عامة إلى يوم القيامة لانها بيان لسنة من سنن الله تعالى في الامم والملل كما بينا . وأما فتنة عثمان فكانت أول هذه الفتن التي اختلفت فيها الآراء فاختلفت الاعمال من أهل الحل والعقد فخلا الجوف للمفسدين من السبأين وأعوأتهم من زنادقة اليهود

والمجوس وغيرهم ، وأعقب فتنة الجمل وصفين ، ثم فتنة ابن الزبير مع بني أمية ثم قتلهم الحسين عليه السلام الخ . ولو تداركوها كما تدارك أبو بكر (رض) عنه الردة لما كانت فتنة تبعثا قتن كثيرة لا يزال المسلمون مصابين بها ومعذنين بعذابها وأكبرها قتن الخلافة والملك وقتن اقتراق المذاهب

(واعلموا أن الله شديد العقاب) لمن خالف سننه في الامم والافراد التي لا تبدل لها ولا تحويل ، ولان خالف هداية دينه المزكية للانس وقطليات شرعه المبنية على در. المفاصد والمضار وحفظ المصالح والمنافع . وهذا العقاب منه ما يقع في الدنيا والآخرة ومنه ما يقع في احدهما فقط ، سواء كان للأفراد أو للأمم ، وعقاب الامم المذكور في هذه الآية مطرد في الدنيا ، وأول من أصابه من أمتنا الاسلامية أهل القرن الاول الذي كانوا خيرها بل خير الأمم كلها ولكنهم لما قصرُوا في در. الفتنة الاولى عاقبهم الله عليها عقابا شديداً كما تقدم آفقا ، وهكذا تسلسل العقاب في كل جيل وقع فيه ذلك ، ثم امتزجت الفتن المذهبية بالفتن السياسية الخاصة بالخلافة والسلطان ، ولهذا كانت فتنة الخلاف بين أهل السنة والشيعة أشد مصائب هذه الامة وأدومها ، فزالت الخلافة التي تنازعوا عليها ، وتنافسوا فيها ، وتقاتلوا لأجلها ، ولم تزل هي تزداد قوة وشبابا ، وقد شرحنا هذا الموضوع في مواضع من مجلة المنار

(واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الارض) قيل ان الخطاب للمهاجرين يذكرهم بما كان من ضعفهم وقتلهم مكة — وقيل إنه للمؤمنين كافة في عهد نزول السورة يذكرهم بما كان من ضعف أمتهم العربية في جزيرتهم بين الدول القوية من الروم والفرس ، ولا مانع فيه من ارادة هذا وذاك معا . فقوله تعالى (تخافون أن يتخطفكم الناس) أي تخافون من أول الاسلام إلى وقت الهجرة أن يتخطفكم مشركو قومكم من قريش وغيرها من العرب ، أي أن يتزعزعوكم بسرعة فيفتكوا بكم — كما كان يتخطف بعضهم بعضا خارج الحرم وتختطفهم الامم من أطراف جزيرتهم . قال تعالى في أهل الحرم (أولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس

من حولهم؟) (فآواكم) ياعشر المهاجرين إلى الانصار (وأيدكم) وإياهم (ينصروه) في هذه الغزوة، وسيؤيدكم على الروم وفارس وغيرهم كما وعدكم في كتابه بالاجمال وبينه لكم الرسول ﷺ بالتصريح (ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) هذه الثلاث وغيرها من نعمه، فيزيدكم من فضله كما وعدكم بقوله (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد)

وقد جاء في الدر المنثور من تفسير هذه الآية بالمأثور باختصار قليل مانصه: أخرج ابن المنذر وابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله (واذكروا إذ أنتم قليل) الآية، قال كان هذا الحي أذل الناس ذلاً وأشقاه عيشاً وأنجوعه بطونا، وأعراه جلوداً وأبينه ضلالة، معكوفين على رأس حجر بين فارس والروم لا والله ما في بلادهم ما يحسدون عليه، من عاش منهم عاش شقياً ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون، لا والله ما نعلم قبيلة من حاضرات الأرض يومئذ كان أشد منزلاً منهم، حتى جاء الله بالاسلام فكان به في البلاد ووسم به في الرزق، وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس، وبالاسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا لله نعمه فان ربكم منعم يحب الشكر وأهل الشكر في مزيد من الله عز وجل وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله (يتخطفكم الناس) : في الجاهلية بمكة (فآواكم) إلى الاسلام، وأخرج أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ في قوله (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس) قيل يا رسول الله: ومن الناس؟ قال أهل فارس» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله (فآواكم) قال إلى الانصار بالمدينة (وأيدكم ينصروه) قال يوم بدر اه ومن العبرة في الآيات انها حجب تاريخية اجتماعية على كون الاسلام إصلاحاً أودث وبورث من اهتدى به سعادة الدنيا والسيادة والسلطان فيها قبل الآخرة، ولكن أعداء المجاهدين لهذا على علم قد شوهوا تاريخه، وصدوا الناس عنه بالباطل - وان أهله قد هجروا كتابه وتركوا هدايته وجهلوا تاريخه، ثم صاروا

يقلدون أولئك الاعداء في الحكم عليه حتى زعموا انه هو سبب جهلهم وضعفهم وزوال ملكهم الذي كان عقوبة من الله تعالى لحظهم الطالح على تركه ، بعد تلك العقوبة لسلفهم الصالح على الفتنة بالتنازع على ملكه . فالى متى الى متى أيها المسلمون ؟ إنا لله وإنا اليه راجعون

(٢٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨) وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

قد بينا وجه التناسب بين هذه النداءات الإلهية للمؤمنين وما قبلها وما بعدها الى آخر هذا الجزء . وورد في سبب نزول هذا النداء بالهي عن الخيانتين هنا من حديث جابر ان أبا سفيان خرج من مكة — وكان لا يخرج إلا في عداوة الرسول (ص) وللمؤمنين — فأعلم الله رسوله بمكانه ، فكتب رجل من المنافقين الى أبي سفيان: إن محمداً يريدكم فخذوا حذرکم . فأنزل الله (لا تخونوا الله والرسول) الآية . والمراد ان فيها تعريضاً بفعله المتناقض الذي يدعي الايمان بأن عمله خيانة تنافيه . والخيانة للناس وحدهم من أركان النفاق كما ثبت في الحديث الصحيح — وسيأتي — فكيف يمثل هذه الخيانة لله والرسول والمؤمنين ؟

وفي عدة روايات عن عبدالله بن قتادة والزهري والكلبي والسدي وعكرمة أنها نزلت في أبي لبابة (رض) فانه كان حليفاً لبني قريظة من اليهود فلما خرج اليهم النبي (ص) بعد إجلاء إخوانهم من بني النضير أرادوا بعد طول الحصار أن ينزلوا من حصنهم على حكم سعد بن معاذ — وكان من حلفائهم من قبل غدرهم وتقضهم لعهد النبي (ص) فأشار اليهم أبو لبابة بأن لا يفعلوا وأشار الى حلقه يعني ان سعداً يحكم بذبحهم ، فترت الآية . قال أبو لبابة ما زالت قدماي حتى علمت انني خنت الله ورسوله . وفي رواية عبد بن حميد عن الكلبي ان

رسول الله (ص) بعث أبا لبابة الى قريظة وكان حليفا لهم ، بل روي انه كان وضع ماله وولده عندهم ، فأوماً يده الى القبح فأنزل الله الآية (وذكروا ثم قال) فقال رسول الله (ص) لاسرأة أبي لبابة « أبصوم وبصلي ويفتسل من الجنابة » فقالت انه ليصوم وبصلي ويفتسل من الجنابة وبحمد الله ورسوله . والمراد ان النبي (ص) شك في ايمانه حتى انه سأل امرأته هل يقوم في بيته بواجبات الاسلام ؟ فأجابته بصيغة التأكيد التي يجاب بها من أظهر شكه ، وفيه عبرة لنا في هذا الزمان الذين يخلصون الخدمة ويسدون النصيحة الى أعداء ملتهم وأوطانهم فيما يمكن لهم السلطان في بلادهم والسيادة على أممهم

ولينظر المتبر كيف عاقب أبو لبابة نفسه توبة الى الله تعالى : شد نفسه على سارية من المسجد وقال : والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله عليّ - مكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حتى خرّ مفشياً عليه ثم تاب الله عليه قبل له قد تيب عليك فقال والله لا أحلّ نفسي حتى يكون رسول الله (ص) هو الذي يحلني ، فجاءه فخله يده . وغزوة بني قريظة كانت بعد غزوة بدر التي نزلت فيها سورة الانفال بسنين فيحتمل أن يكون المراد بنزول الآية في أبي لبابة أنها تناول فعلته - وهذا التعبير يكثر مثله عنهم فيما يسمونه أسباب النزول كما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره . ومن ذلك قول المغيرة بن شعبه : نزلت هذه الآية في قتل عثمان (رض) . ويحتمل أن تكون الآية نزلت بعد نزول السورة فألحقت بها بأمر الله لرسوله (ص)

ومهما يكن سبب النزول فالآية عامة تشمل كل خيانة ولذلك فسر ابن عباس خيانة الله بترك فرائضه وارتكب معصيته ، والأمانة بكل ما ائتمن الله عليه العباد بأن لا ينقصها رواء عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم .

والخيانة في أصل اللغة تدل على معنى الاخلاف والخيبة بنقص ما كان يرجى ويؤمل من الخائن أو قص شيء منه يناقض حصوله وتحقيقه . ومنه : خانه سيفه ، اذا نبا عن الضريبة ؛ وخاتره رجلاه اذا لم يقدر على المشي ، وخان الرشاء العدو اذا اقطع . ومن معنى النقص أو الانتقاص في المادة قوله تعالى (علم الله أنكم كنتم تختانون

أنفسكم) أي تنقصونها بعض ما أحل لما من الأذات ، ومثله التخنون ويترقان في معنى الصيغة قال الزنجيري في الأساس : وتخنون فلان حتي إذا تنقصه كأنه خانه شيئاً فشيئاً ، وكل ماغيّر ك عن حاله فقد تخونك ، قال ليد * تخونها نزولي وارتيالي * اه وقال في تفسير الآية من الحشاف وتبعه غيره : معنى الخون النقص كما أن معنى الوفاء التمام ومنه تخونه إذا تنقصه ، ثم استعمل في ضد الامانة والوفاء ، لأنك إذا خنت الرجل في شيء ، فقد أدخلت عليه القصدان فيه اه وما قامه أولاً أهم من هذا وأشمل لما ورد من الاستعمال في كلام الله وكلام العرب . وقال الراغب الحياة والنفاق واحد إلا أن الحياة تقال اعتباراً بالعهد والامانة ، والنفاق يقال اعتباراً بالدين ، ثم يتداخلان الخ ماقاله وهو يدخل في عموم ماقلناه ولا يصح كونه حداً تاماً والمعنى ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ﴾ تعالى بتعطيل فرائضه أو تعدي

حدوده وانتهاك محارمه التي بينها لكم في كتابه ﴿ والرسول ﴾ بالرغبة عن بيانه لكتاب الله تعالى الى أهوائكم ، أو ارؤء مشايحكم أو آبائكم ، أو المخالفة عن أمره الى أوامر أمرائكم وترك سنته الى سنة أوليائكم ، بناء على زعمكم انهم أعلم بماراد الله ورسوله منكم ﴿ وتخونوا أماناتكم ﴾ أي ولا تخونوا أماناتكم فيما بينكم وبين أولياء أموركم من الشؤون السياسية ولا سيما الحربية وفيما بينكم بهصكم مع بعض من المعاملات المالية وغيرها حتى الاجتماعية والادبية فقد ورد في الحديث « المجالس بالامانة » رواه الخطيب من حديث علي وحسنه وأبو داود عن جابر بزيادة « إلا ثلاثة مجالس : سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق » وهو حسن أيضاً ، وروى أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والضياء من حديث جابر أيضاً « اذا حدث الرجل بمحدث ثم التفت فهو أمانة » ورواه أبو يعلى عن أنس ، وأشار في الجامع الصغير الى صحته . فانشاء السر خيانة محرمة ويكني في العلم بكونه سرّاً القرينة القولية كقول محدثك : هل يسمعن أحد ؟ أو الفعلية كالالتفات لرؤية من عساه يجي . . وآكد أمانات السر وأحقها بالحفظ ما يكون بين الزوجين

الحياة من صفات المنافقين ، والامانة من صفات المؤمنين ، وقال أنس بن مالك : قلنا خطبنا رسول الله (ص) إلا قال « لا إيمان لمن لا عهد له ، ولا دين

ابن لا عهد له « رواه أحمد وابن حبان في صحيحه . وروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ان النبي (ص) قال « آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا ائتمن خان » زاد مسلم « وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » وقد ورد في الاحاديث إطلاق الامانة على الطاعة والعبادة والودعة والثقة والامان ، وليس المراد بهذا الحصر ، بل كل ما يجب حفظه فهو أمانة ، وكل حق مادي أو معنوي يجب عليك أدائه الى أهله فهو أمانة . قال الله تعالى في سورة البقرة (٢: ٢٨٣) فان آمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، وابتق الله به ولا يبخص منه شيئاً) وقال في سورة النساء (٤ : ٧٥) إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها (وقد أوردنا في تفسير آية النساء هذه مباحث نفيسة في الامانات والعدل منها (المسألة الثالثة) في أنواع الامانة (والمسألة السادسة) في حكمة تأكيد الأمر بالامانة . وأوردنا في هذه ماقاله حكيم الشرق السيد جمال الدين الاقناني في بيان كون الامانة من الصفات الدينية التي قلم عليها بناء المدينة وبها حفظ العمران ولاصلاح لحال أمة ولابقاء لدولة بدونها لان عليها مدار الثقة في جميع المعاملات ^(١) وناهيك بماعظم الله من أمر الامانة في قوله (٣٣ : ٧١) إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فاین أن يحملنها وأشققن منها وحملها الانسان أنه كان ظلوما جهولا) وأما قوله ﴿ وأنتم تعلمون ﴾ فعناه والحال أنكم تعلمون مفساد الخيانة وتحريم الله تعالى إياها وسوء عاقبة تلك المفاصد في الدنيا والآخرة ، أو تعلمون ان ما فعلتموه خيانة لظهوره ، وأما ما خفي عنكم حكمه فالجهل له عذر إذا لم يكن مما علم من الدين بالضرورة أو مما يعلم بداهة العقل ، أو استفناء القلب ، كفعلة أبي ابيباقي كانت هفوة سببها الحرص على المال والولد ، ولذلك فطن لها قبل أن يبرح موقفه (رض) ولما كان حب الاموال والاولاد مزية في الخيانة أعلننا به عقب النعي عنها فقال ﴿ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ الفتنة هي الاختبار والامتحان بما يشق على النفس فعله أو تركه أو قبوله أو إنكاره ، فتكون في الاعتقاد والاقوال والافعال والاشياء . يمتحن الله المؤمنين والكافرين ، والصادقين والمنافقين ، ومحاسنهم

ويجزئهم بما يترتب على فتنهم من انباع الحق أو الباطل ، وعمل الخير أو الشر ، وقد تقدم الكلام في الفتنة مراراً من وجوه . وفتنة الاموال والاولاد عظيمة لا تخفى على ذي فهم إلا ان الافهام تتفاوت في وجوها وطرقها ، فأموال الانسان عليها مدار معيشته وتحصيل رغائبه وشهواته ودفع كثر من المكروه عنه ، فهو يتكلف في كسبها المشاق ويركب الصعاب ، ويكلفه الشرع فيها التزام الحلال واحتساب الحرام ، ويرغبه في القصد والاعتدال ، ثم انه يتكلف العناء في حفظها ، وتتنازه الاهواء المتناوذة في انفاقها ، فالشرع يفرض عليه فيها حقوقاً مقدرة وغير مقدرة ، ومعينة وغير معينة ، ومحصورة وغير محصورة ، كالزكاة ونفقات الأزواج والاولاد وغيرهم ، وكفارات بعض الذنوب المعينة من عتق وصدقة ونسك وغير ذلك . ويندب له نفقات أخرى للمصالح العامة والخاصة تكفر الذنوب غير المعينة ، ويترتب عليه شيء عظيم من الأجر والثواب . والضابط لجميع أنواع البذل من صفات النفس السامحة والسخاء من أركان الفضائل ، ولجميع أنواع الامساك البخل وهو من أمهات الرذائل ، ولكل منهما درجات ودرجات .

وأما الاولاد فهم كما يقول الادباء : ثمرة الفؤاد وأفلاذ الأكباد ، وحبيب كما قال الاستاذ الامام : ضرب من الجنون يلقيه الفاطر الحكيم في قلوب الامهات والآباء ، يحملها على بذل كل ما استطاع بذله في سبيلها من مال وصحة وراحة وغير ذلك ، بل روى أبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى سيد الحكماء وخاتم الانبياء ﷺ « الولد ثمرة القلب وإنه حبة مبخلة محزنة » فان كان سنده ضعيفاً كما قالوا فتنه صحيح ، فحب الولد قد يحمل الوالدین على اقرار الآثام في سبيل تربيتهم والانفاق عليهم وتأثيل الثروة لهم : يحملها ذلك على الجبن عند الحاجة إلى الدفاع عن الحق أو الحقيقة ، أو الملة والامة ، وعلى البخل بالزكاة والنفقات المفروضة ، والحقائق الثابتة ، دفع صدقات التطوع والضيافة ، كما يحملها الحزن على من يموت منهم على السخط على الرب تعالى والاعتراض عليه وغير ذلك من المعاصي كنوح الامهات وتمزيق ثيابهن ولطم وجوههن ، فتنة الاولاد لها جهات كثيرة خفي أكبر من فتنة الاموال وأكثر تكاليف مالية ونفسية وبدنية ، فالرجل يكسب الحرام

وبأكل أموال الناس بالباطل لأجل أولاده كما يفعل ذلك لكبار شهبانه ، فإذا قلت شهبانه في الكبر فصار يكفيه القليل من المال يقوى في نفسه الحرص على شهبوات أولاده ، وما يكفي الواحد لا يكفي إلا حاء ، وفتنة الاموال قد تكون جزءاً من فتنة الاولاد ، فتقدمها وتأخير فتنة الاولاد من باب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى فالواجب على المؤمن اتقاء خطر الفتنة الاولى بكسب المال من الحلال ، واثاقه في سبيل الله من البر والاحسان ، واثام الحرام من الكسب والاتفاق ، واثام خطر الفتنة الثانية من جهة ما يتعلق منها بالمال وغيره مما يشير اليه الحديث ، وبما أوجب الله على الوالدين من حسن تربية الاولاد على الدين والفضائل ، وتجنبهم أسباب المعاصي والردائل ، قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) وقد عطف على هذا التحذير قوله (وإن الله عنده أجر عظيم) لتذكير المؤمنين بما يعينهم على ما يجب عليهم من اتقاء الفتنتين وهو إثارة ما عند الله عز وجل من الاجر العظيم لمن راعى أحكام دينه وشرع في الاموال والاولاد ووقف عند حدوده وتفضيله على كل ما عساه يفوته في الدنيا من التمتع بهما ، لعلهم يتقون مثل هفوة أبي لبابة حين حذر أعداء الله ورسوله من فتح حصنهم والنزول على حكم سعد بن معاذ ، لما كان له من الاعتماد عليهم في حفظ ماله وولده ، على أن المؤمن الصادق حسن قدوة بأبي لبابة في توبته النصوح ، اذا ألم به ضعف فوقع في مثل هفوته أو مادونها من خيانة ، وأين مثل أبي لبابة رضي الله عنه في ذلك ؟ ونحن نرى كثيراً ممن يدعون الإيمان بخونون الله ورسوله في انتهاك حرمات دينهم ، ويخونون أمتهم ودولتهم بضمن قليل أو كثير من المال يرجونه أو ينالونه من عدوهم ، سو قد يكون من مال أمتهم وغنائم وطنهم أو خوفاً على ملهم وولدهم من سلطانه قبل أن يستقر له السلطان ، وقد أسقطت الحياة دولة كانت أعظم دول الارض قوة وبأساً بارتكاب رجالها الرشوة من أهلها ومن الاجانب حتى مسخت فصارت دولة صغيرة فقيرة ، ولكن الخلف المفقود لذلك السلف الحرب يدعون إنما أسقطها تعاليم الاسلام القوية ، لأنها صارت قديمة ، ولو أنهم أقاموا واجبا واحداً أو أدبا واحداً من آداب القرآن ، لكأن كلنا لوقايتها من الزوال .

(٢٩) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَمَوَّأُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

هذه الآية آخر وصايا المؤمنين في هذا السياق وهي أهمها ، والاصل الجامع لها ولغيرها ، وكلمة الفرقان فيها كلمة جامعة ككلمة التقوى في مجيئها مطلقاً ، فالنقوى هي الشجرة ، والفرقان هو الثمرة ، وهو صيغة مبالغة من مادة الفرق ومعناها في أصل الفقه الفصل بين الشئين أو الاشياء. والمراد بالفرقان هنا العلم الصحيح والحكم الحق فيها ، ولذلك فسروه بالنور ، وذلك أن الفصل والتفريق بين الاشياء والامور في العلم هو الوسيلة للخروج من حيز الاجمال إلى حيز التفصيل ، وأما العلم الصحيح هو العلم التفصيلي الذي يميز بين الاجناس والادواع والاصناف والاشخاص ، وإن شئت قلت بين الكليات والجزئيات ، والبسائط والمركبات ، والنسب بين أجزاء المركبات ، من الحسيات والمعنويات ، ويبين كل شي من ذلك ويعطيه حقه الذي يكون به ممتازاً من غيره . وإيراد الامثلة على ذلك بطول فيشغل عن القدر المحتاج اليه في تفسير لفظ الفرقان إلا أن ترك عوالم المادة وقواها ونأتي بمثال من الفقه لان لفظ الفرقان من مفرداتها فنقول إن العامي يعلم من الفقه أصراً إجمالياً وهو أنها الفاظ يعبر بها الانسان عما يحتاج إلى بيان من علمه ، ومن العلم التفصيلي فيها ما هو مبين في علم النحو والصرف وفي علوم المعاني والبيان والبدیع والوضم والاشتقاق وأصول الفقه — كالعلم والخاص والمطلق والتقييد من الاخير مثلاً — وأنت ترى انك بهذا البيان الوجيز لمضى الفرقان قد اتضح لك من دلالة على العلم الصحيح والحكم الصحيح ما كان خفياً وفصل منها ما كان مجهولاً ولذلك نعده من تفسير اللفظ لا استطراداً أجنبياً ، ولا سيلاً أتباً ، كما ذكرنا في آتية أكثر المفسرين من مباحث النحو وفنون البلاغة وغيرها . وكما يكون الفرقان في مسائل العلوم وموادها من طبيعة وعقلية وتقوية ، وفي الموجودات التي استنبطت العلوم منها يكون في الاحكام والشرائع والاديان ، وفي الحكم بين الناس في المظالم والحقوق وفي الحروب ، وقد أطلق الفرقان على

أشهر الكتب الالهية وهي التوراة والانجيل والقرآن وغلب على القرآن (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً) لان كلام الله تعالى يفرق في العلم والاعتقاد بين الايمان والكفر والحق والباطل ، وفي الاحكام بين العدل والجور ، وفي الاعمال بين الصحيح والفاقد والخير والشر . وأطلق هذا اللفظ على يوم بدر كما سيأتي في هذه السورة مع بيان وجهه ومتعلق فصله وتفرقة

فقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ معناه إن تتقوا الله في كل ما يجب أن يتقى بمقتضى دينه وشرعه ، وبمقتضى سننه في نظام خلقه ، يجعل لكم بمقتضى هذه التقوى ملكة من العلم والحكمة تفرقون بها بين الحق والباطل ، وتفصلون بين الضار والنافع ، وتميزون بين النور والظلمة ، وتزِيلون بين الحجة والشبهة . وقد روي عن بعض مفسري السلف تفسير الفرقان هنا بنور البصيرة الذي يفرق بين الحق والباطل وهو عين ما فصلناه من الفرقان العلمي الحكمي ، وعن بعضهم بالنصر يفرق بين الحق والمبطل ، بما يميز المؤمن وينل الكافر ، وبالنجاة من الشدائد في الدنيا ومن العذاب في الآخرة . وهذا من الفرقان العلمي الذي هو ثمرة العلمي ذكر كل مارآه مناسباً لحال وقته أو حال من لقته ذلك ، ولم يقصد تحديد المدلول التقوي ، ولا المعنى الكلبي الذي هو ثمرة التقوى بأنواعها ، وهذا النور في العلم الذي لا يصل إليه طالبه الا بالتقوى هو الحكمة التي قال الله فيها (يؤت الحكمة من يشاء . ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر الا أولو الاباب) فهو كهدى الله في إمامة الناس بالحق لا ينال الظالمين لأنفسهم بالتقليد لغيرهم لاحتقارها في جنب اطرائهم لتقليد لهم ، بل هم لا يطلبونه ولا يقصدون الوصول اليه لانهم صدقوا بنقض الجاهلين في ادعائهم اقتال بابه ، وكثافة حجاب به ، بل أصحابه هم الائمة المجتهدون في الشرع والدين والواضعون للعلوم التي تنفع الناس ، وكان لشيخنا الاستاذ الامام حظ عظيم منه

أمر الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه باتقائه وابتغاء النار وابتغاء الشرك والمعاصي وابتغاء الفتن العامة في الدول والامم وتقدم في وصايا هذا السياق . وابتغاء النسل والحذلان في الحرب وابتغاء ظلم النساء ، وبين ان العاقبة في إرث الارض

﴿ الانفال م ٨ ﴾ كل التقوى يثمر الفرقان وهما وكل الاسلام المصلح للانام ٦٤٩

المتقين ، كما أن الجنة في الآخرة للمتقين ، وقال (٤٧:٦٥) ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب * ومن يتق الله فهو حسبه * ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً (١) أو أمثال ذلك في التقوى العامة والخاصة وأجرها وعاقبتها كثير ، فعنى التقوى العام اتقاء كل ما يضر الانسان في نفسه وفي جنسه الانساني القريب والبعيد وما يحول بينه وبين المقاصد الشريفة والغايات الحسنة والكمال الممكن ، ولذلك قال العلماء انها عبارة عن ترك جميع الذنوب والمعاصي وفعل ما يستطاع من الطاعات . وزدنا على ذلك اتقاء الاسباب الدنيوية المانعة من الكمال وسعادة الدارين بحسب سنن الله تعالى في الكون كالنصر على الاعداء ، وجعل كلمة الله هي العليا في الارض ، كما هي في الواقع وقس الامر ، وكلمة الدين كفروا السفلى كذلك . وكل ذلك يتوقف على العلم الواسع بالكتاب والسنة - وكل هذا يتوقف على معرفة سنن الله تعالى في الانسان مجتمعاً ومنفرداً كأرشاديه في آيات من كتابه ، ومن ثم كانت ثمرة التقوى العامة الكاملة هنا حصول ملكة الفرقان التي يفرق صاحبها بنوره بين الاشياء التي تعرض له من علم وحكم وعمل فيفصل فيها بين ما يجب قبوله وما يجب رفضه ، وبين ما ينبغي فعله وما يجب تركه ، وتنكير الفرقان للتبويب التام لانواع التقوى كالفتن في السياسة والرياسة والحلال والحرام والعدل والظلم ، فكل متق لله في شيء يؤته فرقاناً فيه وبذلك كان الخلفاء والحكام من أصحاب رسول الله ﷺ ومن تبعهم من خلفاء العرب أعدل حكام الامم في الارض حتى في عهد الفتح ، قال بعض حكماء الافرنج : ما عرف التاريخ فاحماً أعدل ولا أرحم من العرب ، ولكنهم لم يتقوا فن السياسة والرياسة ههنا اختبرهم ففوقوا عليها بفرقهم فضمهم فزوال ملكهم وكان من بعدهم من أعاجم المسلمين دونهم لجهلهم بكل نوع من أنواع التقوى الواجبة ، وحرمانهم من فرقانها يزعمون أنهم يجددون مجدهم مع جهل هذا الفرقان المبين ، وعدم الاعتصام بالتقوى المزيكية لنفس ، المؤهلة لها للإصلاح في الارض ، بل مع اتقاسهم في السكر والفواحش لظنهم ان الافرنج قد ترقوا في دنياهم بفساقهم وفجارهم ، وانما ترقوا بمحكاتهم وأبرارهم ، الذين

وقنوا حياتهم على العلم والعمل النافع (٢) ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم (٣)

هذا عطف على (يحمل لكم فرقانا) أي ويمحو بسبب هذا الفرقان وتأثيره ما كان من تدينس سيئاتكم لأنفسكم فتزول منها داعية العود إليها المؤدي إلى الاصرار المهلك ويفرغها لكم بسترها وترك العقاب عليها ﴿ والله ذو الفضل العظيم ﴾ ومن أعظم فضله أن جعل هذا الجزاء العظيم بقسمه السبلي والايجابي جزاء لتقوى وآثر لما

(٣٠) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ (٣١) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

هاتان الآيتان وما جدهما تذكير للنبي ﷺ بما كان من حاله وحال قومه معه في مكة كما سبقت الإشارة إلى ذلك وقد حسن هذا التذكير بذلك في أول العهد بنصره تعالى له على أولئك الجاحدين الماندين، الفاتنين المفتونين، الصادقين عن سبيل الله تعالى وعن اتباع رسوله بقوة القاهرة

قال عز وجل ﴿ وإذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي واذكر أيها الرسول في نفسك، ما قصه في الكتاب على المؤمنين والكافرين في عهدك ومن بعدك، لانه حجة لك على صدق دعوتك، ووعد ربك بنصرك - اذكر ذلك الزمن القريب الذي يَمْكُرُ بِكَ فِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا من قومك في وطنك، بما يدبرون فيما بينهم بالسرم وسائل الايقاع بك ﴿ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ فأما الاثبات فالمراد به الشد بالوثاق والارهاق بالقييد والحبس المانع من لقاء الناس ودعوتهم إلى الاسلام وأما القتل فالمراد فيه طريقته وصفته الممكنة التي لا يكون ضررها فيهم عظيما وهو ما بينته الرواية الآتية عنهم، وأما الاخراج فهو النبي من الوطن، وقد روى كبار مصنفى التفسير المأثور أن أبا طالب قال للنبي ﷺ : ما يأمر به قومك ؟ قال

« يريدون أن يسجنوني أو يقتلوني أو يخرجوني » قال من حدثك بهذا ؟ قال « ربي » قال نعم الرب ربك فاستوص به خير أ قال « أنا استوصي به ؟ بل هو يستوصي بي » فنزلت (وإذ يمكر بك الذين كفروا) ولهذا قال ابن جرير ان الآية مكية وهو قول ضعيف كما تقدم في الكلام على نزول السورة في أول تفسيرها والصحيح ان التشاور في الامور الثلاثة بدار الندوة كان عقب موت أبي طالب وخديجة رضي الله عنها وكان الحرج للهجرة في الليلة التي أجمعوا فيها أمرهم على قتله ﷺ كما يأتي بيانه ، ويجوز أن يكونوا قد تحدثوا به قبل اجماعه واردة الشروع فيه الذي وقع بعد موت أبي طالب قبله فسأل النبي ﷺ عنه

وأما قوله تعالى (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) فهو بيان لحالهم العامة الدائمة في معاملته ﷺ هو ومن اتبعه من المؤمنين بعد التذكير بشر ما كان منها في مكة ولذلك لم يقل « ويمكرون بك » أي وهكذا دليهم معك ومع من اتبعك من المؤمنين يمكرون بك ويمكر الله لكم بهم كما فعل من قبل إذ أحبط مكرهم ، وأخرج رسوله من بينهم ، إلى حيث مهد في دار الهجرة ، ووطن السلطان والقوة ، والله خير الماكرين لان مكره نصر للاحق واعزاز لأهله ، وخذل للباطل واذلال لأهله ، وواقفة للسنن ، وأمام للحكم ، وقد بينا حقيقة المكر في اللغة في تفسير قوله تعالى (٣ : ٤) ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) وفي تفسير (٧ : ٩٨) أفأمنوا مكر الله) الآية وخلاصته ان المكر هو التدبير الخفي لا يصال المكروه الى المكور به من حيث لا يحتسب ، ووقاية المكور له من المكروه كذلك . والغالب في عادات البشر أن يكون المكر فيما يسوء ويندم من الكذب والحيل ولذلك تأول المفسرون ما أسند الى الله تعالى منه فقالوا في مثل هاتين الآيتين — آية الانفال وآية آل عمران — أنه أسند إلى الله تعالى من باب المشاكاة بتسمية تخيب صهييم في مكرهم أو عجازاتهم عليه باسمه ، والحق ان المكر منه الخير والشر والحسن والسيئ . كما قال تعالى (٣٥ : ٣٣) استكباراً في الارض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله) ومن القصاص المرفوع « وامكر لي ولا تمكر علي » رواه أبو داود ويراجع تفسير آية آل عمران من الجزء الثالث وتفسير آية الاعراف من الجزء التاسع

وأما قصة مكرم الذي ترتب عليه هجرة المصطفى وظهور الاسلام وخذلان الشرك فيها روايات أوقاها رواية ابن اسحاق في سيرته وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس (رض) بألفاظ متقاربة ننقل ما أورد السيوطي في الدر المنثور منها عنه قال

ان نفراً من قرش ومن أشرف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة واعترضهم ابليس في صورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا من أنت ؟ قال شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمع له فأردت أن أحضركم ولن يعدكم مني رأي ونصح ، قالوا أجل فادخل فدخل معهم فقال انظروا في شأن هذا الرجل فوالله ليوشكن أن يؤتاكم في أمركم بأمره فقال قائل احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كماهلك من كان قبله من الشعراء زهير وناجعة فأنما هو كأحدهم فقال عدو الله الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي والله ليخرجن رائد من محبسه لأصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم يمنعوهم منكم فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم فانظروا في غير هذا الرأي ، فقال قائل فلخرجوه من بين أظهركم فاستخرجوا منه فأنه إذا خرج لم يضركم ما صنع وأين وقع وإذا غاب عنكم أذاه استرحم منه فأنه إذا خرج لم يضركم ما صنع وكان أمره في غيركم فقال الشيخ النجدي لا والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلالة قوله وطلاقة لسانه وأخذة لقلوب بما تسمع من حديثه والله لأن فطمتم ثم استعرض العرب لتجتمعن إليه ثم ليسرن اليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم ، قالوا صدق والله فانظروا رأياً غير هذا فقال أبو جهل والله لأشيرن عليكم برأي لا أرى غيره قالوا وما هذا ؟ قال نأخذ من كل قبيلة غلاماً وسطاً شاباً نهداً ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً ثم يضربونه به ضربة رجل واحد فإذا قتلوه فترق دمهم في القبائل كلها فلا أظن هذا الحى من بني هاشم يقدر أن يفتكهم قرش كلهم وأنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه فقال الشيخ النجدي هذا والله هو الرأي القول ما قال الفتى لا أرى غيره وترقوا على ذلك وهم مجتمعون له ، فأتى جبريل عليه السلام رسول الله ﷺ فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم

(الافعال ص ٨) زعم بعضهم أنه لو شاء قال مثل القرآن لأنه أساطير ٦٥٣

فلم يأت رسول الله ﷺ في بيته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك في الخروج وأمرهم بالمجرة وافترض عليهم القتال فأنزل الله (أذن للذين يقاتلون) فكانت هاتان الآيتان أول ما أنزل في الحرب وأنزل بعد قدومه المدينة يذكره نصته عليه (وإذ يكره لك الدين كفروا) الآية اه وسائر خبر المجرة معروف

ثم ذكر تعالى مكابرة من مكابرات هؤلاء المشركين المعاندين الماكرين قالها بعضهم فأعجبت أمثاله منهم فردوها فعزيت اليهم على الإطلاق وهي (وإذا تلى عليهم آياتنا) المنزلة في القرآن ، الذي يعجز عن مثله الثقلان ، فيأودع من علم وحكمة وتشرع وقصص وبيان ، وماله من التأثير في نفس كل انسان ، بقدر ما أوتي من بلاغة وعقل وقلب وجدان (قلوا لو نشاء لقلنا مثل هذا) قل هذا القول جمهور رواة التفسير المأثور عن النضر بن الحارث من بني عبد الدار وعلل هذه الدعوى الكاذبة بما هو أكذب منها وهو قوله (إن هذا إلا أساطير الاولين) أي قصصهم وأحاديثهم التي سطرت في الكتب على علانها وما هو بوحى من عند الله تعالى . قال المبرد في أساطير: هي جمع أسطورة كأرجوحة وأراجيح وأثنية وأثافي وأحدثة وأحاديث وفي القاموس الاساطير الاحاديث لانظام لها جمع أسطار وأسطير وأسطور وبالماء في الكل . وأصل السطر الصف من الشيء كالكتاب والشجر اه . قال المفكرون وكان النضر هذا يختلف إلى أرض فارس فيسمع أخبارهم عن رسم واسفنديار وكبار العجم ويعمر باليهود والنصارى فيسمع منهم التوراة والانجيل ، كأنهم يهتدون أن أخبار القرآن عن الرسل وأقوامهم اشتبهت عليه بقصص أولئك الأمم فقال انه يستطيع أن يأتي بمثلها فما هي من خبر الغيب الدال على أنه وحى من الله . ولعله أول من قال هذه الكلمة قلده فيها غيره ، ولم يكونوا يعتقدون أنها أساطير مختلفة ، وأن محمداً ﷺ هو الذي اقترأها ، فاتهم لم يكونوا يهتمونه بالكذب كما قتل عن كبار طواغيتهم ومنهم النضر بن الحارث ، وقد قال تعالى في ذلك (فاتهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) بل كانوا يهونون عامة العرب أنه اكتتبها وجعلها كما في آية الفرقان (٢٥ : ٥٥) وقالوا أساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا) أي ليحفظها ولم يكن كبار مجري قريش ولا أهل مكة يمتدنون هذا أيضاً

قاتهم كلهم كانوا يعلمون أنه أي لم يتعلم شيئاً، بل تشاوروا في شيء، يقولونه ليصدوا به العرب عن القرآن فكان هذا القول منه، وقد كذبهم الله تعالى فيه فما استطاعوا له اثباتاً وكان الضر بن الحارث من أشدهم كفراً وعناداً، وحرصاً على صد الناس عن القرآن، وقد روي عنه أنه هو الذي نزل فيه قوله تعالى (٣١ : ٦) ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً) إذ اشترى قينة جميلة كانت تعني الناس بأخبار الأمم وغير ذلك لصرفهم عن سماع القرآن إليها وهو الذي نزلت فيه الآية التي بعد هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها وهي الدالة على منتهى الجحود والعناد على قول بعض الرواة

وهذا القول الذي قاله الضر لا يدل على أنه كلن يرى من نفسه القدرة على معارضة القرآن في أسلوبه أو بلاغته وتأثيره وهو من بلاء قریش اذ لو قدر لفضل لانه كان من أحرصهم على تكذيبه بل هو طعن في أخبار القرآن عن الرسل لتشكيك العرب فيه وصرفها عنه، وقد حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا « اقترأ » وقد يكون بعضهم اعتقد ذلك اذا كان نفي الله لتكذيبهم اليه خاصا ببعضهم كالوليد بن المغيرة الذي قال لاني جهل والاخنس وغيرهما حين دعوه لتكذيبه إن محمداً لم يكن يكذب على أحد من الناس أفيكذب على الله؟ وقد شمل التحدي بالقرآن هؤلاء المقترين عن اعتقاد أو غير اعتقاد إذ قال في سورة يونس (١٠ : ٣٨) أم يقولون اقترأه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين) أي بسورة مثله مقترأة كما صرح بالوصف في سورة هود فقال (١١ : ١٣) أم يقولون اقترأه قل فأتوا بهر سوره مثله مقتريات) الخ وبيننا الفرق بين هاتين الآيتين وآية سررة البقرة في التحدي عند تفسير هذه الأخيرة (راجع ص ١٩٢ و ١٩٣ من الجزء الاول تفسير) ولقد كان زعماً طواغيت قریش كالضر بن الحارث هذا وأبي جهل والوليد بن المغيرة يتواصون بالاعراض عن حجاج القرآن كما يمنعون الناس منه ثم يختلفون أفراداً إلى بيت النبي ﷺ ليلا يستمعون اليه ويعجبون منه ومن تأثيره وسلطانه على العقول والقلوب وكان يلتقي بعضهم ببعض أحياناً فيتلاومون ويؤكد بعضهم لبعض القول بعدم العود إلى ذلك، وما كان من تأثير استماعهم أن قال الوليد بن المغيرة

[لا نزال: ص ٨] تفضيلهم المهلك والعذاب على الايمان بالقرآن إن كان حقا ٦٥٥

فيه كلمته المشهورة في وصفه ومنها أنه يعلو ولا يعلى وأنه يحطم ما تحته . مخافوا أن تسمعها العرب فما زالوا يلحون عليه في قول كلمة منفرة تؤثر عنه حتى اذا ما أقصوه بوجوب ذلك أطال التفكير والتقدير والنظر والتأمل والعبوس والتقطيب حتى اهتدى إلى الكلمة الماثورة عن جميع مكذبي الانبياء في تسمية آياتهم سحراً فقال: سحر يور - وقد تقدم بيان غذا في بحث الاعجاز من تفسير آية البقرة في التحدي .

(٣٧) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٣) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٤) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُ لَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٥) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

بعد أن ين تعالى مكر قريش بالنبي ﷺ بين ما يدل على أن سببه الحمجد والعناد فقال

(وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ

السماء أو ائتنا بعذاب أليم) في صحيح البخاري أن قائل هذا أبو جهل . قال الحافظ في شرحه من الفتح الظاهر أنه أبو جهل وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلهذه بدأ به ورضي الباقر قدس سبب اليهم ، وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث قال فأنزل الله (سأل سائل بعذاب واقع) وكذا قال مجاهد وعطاء والسدي ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يكونا قالا ولكن نسبته إلى أبي جهل أولى ، وعن قتادة قال : قال ذلك سفهة هذه الامة وجهلها . اه وقال القسطلاني في شرحه له : وروي أن النضر بن الحارث لعنه الله لما قال (إن هذا إلا أساطير الاولين) قال النبي (ص) « ويحك أنه كلام الله » قال هو وأبو جهل

٦٥٦ | كل المانع من عذاب أهل مكة وجود الرسول فيهم والاستغفار (التفسير ج ٩)

(اللهم ان كان هذا) الخ واستاده إلى الجمع اسناد ما فعله رئيس القوم اليهم اه والمعنى اللهم إن كان هذا القرآن وما يدعو اليه هو الحق منزلا من عندك ليدين به عبادك كما يدعي محمد (ص) فافعل بنا كذا وكذا - أي أنهم لا يتبعونه وإن كان هو الحق المنزل من عند الله لانه نزل على محمد بن عبدالله الذي يقبونه بأبن أبي كبشة بل يفضلون الهلاك بحجارة يرجون بها من السماء أو بعذاب اليم آخر يأخذهم على اتبائه ، ومن هذا الصعاء علم أن كفرهم عناد وكبرياء وعتو وعلو في الأرض لا لان ما يدعومهم اليه باطل أو قبيح أو ضار ، روي أن معاوية قال لرجل من سبأ ما أجمل قومك حين ملكوا عليهم امرأة ؟ فقال أجمل من قومي قومك حين قالوا (اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء) ولم يقولوا فاهدنا له اه وما يحكيه القرآن من أقوال المشركين وغيرهم قد يكون بالمعنى دون نص اللفظ كالمعتاد بين الناس ، وقد يكون نظمه مع أدائه للمعنى بدون اخلال عما يعجز المحكي عنهم عن مثله ، وقد يتعين هذا في الكلام الطويل الذي يتحقق بمثله الاعجاز

قال تعالى رد عليهم ﴿ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ أي وما كان من شأن الله تعالى وسنته ، ولان مقتضى رحته ولا حكته ، ان يعذبهم وأنت أيها الرسول فيهم وهو انما أرسلك رحمة للعالمين ونعمة ، لا عذابا وقمة ، بل لم يكن من سنته ايضا ان يعذب امثالهم من مكذبي الرسل وهم فيهم بل كان يخرجهم منهم أولا كما قال ابن عباس ﴿ وما كان الله معذبهم ﴾ هذا النوع من العذاب السماوي الذي عذب بمثله الالم فاستأصلهم او مطلقا ﴿ وهم يستغفرون ﴾ أي في حال هم يتلبسون فيها باستغفاره تعالى بالاستمرار روي الشيخان من حديث انس قال ابو جبريل (اللهم ان كان هذا هو الحق) الآية - فزلت (وما كان الله ليعذبهم) الى قوله (وما لم أن لا يعذبهم الله) الآية قال الحافظ في شرح الحديث من الفتح روي ابن جرير من طريق زيد بن رومان أنهم قالوا ذاك ثم لمّا امسوا ندموا فقالوا اغفر انك اللهم فأنزل الله (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وروي ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ان معنى قوله (وهم يستغفرون) أي من سبق له من الله انه يؤمن وقيل المراد من كل بين أظهرهم حينئذ

(الاضال ٨) صد مشركي قريش عن المسجد الحرام وتعذيبهم لذلك ٦٥٧

من المؤمنين ، قاله الضحاك وابومالك ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق ابن ابي
قال كان رسول الله (ص) مكة فأنزل الله (وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم)
ثم خرج الى المدينة فأنزل الله (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وكان من
بقي من المسلمين بمكة يستغفرون ، فلما خرجوا أنزل الله (وما لهم أن لا يعذبهم
الله وهم يصدون عن المسجد الحرام) الآية . فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب
الذي وعدم الله تعالى . وروى الترمذي من حديث أبي موسى رفعه قال « أنزل
الله على أمي أماني » فذكر هذه الآية قال « فإذا مصيت تركت فيهم الاستغفار »
وهو يقوي القول الاول والحل عليه أولى وإن العذاب حل بهم لما تركوا التدم
على ما وقع منهم وبالقوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدتهم عن المسجد الحرام
والله أعلم اه ما أورده الحافظ ويرد عليه ان الله عذبهم بالقسط لما دعا به عليهم
النبي (ص) كانت في الصحاح حتى أكلوا الميتة والعظام ولم يرتفع إلا بدعائه
(ص) ولا يندفع إلا بتفسير العذاب للمتبع مع وحود الرسول والاستغفار لعذاب
الاستئصال . ويؤيده أن ما عذب الله به قوم فرعون كان مع وجود موسى عليه
السلام فيهم كما تقدم في سورة الاعراف والآيات نزلت مع السورة للمدينة

وأما قوله تعالى (وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام)
أي وماذا ثبت لهم مما يمنع تعذيبهم بما دون عذاب الاستئصال عند زوال المانعين
منه بعد الحال أنهم يمنعون المسلمين من دخول المسجد الحرام ولو قلنسك ، قيل
المراد به صدم النبي (ص) وأحجابه عام الحديبية سنة ست والآية نزلت عقب
غزوة بدر سنة اثنتين والنسب كان واقفاً منذ الهجرة ، ما كان يقدر مسلم أن يدخل
المسجد الحرام فإن دخل مكة عذبوه إذا لم يكن فيها من يجبره . والمراد بالعذاب هنا
عذاب بدر إذ قتل صناديدهم وروى الكفر فيهم ومنهم أبو جهل وأسر سراهم
لا فتح مكة كما قال الحافظ - بل لم تكن الهجرة نفسها إلا بصد المؤمنين عنه فقد
كانوا يؤذون من طاف أو صلى فيه منهم إذا لم يكن له منهم أو من غيرهم من الاقوياء
من يمنعه ويحميه ، وقد وضعوا على ظهر الرسول (ص) فرث الجزور وهو ساجد
فلم يتجرأ أحدهم على رميه عنه إلا بنته فاطمة عليها السلام - ومنعوا أباً بكر من

الصلاة وقراءة القرآن فيه فبني لنفسه مسجداً كان يصلي فيه ويمجّر بالقرآن فصدوه عن الصلاة فيه أيضاً لأن النساء والأولاد كانوا يجتمعون لسماع قراءته المؤثرة بخافوا عليهم أن يهتدوا إلى الاسلام . وقد تقدم خبره في ذلك وإجارة ابن الدغنة له ثم اضطراره إلى رد جوارره وهو من حديث المجرة في البخاري (راجع ص ٥٥٥)

(وما كانوا أولياءه) أي مستعتمين الولاية عليه لشرّهم ومفسده فيه كطوافهم فيه عزاء الاجسام رجالاً ونساء ، ولما أجاب الله دعاء أيهم إبراهيم بأن يجعل للناس أئمة من ذريته كما جعله إماماً لهم أجابه الله تعالى بأن عهده بالامامة لا ينال الظالمين ، وأي ظلم أعظم شناعة وفساداً من الشرك ؟ (إن الشرك لظلم عظيم) وكانوا يقولون : نحن ولاية البيت والحرم فنصد من نشأ، وندخل من نشأ^(١) فقال تعالى (إن أولياءه إلا المتقون) فشرّك وسائر الفساد والظلم وهم المسلمون الصادقون وقد وجدوا . وهذا غاية التأكيد فانه بعد أن نفى ولاية المشركين عن بيت الله تعالى نفى كل ولاية على الاطلاق واستثنى منها ولاية المتقين من المسلمين وهم عدوهم وخيارهم لا من لا فضل لهم في أنفسهم ، وإنما يدعون حق الولاية بانسابهم . وقيل إن الضمير في الموضعين لله تعالى أي ولم لا يعذب الله هؤلاء المشركين بعد انتفاء سببي منع العذاب والحال انهم ليسوا أولياءه وأنصار دينه الذين لا يذهبهم ؟ وكان سائلاً يسأل : من أولياءه تعالى إذا ؟ فأجيب بصيغة الحصر بالاثبات بعد النفي : ما أولياءه إلا المتقون . أي الذين صارت اتقوى العامة صفة راسخة فيهم ، وقدم ما يدل عليه هذا الاطلاق فيها من التفصيل في تفسير آية (إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً) وما هي يبعيد . والقول الاول أقرب في هذا

(١) من العبر ان بعض شرفاء مكة الذين كانوا يتولون الحكم فيها إلى عهد قريب قل هذا القول الشرطي الجاهلي بينه في الاسكندرية معبراً عن عقيدة أهل بيته بمناسبة ذكر ما كان من منعم لاهل نجد من أداء فريضة الحج ، ونقل قوله مراسل بعض جرائد القاهرة من الاسكندرية في حديث له معه ، فكان انزعاج الله منهم الولاية على البيت بأيدي من كانوا يصدونهم عنه وهم أهل نجد كما سبق للتبني (ص) والمؤمنين مع طغاة قريش الاولين . وقد آن للتعالمين بالانساب أن يفقهوا أن غرورهم بها مخالف للقرآن والوجدان والحنان وطبع هذا الزمان

السياق والثاني أخص ويؤيده في حد ذاته قوله تعالى (١٠: ٦٢) ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٣ الذين آمنوا وكانوا يتقون) ويجوز الجمع بينهما (ولكن أكثرهم لا يعلمون) أنه لا حق لهم في الولاية على هذا البيت ولا سبب بعد ظهور الاسلام ووجود أولياء الله الموحدين الصالحين ، وكانوا يدعون هذا الحق بنسبهم الابراهيمى وقد أبطله الظلم ، وبقوتهم في قومهم وإن كانت الى ضعف ، أو لا يعلمون انهم ليسوا أولياء الله عز وجل ، ولا ان أولياءه ليسوا إلا المتقين فهم الآمنون من عذابه ، بمقتضى عدله في خلقه ، والحقيقون بالولاية على بيته ، على ما أعد لهم من اثواب والتعظيم بفضلهم ، كما صرحت به آياته في كتابه . وقد أسند هذا الجبل الى أكثرهم إذ كان فيهم من لا يجبل سوء حالهم في جاهليتهم ، وضلالهم في شرهم ، وكونه لا يرضى الله تعالى ، فإن امتنع رؤساؤهم من الاسلام كبر أو عناداً ، فقد كان فيهم من يدين إيمانه خوفاً من الفتنة ، ويترص الفرصة لظهوره بالاستعداد للهجرة ، ومنهم المستعدون له بسلامة الفطرة ، ولتفاوت في الاستعداد كان يظهر المرة بعد المرة . والناس يطلقون الحكم في مثل الحال التي كانوا عليها على الجميع ويقولون ان القليل لا حكم له إن وجد فكيف ونحن لا نعلم بوجوده . ولكن الله تعالى لا يخفى عليه شيء ، ولا يقول إلا الحق ، ومثل هذا الحكم على أكثر الأمم والشعوب أو استثناء القليل منهم بعد إطلاق الحكم عليهم ، هو من دقائق القرآن في تحرير الحق ، وهو مكرر في مواضع من عدة سور ، وسبق تنبيهنا لهذا في تفسير ما تقدم منها .

هذا وإن جماعير المسلمين في أكثر بلادهم صاروا في هذا العصر أجهل من مشركي قريش في ذلك العصر بمعنى ولاية الله وأوليائه . سواء في ذلك ولاية الحكم والسلطان وهي الامامة العامة ، وولاية التقوى والصلاح ، وهي الامامة الشخصية الخاصة ، وجهلهم بهذه أعم وأعمق ، فالولاية عندهم تشمل المجانين والمجانين الذين ترنع الحشرات في أجسادهم النجسة ، وثيابهم القذرة ، ويسيل اللعاب من أشداقهم الشرهة ، وتشمل أصحاب الدجل والخرافات ، والدعاوى الباطلة للكرامات ، والشرك بالله بدعاء الاموات ، ومن أدلتهم عليها ما يتخيلون من رؤى الانبياء ، والاقطاب في المنام ، وما يتزعمون من تلقيهم عنهم ما تنبذه شريعة المصطفى عليه السلام ، حتى صار ما هم

عليه دين شرك منافيا لدين الاسلام، فمليك بمطالعة كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الاسلام ابن تيمية ومن أولى منه بمثل هذا الفرقان ؟
 ثم عطف على الحكم عليهم ما هو حجة على صحته وهو بيان حالهم في أفضل ما بني البيت لأجله وهو الصلاة، إذ كان سوء حالهم في الطواف عراة معروفا لا يبجله أحد، أو في العبادة الجامعة للطواف والصلاة فقال ﴿ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ﴾ من المعلوم أن البيت إذا أطلق معروفا انصرف عندهم إلى بيت الله المعروف بالكعبة والبيت الحرام على القاعدة القوية في انصراف مثله إلى الأكل في جنسه كالنجم لثريا وهي أعظم النجوم هداية . روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق . وقال المكاء الصغير والتصدية التصفيق ، وقال كلن أحدهم يضع يده على الأخرى ويصفر، وروي عنه أن الرجال والنساء منهم كانوا يطوفون عراة مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون، وروى الطستى فيما روى من أسئلة نافع بن الأزرق له أنه قال له أخبرني عن قوله عز وجل (إلا مكاء وتصدية) قال المكاء صوت القنبرة والتصدية صوت العصافير وهو التصفيق وذلك أن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة وهو بمكة كان يصلي بين الحجر (الأسود) والركن البجاني (يعني أنه يتوجه إلى الشمال ليجتمع بين الكعبة وبيت المقدس في الاستقبال) فيجيء رجلان من بني سهم أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ويصيح أحدهما كما يصيح المكاء والآخر يصفق يديه تصدية العصافير ليفسدا عليه صلاته قال (نافع) وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم أما سمعت حسان بن ثابت يقول :

تقوم إلى الصلاة إذا دعينا وهنك التصدي والمكاء

وفي بعض كتب اللغة أن المكاء طائر أبيض، وعن سعيد بن جبير : كانت قريش يعارضون النبي ﷺ في الطواف يستهزئون ويصفرون فبزلت (وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) وقال الراغب : مكاء الطير يكمو مكاء : صفر . وذكر أن المكاء في الآية جار مجرى مكاء الطير في قلة الغناء : قال والمكاء (بالضم والتشديد) طائر ، ومكأت أمته صوت اه ويحتمل أن هذه الفعل القبيحة كانت تتم منهم

عداً أيضاً فذكر اللفظ المشترك ليدل عليها ولم يذكر اللفظ الذي وضع لها وحدها نزاهة ، وقال في التصديّة: كل صوت يجري مجرى الصدى في أن لا غناء فيه اه وجملة القول أن صلاتهم وطوافهم كان من قبيل القهوالقرب سواء عارضوا بذلك الرسول ﷺ في طوافه وخشوع صلاته وحسن تلاوته أم لا

قال تعالى ﴿ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ﴾ فسر الضحاك العذاب هنا بما كان من قتل المؤمنين لبعض كبرائهم وأسرم لا آخرين منهم يوم بدر أي وانهزام الباقيين مكسورين مدحورين . وفيه إشارة إلى قولهم (أو اتنا بذاب أليم) كأنه يقول : فذوقوا العذاب الذي طلبتموه ، وما كان لكم أن تستجلبوه !

(٣٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (٣٧) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

نزل هذا في استعداد قريش لغزوة بدر وما سيكون من استعدادهم لغيرها بعدها . ويشمل اللفظ بصومه ما سيكون مثل ذلك من الكافرين في كل زمن . ذكر رواة التفسير عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم أن هذه الآية الأولى نزلت في أبي سفيان وما كان من افاقه على المشركين في بدر ومن اعانته على ذلك في غزوة أحد وغيرها ففي بعض الروايات أنه لما نجى بالعبير بطريق البحر إلى مكة مشى ومعه نفر من المشركين يستنفرون الناس لقتال فجاؤا كل من كان لهم تجارة فقالوا يا مشر قريش ان محمداً قد وترك قتل رجالكم فأعينونا بهذا المال على حربه فعلننا ندرك منه ثاراً — ففعلوا . وقال سعيد بن جبير إنه استأجر يرم أحد الفئتين من الاحايش من بني كنانة يقاتل بهم رسول الله ﷺ سوى من استجاش من العرب . وفيهم قال كعب بن مالك

وجتأ إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع
 ثلاثة آلاف ونحن عصاة ثلاث مئين ان كثرنا فأربع
 وقال الحكم بن عتيبة في الآية : نزلت في أبي سفيان أنفق على المشركين
 يوم أحد أربعين أوقية من ذهب وكانت الاوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالا، هذا
 على ما كان معروفا من يخل أبي سفيان، كما قالت زوجته يوم المبيعة لرسول الله (ص)
 ﴿ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ﴾ أي عن الاسلام
 واتباع خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ﴿ فيسيفقونها ﴾ في سبيل الشيطان صدأ
 وقتل وقتالا ﴿ ثم تكون عليهم حسرة ﴾ وندما وأسفا، لدهابها سدى، وخسرانها عشا،
 إذ لا يطيعهم من أراد الله هدايتهم أحد ﴿ ثم يقولون ﴾ المرة بعد المرة، وينكسرون
 الكرة بعد الكرة ﴿ والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ﴾ أي يساقون يوم القيامة إليها
 دون غيرها كما أفاده تقديم الطرف على متعلقه. هذا إذا أصروا على كفرهم حتى ماتوا
 عليه ، فيكون لهم شقاء الدارين وعذابهما. ومن العبرة في هذا المؤمنون أنهم أولى
 من الكفار ببذل أموالهم وأنفسهم في سبيل الله لأن لهم بها من حيث جبلتهم سعادة
 الدارين ، ومن حيث أفرادهم الفوز بأحدى الحسنين ^(١) هكذا كان في كل زمان
 قام للمسلمون فيه بحقوق الاسلام والايمان ، وهكذا سيكون ، اذا عادوا إلى ما كان
 عليه سلفهم الصالحون . والكفار في هذا الزمان ينفقون القناطر المنقطرة من
 الاموال للصدع عن الاسلام، وقتل الضعفاء من العوام ، بجهاد سلمي ، أهم من الجهاد
 الحربي ، وهو الدعوة الى أديانهم ، والتوسل الى نشرها بتعليم أولاد المسلمين في
 مدارسهم ، ومعالجة رجالهم ونسائهم في مستشفياتهم . والمسلمون مواتون ، يرسلون
 أولادهم اليهم ولا يبالون ما يعملون (ذلك بأنهم قوم لا يفكرون)

﴿ ليعي الله الخبيث من الطيب ﴾ يعني أن الله تعالى كتب النصر والظلب
 والفوز لعباده المؤمنين المتقين، والخذلان والحسرة لمن يهاديهم ويقاتلهم من الكافرين
 للصدع عن سبيل الله الذي استقاموا عليه ، وجعل هذا جزاء كل من الفريقين

ماداما على حالهما ، فاذا عبرا ما بأنفسهما غير الله ما بهما . جعل هذا حزا في الدنيا وجعل جهنم مأوى للكفار وحدهم في الآخرة ، لأجل أن يميز الكفر من الايمان ، والحق والعدل من الحور والطغيان ، فلن يجتمع في حكمه سبحانه الضدان ، ولا يستوي في جزائه النقيضان (١ : ٥ : ١٠٣) قل لا يستوي الخيـث والطيب ولو أعجبك كثرة الخيـث فاقفوا الله بأولي الالباب) فالخيـث والطيب العنويان في حكم العقلاء والفضلاء ، كالخيـث والطيب الحسين في حكم سليمي الحواس ولا سيما الشـم . وقد سبق لنا تحقيق هذا المعنى في تفسير هذه الآية من سورة المائدة (١) وفي تفسير (٣ : ١٦٩) ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخيـث من الطيب (٢) قرأ حمزة وانكسائي (يميز) بالتشديد من التمييز وقرأها الجمهور بالتخفيف . والمراد بالميز والتمييز ما كان بالفعل والجزاء كما قلنا لا بالعلم فهو بكل شيء عليم ، وهذا التمييز الإلهي بين الأمرين في الاجتماع البشري يوافق ما يسمى في عرف هذا العصر بسنة الانتخاب الطبيعي وبقاء أمثل الأمرين المتقابلين وأصلحهما . وسنن الله في الدنيا والآخرة واحدة كما قال أبو حامد الغزالي (رح) وإن جهل ذلك الخيـثون المتكئون على الشفاعات والمفترون بالاقاب الدينية ن كل ملّة وأمة . فالخيـث في الدنيا خيـث في الآخرة لا ينفعه شيء ، ولذلك قال ﴿ ويجعل الخيـث بعضه على بعض فبركه جميعا ﴾ أي ويجعل سبحانه الخيـث بعضه منضيا منراكبا على بعض بحسب سنته تعالى في اجتماع المتشاكلات ، وانضمام التناسبات ، واثتلاف المتعارفات ، واختلاف المتناكرات ، يقال ركه اذا جمع بعضه إلى بعض ومنه (سحب مركوم) ﴿ فيجعله في جهنم ﴾ يجعل أصحابه فيها يوم القيامة ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ التلمو الخسران وحدهم ، لانهم خسروا أموالهم وأنفسهم

جاء مصر القاهرة من عهد قريب صاحب صحيفة سورية دورية من دعة الاتحاد الفرنجيين ، فأقام فيها أياما قلائل استحكت فيها له مودة أشهر ملاحظة مصر ودعة الزندقة والاباحة فيها ، فعاد ينوّه بهم ، ويشر دعايتهم ، ويزعّم أنهم

دعامة الترقى والعمران ، بالدعاية الى تجديد ثقافة مصر تخلف ما كان لها من ثقافة العرب والاسلام ، والحق أن هؤلاء كلهم هدامون للقائد والفضائل وجميع مقومات الامة ومشخصاتها ، وليسوا بأهل لبناء شيء لها ، الا اذا سميت الزندقة واباحة الأعراس ونميسد السبيل لاستعباد الاجانب لا متهم بناء مجد لها . وقد ذكرني ذلك رجلا من قرية سالحة سر به رجل من معارفه كان في إحدى المدن فطلق بسأله عن المساجد ومدارس العلم فيها وعن الصالحين من أهلها . فأجاب الرجل : أعين هذا تسأل مثلي ؟ سألني عن أهل الخانات والمواخير ، فأقني بها وبهم عليهم خير (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون)

(٣٨) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (٣٩) وَقَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ آلَئِذٍ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ ائْتَمُّوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَسْمُكُونَ بَصِيرٌ (٤٠) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

لما بين الله تعالى حال الكفار الذين يصرون على كفرهم وصدمهم عن سبيل الله وقتال رسوله وللمؤمنين وما لهم في الدنيا والآخرة قفى عليه ببيان حكم الذين يرجعون عنه ويدخلون في الاسلام ، لان الأنفس صارت تتشوف الى هذا البيان ، وتتسائل عنه بلسان الحال أو المقال ، وهو ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا ﴾ أي قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار أي لأجلهم وفي شأنهم قالام لتبليغ : إن ينتهوا عما هم عليه من عداوتك وعنادك بالصد عن سبيل الله والقتال لاوليائه المؤمنين بالدخول في الاسلام ﴿ يغفر لهم ما قد سلف ﴾ منهم من ذلك ومن غيرهم من الذنوب ، يغفر الله لهم ذلك في الآخرة فلا يعاقبهم على شيء منه ، ويغفر لهم الرسول والمؤمنون ما يمنحهم من إجرهم فلا يطالبون قاتلا منهم بدم ، ولا سائبا أو غائما يسلب أو غم ، وقرأ ابن مسعود « إن تنتهوا يغفر لكم » بالخطاب روى مسلم من حديث عمرو بن العاص

قال فلما جعل الله الاسلام في قلبي أتيت النبي ﷺ قلت ابسط يدك أيايكم ، فبسط يمينه قبضت يدي قال « ما لك ؟ » قلت أردت أن أشرط قال « تشترط بماذا ؟ » قلت أن يغفر لي ، قال « أما علمت يا مبرور ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله ؟ » الحديث (وإن يعودوا) الى العداة والصدد والقتال (فقد مضت سنة الاولين) أي تجري عليهم سنته المطردة في أمثالهم من الاولين الذين جادوا بالرسول وقتلوه ، وقال مجاهد : في قرش وغيرها يوم بدر والامم قبل ذلك ، أقول وهي السنة التي عبر عنها بمثل قوله (٥٨ : ٢٠) ان الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الاذلين ٢١ كتب الله لاغلبن أنا ورسلي ان الله قوي عزيز) وقوله (٤٠ : ٥١) إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) فإضافة السنة الى الاولين للملاستها لهم وجريانها عليهم

(وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) أي وقاتلهم حينئذ أيها الرسول أنت ومن معك من المؤمنين حتى تزول الفتنة في الدين بالتعذيب وضروب الايذاء لاجل تركه كما فعلوا فيكم عند ما كانت لهم القوة والسلطان في مكة حتى أخرجوكم منها لاجل دينكم ثم صاروا يأتون لقتالكم في دار الهجرة ، وحتى يكون الدين كله لله لا يستطيع أحد أن يفتن أحداً عن دينه ليكرهه على تركه إلى دين المسكر له فينتلهه تقية ونفاقاً - ونقول ان المعنى بتعير هذا العصر : ويكون الدين حراً ، أي يكون الناس أحراراً في الدين لا يُكره أحد على تركه اكرهاً ، ولا يؤذى ويعذب لاجله تعذيباً ، ويدل على العموم قوله تعالى (٢ : ٢٥٦) لا إكراه في الدين قديين الرشد من النبي) وسبب نزول هذه الآية ان بعض الانصار كان لهم أولاد تهودوا وتنصروا منذ الصغر فأرادوا اكرههم على الاسلام فنزلت فأمرهم النبي (ص) بتخييرهم ، ولكن المسلمين انما يقاتلون حرية دينهم ، وان لم يكرهوا عليه أحد آمن دونهم ، ومارضوا الله ورسوله في معاهدة الحديبية بتلك الشروط الثقيلة التي اشترطها المشركون الا لما فيها من الصلح المانم من الفتنة في الدين المبيح لاختلاط المؤمنين بالمشركين واسماهم اقرآن اذ كان هذا اباحة لدعوة الى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ولرؤية المشركين حال المؤمنين ومشاهدتهم انها خير من حالهم ، ولذلك كثر دخولهم في

الاسلام بعدها. وسمى الله هذا الصلح فتحاً مبيناً. وأما ورود الحديث بقتل المرتد فله وجه آخر من منع العبث بالاسلام كان له سبب سياسي اجتماعي يبناه في موضعه. هذا هو التفسير المتبادر من اللفظ بحسب اللغة العربية وتاريخ ظهور الاسلام، وروي عن ابن عباس تفسير الفتنة بالشرك قال ابن كثير وكذا قال أبو العالية ومجاهد والسدي ومقاتل وزيد بن أسلم. أقول وعليه جمهور مؤلفي التفسير المشهورة من الخلف قالوا وقتلهم حتى لا يبقى شرك وتزول الإديان الباطلة فلا يبقى إلا الاسلام ولذلك قال بعضهم: لم ينجي. تأويل هذه الآية بعد وسيحقق مضمونها إذا ظهر المهدي فإنه لا يبقى على ظهر الارض مشرك أصلاً على ما روي عن أبي عبد الله (رض) كتب هذا الآلوسي وهو لا يصح أصلاً ولا فرعاً، ويؤيد الاول ما روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رجلاً جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا نسمع ما ذكر الله في كتابه (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) الى آخر الآية فما يمنعك ألا تقتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال يا ابن أخي أعبر بهذه الآية ولا أقاتل أحب الي من أن أعبر بهذه الآية التي يقول الله تعالى (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) الى آخرها قال فان الله يقول (وقاتلهم حتى لا تكون فتنة) قال ابن عمر قد فعلنا على عهد رسول الله ﷺ اذ كان الاسلام قليلاً فكان الرجل يقتل في دينه اما يقتلوه واما يؤثموه حتى كثر الاسلام فلم تكن فتنة، الخ فابن عمر رضي الله عنهما يفسر الفتنة في آية الانفال هذه بما قلنا انه المتبادر منها ويقول إنها قد زالت بكثرة المسلمين وقوتهم فلا يقدر المشركون على اضطهادهم وتعذيبهم ولو كانت بمعنى الشرك لما قال هذا فان الشرك لم يكن قد زال من الارض ولن يزول (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) الآية وقد ذكر هذه الرواية ابن كثير في تفسير الآية وزاد عليها روايات عنه أخرى بعضها منها أنه جاءه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا إن الناموس قد صنعوا ما ترى وانت ابن هر بن الخطاب وأنت صاحب رسول الله (ص) فما يمنعك أن تخرج؟ قال بمعنى ان الله حرم علي دم أخي المسلم. قالوا أولم يقل الله (وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟) قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكلن الدين لله وأنتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، وفي رواية زيادة: وذهب الشرك. وذكر

[الأنفال: ٦٦٧] سلف المسلمين وغيرهم مع الشعوب الأخرى في الفتح والنصر

أيضاً أن رجلاً أورد الآية على أسامة بن زيد وسعد بن مالك (رض) فقال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله . وهذا وماقبله من رواية ابن مردويه في تفسيره وقال محمد بن اسحاق بلغني عن الزهري عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا حتى لا تكون فتنة) حتى لا يفتن مسلم عن دينه

(فان انتهوا) أي فان انتهوا عن الكفر وعن قتالكم (فان الله بما يعملون بصير) فيجازيهم عليه بحسب علمه . وقرأ يعقوب (تعملون) بالثاء الفوقية بالخطاب . وفي سورة البقرة (٢ : ١٩٣) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) (وان تولوا) وأعرضوا عن صراح تبليغكم ولم ينتهوا عن كفرهم وفتنتهم وقاتلهم لكم (فاعلموا أن الله مولاكم) أي فأيقنوا أن الله تعالى هو ناصركم ومتولي أموركم فلا تبالوا بهم ولا تخافوا فبه (نعم المولى ونعم النصير) هو فلا يضيع من تولاه ولا يغلب من نصره

(فان قيل) إن انتصار المسلمين في القرون الأولى كان لأسباب اجتماعية فذهبت هذه الأسباب خاتهم النصر حتى فقدوا أكثر ممالكهم ، وإننا نرى الأمم ينتصر بعضها على بعض بالاستعداد المادي من سلاح وعتاد وبالنظام الحربي الذي جهله المسلمون بفروهم بدينهم واتكلم على خوارق العادات ، وقراءة الأحاديث والدعوات ، ولذلك تركه ساسة الترك وأسسوا لأنفسهم حكومة مدنية إلحادية تناهض الإسلام ، وبوشك أن يتبعهم ساسة المصريين والافغان .

(قلنا) إن ما ذكره المعترض وهو واقع لا مفروض - حجة على المسلمين المتأخرين لا على الإسلام ، فالإسلام يأمر بأعداد القوى المادية ، ويضيف إليها القوى المعنوية ، ومنها بل أعظمها الإيمان بالله ودعاؤه والالتكال عليه باتفاق العقلاء حتى الماديين منهم ، ولم يشترط للناس الالتكال على خوارق العادات ، حتى في أيام الرسول المؤيد بالآيات البينات ، ولم تغلب المسلمون في وقعة أحد لتقصيرهم في الأسباب وتعجبوا من ذلك أنزل الله تعالى (أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم) وقد وقبنا هذا البحث حقه في تفسير هذه الآية وأنشأنا من الآيات التي نزلت في تلك الفزوة من سورة آل عمران وسنعود إليه في تفسير آية (وأعدوا لهم ما استطعتم

من قوة) وغيرها من هذه السورة قريباً إن شاء الله تعالى

وما أضعف الترك والمصريين وغيرهم من شعوب المسلمين إلا تركهم لهذا
القرآن في مثل هذا وغيره من إقامة العدل والفضائل وسنن الله في الاجتماع التي انصهر
بها السلف الصالح، واستبداد حكامهم فيهم، وانفاق أموال الأمم والدولة فيما حرم الله
عليهم من الاسراف في شهواتهم، وقد اتبع الافرنج تعاليم الاسلام في الاستعداد
للحرب وفي غير ذلك من سنن الله في العمران، فرجعت بهم كفة الميزان، وسيتبعونها
في الامور الروحية، بعد أن تبرح بهم التعاليم المادية والبلشفية، ويتفانم فسادها في
أهمهم، حتى تخرب بيوتهم بأيديهم، من حيث قد المسلمون الجغرافيون التوعين
كليهما من تعاليمه، وقام الجاهلون منهم محتجون عليه، بما أفسدوا وابتدعوا فيه
ونسبوه اليه، وهو حجة عليهم وعلى جميع الخلق،

وأما الامور الاجتماعية التي مكنت سلف المسلمين من فتح بلاد كسرى
وقيصروا غيرهما من الشعوب فهي أكبر حجة للاسلام أيضاً، إذ ليست تلك الامور
إلا ما كان أصاب تلك الشعوب من الشرك وفساد العقائد والآداب، ومساوي
الاخلاق والعادات، من فشو الفواحش والمنكرات، وسلطان البدع والخرافات،
التي جاء الاسلام لازالتها، واستبدال التوحيد والفضائل بها، ولهذا وحده نصرهم الله
على الأمم كلها، إذ لا خلاف بين أهل العلم والتاريخ في أن العرب كانوا دون تلك
الشعوب كلها في الاستعداد الحربي المادي، فلم يبق لهم ما يمتازون به إلا اصلاح الاسلام
المعنوي، ولما أضاع جماهير المسلمين هذه العقائد والفضائل، واتبعوا سنن تلك الأمم
من البدع والريذائل — وهو ما حذرهم الاسلام منه — ثم قصرُوا في الاستعداد
المادي فنصر في الحرب ففقدوا التوعين منه، عاد القلب لغيرهم عليهم

ففسأله تعالى هداية هذه الأمة، وكشف ما هي فيه من غمة، لتستحق نصره
باتباع شرعه، ومراعاة سننه في خلقه، ويتقوا ما المثمرة لفرقان في العلوم والاحكام
والاعمال، فيعود لما فقدت من الملك والسلطان اللهم آمين

(تم تفسير الجزء التاسع كتابةً وتحريراً بفضل الله وحوله وقوته)

(في أواخر شهر شعبان سنة ١٣٤٦ ونسأله الاعانة والتوفيق لاتمام ما بعده)

والله المجد والشكر أولاً وآخرأ

